

विश्व-इतिहास की भूलक

पहला खण्ड

लेखक
जवाहरलाल नेहरू
अनुवादक
चन्द्रगुप्त वाण्येय

•

१९८६
सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन

प्रकाशक
यशपाल जैन
मंत्री, सस्ता साहित्य मंडल
एन ७७, कनाॅट सर्कस, नई दिल्ली

●
सातवी बार १९८६
मूल्य : दोनों खण्डों का साठ रुपय

●
मुद्रक
अग्रवाल प्रिंटर्स
नई दिल्ली

प्रकाशकीय

इस पुस्तक में नेहरूजी के विभिन्न जेठो से अपनी पुत्री इन्दिरा प्रियदर्शिनी के नाम लिखे पत्रों का संग्रह है। इन पत्रों में विद्वान् लेखक ने दुनिया के इतिहास और साम्राज्यों के उत्थान एवं पतन की कहानी बड़ी खूबी के साथ लिखी है। उन्होंने बहुत दिन पहले कुछ पत्र इन्दिरा के नाम लिखे थे, जो 'पिता के पत्र पुत्री के नाम' से सन् १९२९ में प्रकाशित हुए। उन पत्रों में सृष्टि के आरम्भ से प्राणी की उत्पत्ति और इतिहास-काल के आरम्भ तक का हाल था। 'क्षलक' की कहानी उसके बाद से शुरू होती है। दोनों पुस्तकें एक-दूसरे की पूरक हैं, फिर भी अपने-आपमें स्वतन्त्र हैं।

अंग्रेजी पुस्तक के नये संस्करण के अन्त में लेखक ने जो उपोद्घात तथा नई टिप्पणियाँ जोड़ी थीं वे इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में बढ़ा दी गई थी। अन्त में निर्देशिका भी दे दी गई है।

प्रस्तुत संस्करण में सारे ग्रन्थ की भाषा में फिर से संशोधन करके उसे अधिक प्रवाहपूर्ण बना दिया गया है। साथ ही लगभग पचास नकशे इस पुस्तक में दे दिये गए हैं, जिससे विषय के समझने में सुगमता होती है।

नेहरूजी की यह अत्यन्त महत्वपूर्ण कृति है। इसमें उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति तथा इतिहास के गहरे ज्ञान का-मानो सागर भर दिया है।

पुस्तक का यह नया संस्करण है। हम आशा करते हैं कि इस संस्करण का भी पूर्ववत् स्वागत होगा।

—मन्त्री

भूमिका

चार बरस हुए मैंने इस किताब का लिखना देहरादून-जेल में खत्म किया था। उसके कुछ दिन बाद यह अंग्रेजी में छपी थी। मेरी इच्छा थी कि यह हिन्दी और उर्दू में भी निकले। उसका कुछ प्रबन्ध किया भी, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें उस समय कामयाबी नहीं हुई। मैं फिर जेल चला गया।

अब मुझे खुशी है कि ये मेरे पत्र इन्दिरा के नाम देश की पोशाक में निकल रहे हैं। कसूर तो मेरा है कि मैंने इनको शुरू में विदेशी लिबास पहनाया। मुझे कुछ आसानी हुई अंग्रेजी में लिखने में, क्योंकि उसमें लिखने का अभ्यास अधिक था और विषय भी ऐसा था, जिसमें ज्यादातर किताबें यूरोप की भाषाओं में हैं और उन्हींको मैंने पढ़ा था।

दुनिया के इतिहास पर किसीका भी कुछ लिखना हिम्मत का काम है। मेरे लिए यह जुर्रत करना तो एक अजीब बात थी, क्योंकि मैं न लेखक हूँ और न इतिहास के जाननेवालों में गिना जाता हूँ। कोई बड़ी पुस्तक लिखने का तो मेरा खयाल भी नहीं था। लेकिन जेल के लम्बे और अकेले दिनों में मैं कुछ करना चाहता था और मेरा ध्यान आजकल की दुनिया और उसके कठिन सवालियों से मटककर पुराने ज़माने में दौड़ता और फिरता था। क्या-क्या सबक यह पुराना इतिहास हमें सिखाता है? क्या रोशनी आजकल के अँधेरे में डालता है? क्या यह सब कोई सिलसिला है, कोई माने रखता है, या यह एक बेमानी खेल है, जिसमें कोई कायदा-कानून नहीं, कोई मतलब नहीं, और सब बातें यो ही इत्तफाक से होती हैं? ये खयाल मेरे दिमाग को परेशान करते थे, और इस परेशानी को दूर करने के लिए इतिहास को मैंने पढ़ा और आजकल की हालत को मैंने समझने की कोशिश की। दिमाग में बहते हुए विचारों को पकड़कर कागज़ पर लिखने से सोचने में भी आसानी होती है और उनके नये-नये पहलू निकलते हैं। इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। फिर इन्दिरा की याद ने मुझे उसकी तरफ़ खींचा और इस लिखने में उसके नाम पत्रों का रूप धारण किया।

महीने गुज़रे। कुछ दिनों के लिए जेल से निकला, फिर वापस गया। सर्दी का मौसम खत्म हुआ, बसन्त आया, फिर गर्मी और बरसात। एक साल पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ और फिर वही सर्दी, बसन्त, गर्मी और चूमासा। लिखने का सिलसिला जारी रहा और हलके-हलके मेरे लिखे हुए पत्रों का एक पहाड़-सा हो गया। उसको देखकर मैं भी हैरान हो गया। इस तरह से, करीब-करीब इत्तफाक

से, यह मोटी पुस्तक बनी। इसमें हजार ऐव हैं, हजार कमियाँ, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इससे कुछ फायदा भी हो सकता है। अंग्रेजों ने या यूरोप के लोगों ने जो ऐसी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें यूरोपीय दुनिया का अधिकतर हाल है, एशिया और पुराने इतिहास की चर्चा कम है। मैंने कोशिश की है कि एशिया का हाल ज्यादा। दोनों को सामने रखकर ही पूरी तसवीर सामने आती है। वह तसवीर चाहे किन्तनी ही अधूरी हो और उसमें ऐव और खामियाँ हो, फिर भी वह पूरी तसवीर है। मुझे इस बात का विश्वास है कि हम किसी एक देश का हाल नहीं समझ सकते, जबतक कि और देशों का हाल नहीं जानते। कोई एक देश औरों से अलग होकर न रहा है और न रह सकता है। आजकल की दुनिया में तो यह बात बिल्कुल जाहिर है और हम सब एक-दूसरे के सहारे खड़े रहते हैं या गिरते हैं।

यूरोप की भाषाओं में बहुत सारी पुस्तकें दुनिया के इतिहास पर हैं, लेकिन हमारे देश की भाषाओं में इनकी बहुत कमी है। इसलिए मैं खासतौर से यह चाहता था कि यह मेरी पुस्तक हिन्दी और उर्दू में निकले। गौरी इसमें ऐव और खामियाँ हैं, और वे बहुत हैं, फिर भी यह इस कमी को कुछ पूरा करती है। हिन्दी में अब यह निकल रही है और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही उर्दू में भी निकलेगी।

इसको लिखे कोई चार बरस हुए। दुनिया के इतिहास के लिए चार बरस क्या चीज है? लेकिन हम एक ऐसे अजीब जमाने में पैदा हुए, जबकि दुनिया की रफ्तार तेज है और हम सब उसकी धारा में बहते जाते हैं। कोई कह नहीं सकता कि यहाँ कह पहुँचायगी। इन बरसों में क्रान्ति और इन्किलाब कितने देशों में हो गये। अवीसीनिया की हत्या हुई। स्पेन में बढती हुई आजादी को एक भयानक मुकाबला करना पड़ा और अभी तक जिन्दगी और मौत की कुश्ती जारी है। फिलस्तीन में हमारे अरब भाइयों का गला घोटा जा रहा है। चीन के मशहूर शहर, जहाँ लाखों लोग रहते थे, मिट्टी के ढेर हो गये, और उस मिट्टी में वेशुमार पुरुष और स्त्री, लड़के और लड़कियाँ और बच्चे दबे पड़े हैं। साम्राज्यवाद और फासिस्ट-वाद हर जगह हमला कर रहे हैं और दुनिया की नई उमरों को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उसीके साथ समाजवाद और राष्ट्रीयता के विचार फैलते जाते हैं और वे इस मुकाबिले से हटते नहीं।

इस पुस्तक के आखिर में मैंने लडाई के साये का जिक्र किया है। इन चार बरसों में यह साया सारे देश में फैल गया है और एक भयानक घटा हमें घेरे हुए है। दिन और रात इस लडाई की तैयारी सब देश कर रहे हैं और एक सवाल हरेक की ज़बान पर और चेहरे पर है। यह तूफान कब दुनिया पर छायेगा और क्या-क्या मुसीबतें लायेगा? क्या इसका नतीजा होगा—हमें लाभ या हानि?

मैं चाहता था कि इन चार घरों का कुछ हाल लिखकर इस किताब के अन्त में जोड़ दूँ। लेकिन और कामों में इतना फँसा हूँ कि समय नहीं मिलता।

एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना कठिन काम है। कभी पूरा मतलब इस तरह से अदा नहीं हो सकता। फिर भी यह काम तो करना ही होता है। इस अनुवाद में एक और कठिनाई हुई। हम सबकी इच्छा थी कि यह बीच की हिन्दुस्तानी भाषा में हो, जो न कठिन हिन्दी हो, न कठिन उर्दू। हमें अपने देश में ऐसी हिन्दुस्तानी भाषा को चाल करना है। शुरू-शुरू में इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और दोनों तरफ के साहित्यकार नाराज़ हो जाते हैं। ऐतराज़ होता है कि यह क्या दोगली चीज़ है—न हिन्दी, न उर्दू। साहित्य के प्रेमियों से मैं माफी माँगता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बीच के रास्ते पर चलकर हम एक मजबूत और जानदार साहित्य बना सकेंगे। इस कोशिश में गलतियाँ होंगी और कभी-कभी आँखों को और कानों को चोट लगेगी। लेकिन जल्दी ही समय आयगा जब हम इस नई चीज़ की, जो आम जनता से पैदा हो और उसीकी तरफ देखे, शक्ति पहचानेंगे और उसके बढ़ाने में लगेंगे।

रेल में

२१-११-३७

अबुल काल नद्वी

विषय-सूची

पहला खण्ड

सालगिरह की चिट्ठी	३
१. नये साल की भेंट	८
२. इतिहास में शिक्षा	११
३ 'इन्किलाब जिन्दाबाद'	१४
४ एशिया और यूरोप	१६
५ पुरानी सम्यताएँ और हमारी विरागन	१९
६. यूनानी	२४
७. यूनान के नगर-राज्य	२९
८ पश्चिमी एशिया के नामाज्य	३१
९ पुरानी परम्परा का बोझ	३५
१० प्राचीन भारत के ग्राम-नागराज्य	३९
११. चीन के हजार वर्ष	४३
१२ पुरातन की पुकार	४७
१३ धन कहाँ जाता है ?	५१
१४ ईसा के पूर्व छठी सदी और मजहब	५५
१५ ईरान और यूनान	६१
१६ यूनान का वैभव	६७
१७ मशहूर विजेता • लेकिन घमण्डी युवक	७२
१८ चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र	७७
१९ तीन महीने !	८२
२० अरब सागर	८४
२१ छुट्टी के दिन और स्वप्न-यात्रा	८६
२२ जीविका के लिए मनुष्य का सघर्ष	८८
२३ सिंहावलोकन	९२
२४ 'देवानां प्रिय' अशोक	९४
२५ अशोक के ज़माने की दुनिया	१००
२६ चिन् और हन्	१०३

२७	रोम वनाम कार्थेज	१०७
२८	रोमन गणराज्य साम्राज्य बन गया	१११
२९	दक्षिण भारत का उत्तर भारत पर छा जाना	११७
३०	कुषाणों का सीमावर्ती साम्राज्य	१२१
३१	ईसा और ईसाइयत	१२५
३२	रोमन साम्राज्य	१३१
३३	रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर छायामात्र रह जाता है	१३५
३४.	विश्व-राज्य की भावना	१४०
३५	पार्थिव और सासानी	१४४
३६.	दक्षिण भारत के उपनिवेश	१४६
३७	गुप्त सम्राटों का हिन्दू साम्राज्यवाद	१५१
३८.	हूणों का भारत में आना	१५५
३९.	विदेशी मण्डियों पर भारत का कब्जा	१५७
४०	देशों और सभ्यताओं के चढ़ाव-उतार	१५९
४१	ताइ-वश के शासन में चीन की उन्नति	१६५
४२	चोसेन और दार्ई निम्पोन	१६९
४३	हर्षवर्धन और ह्येनत्साइ	१७५
४४.	दक्षिण भारत के अनेक राजा और योद्धा और एक महापुरुष	१८२
४५	मध्य युगों का भारत	१८७
४६	शानदार अरबों और श्रीविजय	१९१
४७	रोम फिर अन्धकार में गिरता है	१९६
४८	इस्लाम का उदय	२०३
४९	स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय	२०८
५०	वगदाद और हारून-अल-रशीद	२१३
५१	उत्तर भारत में—हर्ष से महमूद तक	२१८
५२	यूरोप के देशों का रूप लेना	२२४
५३.	सामन्त-प्रथा	२३०
५४	चीन घुमक्कड़ कबीलों को पश्चिम में खदेड़ देता है	२३५
५५	जापान में शोगुन का शासन	२४०
५६	मनुष्य की खोज	२४३
५७.	ईसा के बाद के पहले हजार वर्ष	२४७
५८.	एशिया और यूरोप पर एक और नज़र	२५३
५९	अमेरिका की मयसम्यता	२५८
६०.	मोहेन-जो-दड़ों की तरफ़ वापस छलांग	२६

६१	कुतुबा (कांखोवा) और ग्रैनंदा	२६६
६२	'क्रुसैड' या सलीब के युद्ध	२७२
६३	क्रुसैडों के समय का यूरोप	२७८
६४	यूरोप के नगरों का अभ्युदय	२८६
६५	अफगानों का भारत पर हमला	२९२
६६	दिल्ली के सुलाम-वंशी बादशाह	२९८
६७	चंगेजखाँ एशिया और यूरोप को हिला डालता है	३०३
६८	मंगोलों का दुनिया पर छा जाना	३१०
६९	महान् यात्री मार्को पोलो	३१५
७०	रोमन चर्च की सरजोरी	३२०
७१	सत्तावाद के खिलाफ लड़ाई	३२५
७२	मध्य-युग का अन्त	३२८
७३	समुद्री रास्तों की रोज	३३५
७४	मंगोल साम्राज्यों का विस्तारना	३४२
७५	भारत एक कठिन समस्या से जूझता है	३४८
७६	दक्षिण भारत के राज्य	३५४
७७	विजयनगर	३५९
७८	मज्जापहित और मलक्का का मलेशिया साम्राज्य	३६३
७९	यूरोप पूर्वी एशिया को हटपना शुरू करता है	३६९
८०	चीन में शान्ति और समृद्धि का युग	३७२
८१.	जापान अपने को बन्द कर लेता है	३७८
८२	यूरोप में खलबली	३८३
८३	'रिनेसां' या पुनर्जागरण	३८८
८४	प्रोटेस्टेण्टों का विद्रोह और किसानों का युद्ध	३९२
८५	सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के यूरोप में निरक्षरता	३९८
८६	नीदरलैण्ड की आजादी की लड़ाई	४०५
८७	इंग्लैण्ड ने अपने बादशाह का सिर उड़ा दिया	४१२
८८	बाबर	४२०
८९	अकबर	४२६
९०	भारत में मुगल-साम्राज्य का पतन और अन्त	४३६
९१	सिक्ख और मराठे	४४२
९२	भारत में अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर अंग्रेजों की विजय	४४८
९३	चीन का एक महान् मन्त्र-शासक	४५६
९४.	चीनी सम्राट् का अंग्रेज बादशाह को पत्र	४६१

९५ अठारहवीं सदी के यूरोप में विचारों की लड़ाई	४६६
९६ महान् परिवर्तनों के पहले का यूरोप	४७३
९७. बड़ी मशीन का आगमन	४८०
९८ इंग्लैण्ड में उद्योगी क्रान्ति की शुरुआत	४८६
९९. अमेरिका का इंग्लैण्ड से नाता तोड़ना	४९३
१०० बास्तील का पतन	५०२
१०१. फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति	५०९
१०२. क्रान्ति और उलट-क्रान्ति	५१७
१०३ हुकमतों के ढग	५२५
१०४. नेपोलियन	५३०
१०५ नेपोलियन का कुछ और हाल	५३८
१०६ सप्ताह का सिंहावलोकन	५४७
१०७ महायुद्ध से पहले के सौ वर्ष	५५३
१०८ उन्नीसवीं सदी की कुछ और बातें	५६०
१०९ भारत में युद्ध और विद्रोह	५६९
११० भारतीय कारीगर की रोजी छिन जाती है	५७९
१११ भारत के गाँव, किसान और ज़मींदार	५८६
११२ ब्रिटेन ने भारत पर राज कैसे किया ?	५९६
११३ भारत की नई चेतना	६०५
११४ ब्रिटेन का चीन पर जबर्दस्ती अफीम लाना	६१६
११५ चीन पर मुसीबतें	६२५
११६ जापान तेज़ी से आगे दौड़ता है	६३०
११७ जापान रूस को हराता है	६३९
११८ चीन गणराज्य बन जाता है	६४६
११९ भारत के पूर्ववर्ती देश	६५१
१२० नया साल फिर आया	६६०
१२१. फिलीपाइन और संयुक्त राज्य अमेरिका	६६३
१२२ तीन महाद्वीपों का संगम	६६९
१२३ पीछे की तरफ एक निगाह	६७४
१२४ ईरान की अटूट पुरानी परम्पराएँ	६८०

मानचित्र

१ पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी यूरोप की प्राचीन सम्यताएं	२५
२ चीनी सम्यता की दूरआत	४४
३. ईरानी और यूनानी राज्य	६२
४. सिकन्दर का साम्राज्य	७३
५ अशोक का साम्राज्य	९७
६ रोम एक साम्राज्य बन जाता है	११२
७. कुषाण-साम्राज्य के समय का भारत	१२२
८. भारत का उपनिवेदीकरण तथा चीन का नाम साम्राज्य	१६४
९. अरबों की विजय-यात्रा	२०९
१०. नवीं सदी का यूरोप	२२५
११ एशिया तथा यूरोप—१००० ई०	२४८
१२. मध्य अमरीका की नव सम्यता	२५९
१३. तेरहवीं सदी का यूरोप	२७९
१४. चंगेज़रां—'लुदा का गहर'	३०४
१५ समुद्री रास्तों की खोज	३३६
१६ रोम के विरुद्ध बगावत	३९३
१७. अकबर का साम्राज्य	४२७
१८ भारत में अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों की लड़ाइयाँ	४४९
१९. चिन्गिज़ का साम्राज्य—१७९६ ई०	४६२
२०. अमेरिका द्वारा सम्बन्ध-विच्छेद	४९४
२१ यूरोप पर नेपोलियन की छाया	५३१
२२ भारत १८५७ ई० की क्रान्ति के समय	५७०
२३. ब्रिटेन और चीन	६१७
२४ जापान का उत्कर्ष	६३१
२५ भारत के पूर्ववर्ती देश	६५२
२६ उस्मानी साम्राज्य—१६वीं और १७वीं सदी में	६७०

विश्व-इतिहास की झलक

“जेल के लवे और अकेले दिनो मे मैं कुछ करना चाहता था । इंदिरा की याद ने मुझे उसकी ओर खींचा, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया और इस लिखने ने उसके नाम पत्रों का रूप धारण किया ।”

—जवाहरलाल नेहरू

सालगिरह की चिट्ठी

सेन्ट्रल जेल, नैनी
२६ अक्तूबर, १९३०^१

इन्दिरा प्रियदर्शिनी के नाम
उसके तेरहवें जन्मदिन पर—

अपनी सालगिरह के दिन तुम बराबर उपहार और शुभ-कामनाएँ पाती रही हो। शुभ-कामनाएँ तो तुम्हें अब भी बहुत-सी मिलेंगी। लेकिन नैनी-जेल से मैं तुम्हारे लिए कौन-सा उपहार भेज सकता हूँ? फिर मेरे उपहार वास्तविक या बहुत ठोस शब्द के नहीं हो सकते। वे तो हवा के समान सूक्ष्म ही होंगे, जिनका मन और आत्मा से सम्बन्ध हो—ऐसे उपहार शायद तुम्हें नेक परियाँ ही दे सकें और इन्हे जेल की ऊँची दीवारें भी नहीं रोक सकती।

प्यारी बेटी, तुम जानती हो कि उपदेश देना और नेक सलाह वाँटना मुझे कितना नापसन्द है। जब कभी ऐसा करने को मेरा जी चाहता भी है तो मुझे हमेशा एक 'बहुत अकलमन्द आदमी' की कहानी याद आ जाती है, जो मैंने एक बार पढ़ी थी। कभी शायद तुम खुद उस पुस्तक को पढ़ोगी, जिसमें यह कहानी लिखी है। तेरह सौ बरस हुए एक मगहूर यात्री अनुभव और ज्ञान की खोज में चीन से भारत आया था। उसका नाम ह्यूएनत्साङ^२ था। उसकी ज्ञान की प्यास इतनी तेज थी कि वह अनेक खतरों का सामना करता, अनेक मुसीबतों और बाधाओं को झेलता और जीतता हुआ, उत्तर के रेगिस्तानों और पहाड़ों को पार करके

^१ इन्दिरा का जन्मदिन अंग्रेजी तारीख के हिसाब से १९ नवम्बर को पड़ता है, लेकिन विक्रमी सवत् के अनुसार २६ अक्तूबर को मनाया गया था।

^२ ह्यूएनत्साङ एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक और चीनी यात्री था। इसका समय सन् ६०५ से ६६४ ई० के लगभग माना जाता है। ६२९ से यह हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुआ। उन दिनों चीन में शाही हुकम के अनुसार विदेश-यात्रा करना मना था, इसलिए इसकी रवानगी का पता लगने पर इसकी गिरफ्तारी की बड़ी कोशिश की गई; लेकिन बड़ी कठिनाइयों से यह वहाँ से निकल भागा और रास्ते में भी बहुत मुसीबतें झेलीं, मगर धबराया नहीं और हिन्दुस्तान आ पहुँचा। इसने यहाँ से लौटने के बाद चीन, मध्य-एशिया और भारत की तत्कालीन स्थिति का बड़ा ही विलक्ष्य वर्णन लिखा है।

इस देश में आया था। यहाँ नालन्दा^१ के महान् विश्व-विद्यालय में, जो उस ५ के पाटलिपुत्र^२ और आज के पटना के नजदीक था, इसने खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने में कई वर्ष बिताये। ह्यूएनत्साङ्ग बहुत बड़ा विद्वान् हो गया और त्रिपिटकाचार्य यानी बौद्ध-धर्म के आचार्य की उपाधि दी गई। फिर वह सारे भारत में घूमा और इस महान् देश के उस जमाने के लोगों का और उनके रस्म-रिवाज का अध्ययन करता रहा। बाद में इसने अपनी यात्रा के बारे में एक पुस्तक लिखी और जो कहानी मुझे याद आई वह इसी पुस्तक में है। कहानी यों है कि दक्षिण भारत का रहनेवाला एक आदमी कर्णसुवर्ण नाम के नगर में गया। यह शहर उस जमाने में बिहार के आजकल के भागलपुर शहर के आसपास कहीं बसा हुआ था। इस पुस्तक में लिखा है कि वह आदमी अपने पेट और कमर के चारों ओर ताँबे के पत्तर लपेटे रहता था और अपने सिर पर जलती हुई मशाल बाँधकर चलता था। इस विचित्र भेष में, हाथ में डण्डा लिये और अकड़ के साथ लम्बे-लम्बे ठहरा रहता हुआ यह शस्त्र इधर-उधर घूमा करता था। जब कोई उससे पूछता कि तुम यह अजीब स्वाग क्यों बना रखता है, तो वह जवाब देता, "मुझमें इतनी ज्यादा अकल है कि अगर मैं अपने पेट के चारों तरफ ताँबे की चादरें न बाँधे रहूँ तो डर कि कहीं मेरा पेट फट न जाय। और क्योंकि मुझे सब तरफ दिखाई देनेवाले अज्ञान आदमियों पर, जो अँधेरे में भटक रहे हैं, दया आती है, इसलिए मैं अपने सिर पर मशाल लेकर चलता हूँ।"

मुझे पूरा मरोसा है कि अकल की ज्यादाती के कारण मेरे पेट के फट जाना कोई अन्देशा नहीं है, इसलिए मुझे ताँबे की चादरें या जिरह-बल्तर पहनने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मुझे उम्मीद है कि मुझमें जो-कुछ भी अकल है वह मेरे पेट में नहीं रहती। मेरी अकल चाहे जहाँ रहती हो, वहाँ और ज्यादा बढ़ने के लिए अब भी काफी जगह बाकी है, और इस बात का कोई अन्देशा नहीं कि अधिक के लिए वहाँ जगह ही न बचे। फिर जब मेरी अकल इतनी सीमित है तो मैं दूसरों के सामने अकलमन्द होने की शान कैसे गाँठ सकता हूँ और सबको नेक सलाह कैसे बाँट सकता हूँ? इसलिए मेरा हमेशा से यह विश्वास रहा है कि यह जान

^१ नालन्दा—यह मगध, आजकल के बिहार, के अन्तर्गत एक पुराना और मठ और मशहूर विद्यापीठ था। ज्ञान और धर्म का उपदेश देने के लिए यहाँ १०० विद्वान् बौद्ध पण्डित रहते थे। उनके अलावा लगभग दस हजार से ज्यादा याज्व और शिष्य यहाँ पर रहा करते थे। इसके जोड़ का विश्व-विद्यालय उस वक्त दुनिया में दूसरा न था।

^२ पाटलिपुत्र—पटना का पुराना नाम। यह मगध और गुप्त साम्राज्यों की राजधानी था।

के लिए कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए, और क्या न करना चाहिए, सबमे अच्छा तरीका यह नहीं है कि उपदेश दिया जाय, बल्कि यह है कि बातचीत और चर्चा की जाय, क्योंकि अक्सर ऐसी चर्चाओं में मैंने कुछ-कुछ सचाई निकल आती है। मुझे तो तुमसे बातचीत करना ही मसन्द रहा है और हमने आपस में बहुत-सी बातों पर चर्चाएँ की भी हैं। लेकिन दुनिया बहुत लम्बी-चौड़ी है और हमारी इस दुनिया के परे भी बहुत-सी आश्चर्यजनक और रहस्य-भरी दुनिया है। इसलिए हमसे किसीको भी ह्यू एन्टमाड की कहानी में बताये हुए बेवकूफ और घमण्डी आदमी की तरह कभी उकताना नहीं चाहिए और न यह खयाल ही करना चाहिए कि जितना सीखने लायक था वह सब हमने सीख लिया और अब हम बहुत अकलमन्द हो गए। और शायद इसी बात में अपनी भलाई है कि हम बहुत अपलमन्द नहीं बन जाते, क्योंकि 'बहुत ही अ लमन्द लोग', अगर हम किस्म के लोग कही पाये भी जाते हों, जरूर इस बात को सोचकर उदास हो जाते होंगे कि अब सीखने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। नई बातों के सीखने और नई चीजों के खोज निकालने के आनन्द से—उस महान् साहसपूर्ण कार्य के आनन्द से जिसे हममें से जो चाहे प्राप्त कर सकता है—वे जरूर वंचित रह जाते होंगे।

इसलिए उपदेश देना तो मेरा काम नहीं। तब फिर मैं कहूँ क्या? चिट्ठी में बातचीत का काम तो निकल नहीं सकता। ज्यादा-से-ज्यादा उसने एक तरफ तो बात ही प्रकट की जा सकती है। इसलिए अगर मेरी कोई बात तुम्हें उपदेश-सी जान पड़े, तो उसे कड़वा घूंट न समझना। तुम यही समझना कि मानो हम दोनों सचमुच बातचीत ही कर रहे हैं, और हम बातचीत में मैंने तुम्हारे सामने विचार करने का कोई तजवीज रखी है।

इतिहास की किताबों में हम गप्पों के जीवन में बीतनेवाले बड़े-बड़े जमानों का और उनके महान् पुरुषों और महिलाओं का हाल और उनके दानदार कारनामों की कहानियाँ पढ़ते ही रहते हैं। कभी-कभी हम सोचते-सोचते और सपने देखते-देखते यह खयाल करने लगते हैं कि मानो हम भी उसी पुराने जमाने में चले गए हैं और पुराने जमाने के उन वीरों और वीरांगनाओं के समान हम भी बहादुरी के काम कर रहे हैं। क्या तुम्हें याद है कि जब तुमने पहले-पहल 'जीन द आर्क' की कहानी पढ़ी थी, तो तुम कितनी मुग्ध हो गई थी और तुम्हारे दिल में कितना

^१ जीन द आर्क—इसका जन्म सन् १४१२ ई० में फ्रांस देश के एक किसान-जमींदार के घर में हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही इसके हृदय में 'दीवी-सन्देश' आया करते थे और इसे विश्वास हो गया था कि फ्रांस का उद्धार इसीके हाथों होगा। उस वक़्त फ्रांस अंग्रेजों के अधीन था। एक बार जीन फ्रांस के बादशाह चार्ल्स के पास जा पहुँची और उसे प्रभावित करके चार-पाँच हजार सेना के साथ मबनि

होसला पैदा हुआ था कि तुम भी उसीकी तरह कुछ काम करो ? साधारण मर्दों और औरतों में आमतौर पर साहस की भावना नहीं होती। वे तो अपनी रोजाना की दाल-रोटी की, अपने बाल-बच्चों की, घर-गिरस्ती की झल्लों की और इसी तरह की दूसरी बातों की चिन्ता में फँसे रहते हैं। लेकिन एक समय आता है जब किसी बड़े उद्देश्य के लिए सारी जनता में उत्साह भर जाता है और उस वक्त सीवे-सादे मामूली स्त्री और पुत्र-पुत्र बन जाते हैं, और इतिहास दिल को थर्रा देनेवाला और नया युग पैदा करनेवाला बन जाना है। महान् नेताओं में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सारी जाति के लोगों में जान पैदा कर देती हैं और उनसे बड़े-बड़े काम करवा देती हैं।

वह वर्ष, जिसमें तुम्हारा जन्म हुआ, अर्थात् सन् १९१७, इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध वर्ष है। इसी वर्ष एक महान् नेता ने, जिसके हृदय में गरीबों और दुखियों के लिए बहुत प्रेम और हमदर्दी थी, अपनी कौम में इतिहास के एक गान-दार और अमर अब्याय की रचना करवा दी। उसी महीने में, जिसमें तुम पैदा हुई, लेनिन ने उस महान् क्रान्ति को शुरू किया था, जिसमें रूस और साइबेरिया भी काया पलट गई। और आज भारत में एक दूसरे महान् नेता ने, जिसके हृदय में मुसीबत के मारे और दुर्गति लोगों के लिए दर्द है और जो उनकी सहायता के लिए बेताब हो रहा है, हमारे राष्ट्र में महान् प्रयत्न और उच्च बलिदान करने के लिए नई जान डाल दी है कि जिनमें हमारा राष्ट्र फिर आजाद हो जाय, और भूले, गरीब और पीड़ित लोग अपने पर लदे हुए बोझ में छुटकारा पा जाय। बापूजी जेल में पड़े हैं, लेकिन हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता के दिलों में उनके सन्देश का जादू पैठ गया है और मर्द और औरतें और छोटे-छोटे बच्चे तक अपने-अपने छोटे-छोटे और तग दायरों से निकलकर भारत की आजादी के सिपाही बन रहे हैं। भारत में आज हम इतिहास निर्माण कर रहे हैं। हम और तुम आज बड़े खुशकिस्मत हैं कि ये सब बातें हमारी आँखों के सामने हो रही हैं, और इस महान् नाटक में हम भी कुछ हिस्सा ले रहे हैं।

लिबास में अंग्रेजों से लड़ने चल पड़ी। आर्लिंग्स की लड़ाई में इसने अंग्रेजों को मार भगाया और चार्ल्स को फास की गद्दी पर बिठाया। पर चार्ल्स ने इसका साथ न दिया और वर्गण्डी के ड्यूक ने इसे युद्ध में पकड़कर अंग्रेजों के हाथ बेच दिया। अंग्रेजों ने इसे इंग्वीजिशन (देखो फुटनोट पृष्ठ १४५) के हवाले कर दिया और इंग्वीजिशन ने इसे काफिर और जादूगरनी करार देकर इन नगर से जिन्दा जलवा डाला। उस वक्त इसकी उम्र ३० साल की थी। इसके २५ वर्ष बाद पोप ने इसे बेरुसूर बतलाया और बाद में यह जादूगरनी के बजाय साध्वी करार दी गई।

महात्मा गांधी।

इस महान् आन्दोलन में हमारा व्यवहार कैसा रहेगा ? इसमें हम क्या भाग लेंगे ? मैं नहीं कह सकता कि हम लोगो के जिम्मे कौन-सा काम आयेगा । लेकिन हमारे जिम्मे चाहे जो काम आ पड़े, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, जिससे हमारे उद्देश्यों पर घब्बा लगे और हमारे राष्ट्र की वदनामी हो । अगर हमें भारत के सिपाही होना है, तो हमको उसके गौरव का रक्षक बनना होगा और यह गौरव हमारे लिए एक पवित्र धरोहर होगी ।

कभी-कभी हमें यह दुविधा हो सकती है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए ? सही क्या है और गलत क्या है, यह तय करना आसान काम नहीं होता । इसलिए जब कभी तुम्हें शक हो तो ऐसे समय के लिए मैं एक छोटी-सी कर्सीटी तुम्हें बताता हूँ । शायद इससे तुम्हें मदद मिलेगी । वह यह है कि कोई काम खुफिया तौर पर न करो, कोई काम ऐसा न करो जिसे तुम्हें दूसरो से छिपाने की इच्छा हो । क्योंकि छिपाने की इच्छा का मतलब यह होता है कि तुम डरती हो, और डरना बुरी बात है और तुम्हारी शान के खिलाफ है । तुम बहादुर बनो और बाकी चीजें तुम्हारे पास आप-ही-आप आती जायेंगी । अगर तुम बहादुर हो तो तुम डरोगी नहीं, और कभी ऐसा काम न करोगी जिसके लिए दूसरो के सामने तुम्हें बर्मा मालूम हो । तुम्हें मालूम है कि हमारी आजादी के आन्दोलन में, जो बापूजी की रहनुमाई में चल रहा है, गुप्त तरीको या लुक-छिपकर काम करने के लिए कोई स्थान नहीं है । हमें तो कोई चीज छिपानी ही नहीं है । जो कुछ हम कहते या करते हैं, उसमें हम डरते नहीं । हम तो उजाले में और दिन-दहाड़े काम करते हैं । इसी तरह अपनी निजी जिन्दगी में भी हमें सूरज को अपना दोस्त बनाना चाहिए और रोगनी में बाम करना चाहिए । कोई बात छिपाकर या आँख बचाकर नहीं बरनी चाहिए । एकान्त तो अलवत्ता हमें चाहिए और वह स्वाभाविक भी है, लेकिन एकान्त और चीज है और पोशीदगी दूसरी चीज है । इसलिए, प्यारी बेटी, अगर तुम इस कर्साटी को सामने रखकर काम करती रहोगी तो प्रकाश की सन्तान होकर बढ़ोगी और चाहे जो घटनाएँ तुम्हारे सामने आयें तुम निर्भय और शान्त रहोगी और तुम्हारे चेहरे पर शिक्कन तक न आयगी ।

मैंने तुम्हें एक बड़ी लम्बी चिट्ठी लिख डाली । फिर भी बहुत-सी बातें रह गईं, जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ । एक पत्र में इतनी सब बातें कहाँ समा सकती हैं ?

मैंने तुम्हें बताया है कि तुम बड़ी खुशकिस्मत हो कि आजादी की झंडी लड़ाई, जो हमारे देश में इस बात चल रही है, तुम्हारी आँखों के सामने हो रही है । तुम्हारी एक बड़ी खुशकिस्मती यह भी है कि तुम्हें एक बहुत बहादुर और

दिलेर स्त्री 'मम्मी' के रूप में मिली है। जब कभी तुम्हें कोई शक-श्वह हो, या कोई परेशानी सामने आये, तो उनसे बढ़कर मित्र तुम्हें दुमरा नहीं मिल सकता।

प्यारी नन्ही, अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, और मेरी यह कामना है कि तुम बड़ी होकर भारत की सेवा के लिए एक बहादुर मिपाही बनो। मेरा प्रेम और आशीर्वाद तुम्हें पहुँचे।

१

नये साल की भेट

१ जनवरी, १९३१

क्या तुम्हें उन पत्रों की याद है, जो दो साल से ज्यादा हुए मैंने तुम्हें लिखे थे, जबकि तुम मसूरी में थी और मैं इलाहाबाद में था? उस समय तुमने मुझे बताया था कि मेरे वे पत्र तुम्हें पसन्द आये थे। इसलिए, मैं अक्सर यह सोचता रहता हूँ कि पत्रों के इस सिलसिले को मैं क्यों न जारी रखूँ और अपनी इस दुनिया के बारे में तुम्हें कुछ और बातें क्यों न बताऊँ? लेकिन मैं हिचकता रहा। समार के बीते हुए जमाने की कहानी और उसके महान् पुरुषों और स्त्रियों और उनके महान् कार्यों का चिन्तन करना बहुत दिलचस्प चीज है। इतिहास का पढ़ना अच्छा है, लेकिन उससे ज्यादा दिलचस्प और दिल लुभानेवाली बात इतिहास के निर्माण में मदद देना है। और तुम जानती हो कि हमारे देश में आज इतिहास का निर्माण हो रहा है। भारत का पिछला इतिहास बहुत ही पुराना है और प्राचीनता के कुहरे में खो गया है। इसमें अनेक दुःखद और अप्रिय युग भी हैं, जिनकी याद करके हमें शर्म आती है और ग्लानि होती है। लेकिन सभी बातों का लिहाज करते हुए हमारा पिछला जमाना बहुत शानदार है, जिसपर हम सही तौर पर गर्व कर सकते हैं और जिसका खयाल करके हम खुशी हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज हमें इतनी फुरसत नहीं कि हम अतीत की याद करने बैठें। हमारे दिमाग में तो वह भविष्य, जिसका हम निर्माण कर रहे हैं, भरा पड़ा है, और वह वर्तमान है, जिसमें हमारा पूरा समय और हमारी पूरी शक्ति लग रही है।

यहाँ नैनी-जेल में मुझे इस बात का काफी समय मिल गया है कि मैं जो कुछ चाहूँ लिख-पढ़ सकूँ। लेकिन मेरा मन भटकता रहता है और मैं उस महान् सघर्ष के बारे में सोचता रहता हूँ, जो बाहर चल रहा है। मैं यह सोचता रहता हूँ कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, और अगर मैं उनके बीच में होता तो क्या करता? वर्तमान

‘इन्दिरा की मा श्रीमती कमला नेहरू।’ ये पत्र ‘पिता के पत्र पुत्री के नाम’, नाम से पुस्तक रूप में छप चुके हैं।

और भविष्य के विचारों में मैं इतना डूबा रहता हूँ कि बीते हुए ज़माने पर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं होती। लेकिन, साथ-ही-साथ मैं यह भी महसूस करता रहा हूँ कि ऐसा सोचना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। जब मैं बाहर के कामों में कोई हिस्सा ले नहीं सकता, तो उसकी फिक्र क्यों करूँ ?

लेकिन असल वजह, जिससे मैं तुम्हें पत्र लिखना टालता रहा हूँ, दूसरी ही है। क्या चुपके से तुम्हारे कान में कह दूँ ? मुझे यह शक होने लगा है कि मैं इतना जानता भी हूँ या नहीं कि जो तुम्हें पढ़ा सकूँ। तुम इतनी तेजी से बढ़ रही हो और इतनी अवलम्ब लड़की साबित हो रही हो कि जो कुछ मैंने स्कूल या कॉलेज में और उसके बाद पढ़ा-लिखा है, सम्भव है, वह तुम्हारे लिए काफी न हो और इसमें तो कोई शक नहीं कि वह कुछ बासी है। यह भी हो सकता है कि कुछ दिन बाद तुम शिक्षक का स्थान ले लो और मुझे कई नई-नई बातें सिखाओ। जैसा मैंने तुम्हारे जन्मदिनवाले पिछले पत्र में तुम्हें लिखा था, मैं उस 'बहुत अक्लमन्द आदमी' की तरह बिल्कुल नहीं हूँ जो अपने शरीर के चारों तरफ ताँबे की चादरें बाँधे फिरता था, ताकि कहीं अक्ल की ज्यादाती से उसका पेट न फट जाय ।

जब तुम मसूरी में थी तब दुनिया की गुरुआत के दिनों के बारे में कुछ लिखना मेरे लिए आसान था। उस ज़माने के सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी पाई जाती है वह अनिश्चित और घुघली-सी है। लेकिन जब हम उस बहुत पुराने ज़माने से इस पार निकल आते हैं, तो इतिहास धीरे-धीरे शुरू होने लगने लगता है और मनुष्य-जाति दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में अपना विचित्र जीवन शुरू करती दिखाई देने लगती है। पर मनुष्य-जाति के इस जीवन को, जो कभी-कभी अक्लमन्दी लिये हुए लेकिन ज्यादातर पागलपन और बेवकूफी से भरा है, सिलसिलेवार पकड़ना आसान काम नहीं है। किताबों की मदद से कोशिश-भर की जा सकती है। लेकिन नैनी-जेल में कोई पुस्तकालय नहीं है। इसलिए मेरे बहुत चाहने पर भी, मुझे अन्देश है कि मैं तुम्हें शायद दुनिया के इतिहास का सिलसिलेवार हाल न बता सकूँगा।

मुझे यह बहुत नापसन्द है कि लड़के और लड़कियाँ सिर्फ एक देश का इतिहास जानें, और वह भी सिर्फ कुछ तारीखें और चन्द घटनाएँ रटकर। इतिहास तो एक सिलसिलेवार मुकम्मिल चीज है, और जबतक तुम्हें यह मालूम न हो कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हुआ, तुम किसी एक देश का इतिहास समझ ही नहीं सकती। मुझे उम्मीद है कि इस भद्दे तरीके से, तुम इतिहास को एक या दो देशों तक ही सीमित रहकर न पढ़ोगी, बल्कि सारी दुनिया पर नज़र दौड़ाओगी। हमेशा याद रखो कि अलग-अलग देशों के लोगों में इतना ज्यादा अन्तर नहीं होता जितना लोग समझते हैं। नकशों और नकशों की किताबों में मुल्क अलग-अलग

रंगों में दिखाये जाते हैं। इनमें शक नहीं कि अलग-अलग देशों के रत्नगाने में कुछ भेद जरूर होता है, लेकिन इनमें समानता भी बहुत ज्यादा पाई जाती है। इसलिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए और नज़रों के रंग या गंध की सीमा-रेखाएँ देखाकर भुलावे में नहीं पड़ना चाहिए।

मैं तुम्हारे लिए अपनी पसन्द का इतिहास नहीं लिख सकता। मैंने तो तुम्हें दूसरी पुस्तकें पढ़नी होंगी। लेकिन मैं तुम्हें बीने हुए जमाने के बारे में, और उस जमाने के लोगों के बारे में कि जिन्होंने दुनिया के समस्त पर बड़े-बड़े काम किये हैं, समय-समय पर थोड़ा-बहुत लिखना चाहूँगा।

मैं नहीं कह सकता कि मेरी चिट्ठियाँ तुम्हारे लिए रोचक होंगी और तुम्हारे दिल में कुतूहल पैदा करेगी या नहीं। मगर मैं यह है कि मैं यह भी नहीं जानता कि ये चिट्ठियाँ तुम्हें कितनी मिलेंगी या कभी मिलेंगी भी या नहीं। जिनकी विचित्र बात है कि हम एक-दूसरे से इनने नज़दीक होने हुए भी इतनी दूर हैं। मसूरों में तुम मुझे फाँसी की मौल के फागले पर रखा; लेकिन तब मैं जिनकी दफा चाहता तुम्हें पत्र लिख सकता था, और जब तब तुम्हें देखने का बहुत तरीका चाहती तब जाकर मिल सकता था। लेकिन आफक तुम जमाना नदी के सम पार हो, और मैं इस पार हूँ, एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं। फिर भी नदी-जेल की ऊँची दीवारों ने हमें एक-दूसरे से एकदम अलग कर रखा है, पन्द्रह दिन में मैं एक पत्र लिख सकता हूँ और एक पा सकता हूँ, और पन्द्रह दिन में बीस मिनट की मुलाकात भी मुझे मिल सकती है। फिर भी मैं उन बन्दिनों को अच्छा समझता हूँ। क्योंकि जो चीज़ हमें समझी मिल जाती है, हम अक्सर उसमें कद नहीं करते, और मैं यह विश्वास करने लग गया हूँ कि कुछ दिन जेल में बिना आदमी की शिक्षा का बहुत वाछनीय हिस्सा है। खुशकिस्मती की वजह है कि हमारे देश के बीसों हजार आदमी आज इस तरह की शिक्षा पा रहे हैं।

मैं नहीं जानता कि जब तुम्हें मेरे ये पत्र मिलेंगे तुम इन्हें पसन्द करोगी या नहीं। लेकिन मैंने अपनी ही खुशी के लिए इनका लिखना तय कर लिया है। इन पत्रों से तुम मेरे बहुत नज़दीक आ जाती हो और मैं तो यहाँ तक महसूस करने लगता हूँ कि मानो मैंने तुमसे बातें कर लीं। बैसे तो मैं तुम्हें अक्सर याद करता रहता हूँ, लेकिन आज तो सारे दिन तुम गायद ही मेरे चित्त से हटी होगी। आज नये साल का पहला दिन है। आज बड़े सवेरे जब मैं बिस्तर पर लेटे-लेटे तारों को देख रहा था, तो मेरे दिल में पिछले महत्त्वपूर्ण वर्ष का खयाल हो आया। और साथ ही खयाल में आई उस साल की वे सब उम्मीदें, टीसों और खुशियाँ और वे सारे महान् और वीरता के काम जो इस साल में किये गए। मुझे वापूजी का भी खयाल आया, जिन्होंने यरवदा-जेल की कोठरी में बैठे-बैठे अपने जादू-मारे स्पर्श से

हमारे बूढ़े देश को जवान और ताकतवर बना दिया। और मुझे दादू^१ की भी याद आई, और दूसरो की भी। मुझे खास तौर से तुम्हारी मम्मी का और तुम्हारा खयाल आया। इसके बाद सुबह होने पर खबर आई कि तुम्हारी मम्मी गिरपतार करली गई और जेल पहुँचा दी गई। मेरे लिए यह नये साल की एक सुन्दर मेंट है। इसकी उम्मीद तो बहुत दिन से की जा रही थी और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि मम्मी बिलकुल प्रसन्न और सन्तुष्ट होगी।

लेकिन तुम अपने-आपको अकेली अनुभव कर रही होगी। पन्द्रह दिन में तुम एक दफा मुझसे और एक दफा अपनी मम्मी में मिल सकोगी और हम दोनों के सदेसे एक-दूसरे को पहुँचा दिया करोगी। लेकिन मैं तो कलम और कागज लेकर बैठ जाया करूँगा और तुम्हारा ध्यान किया करूँगा। तब तुम चुपके-से मेरे पास आ बैठोगी और हम एक-दूसरे से बहुत-सी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। हम गुजरे हुए जमाने का स्वप्न देखेंगे और भविष्य को बीते हुए जमाने से ज्यादा शानदार बनाने की तरकीबें सोचेंगे। इसलिए आओ, आज नये साल के दिन हम लोग इस बात का पक्का इरादा करें कि, इससे पहले कि यह वर्ष भी बूढ़ा होकर चल बसे, हम अपने उज्ज्वल भविष्य के सपनों को वर्तमान के नज़दीक ले आयेंगे, और भारत के प्राचीन इतिहास में एक शानदार पृष्ठ और बढ़ा लेंगे।

२

इतिहास से शिक्षा

५ जनवरी, १९३१

प्यारी बेटो, मैं तुम्हें क्या लिखूँ और किस जगह से शुरू करूँ? जब मैं पुराने जमाने का खयाल करता हूँ तो मेरी आँखों के सामने बहुत-सी तसवीरें तेज़ी के साथ घूम जाती हैं। कुछ तसवीरें ज्यादा देर तक ठहरती हैं, तो कुछ थोड़ी ही देर तक। वे मेरी पसन्द की चीज़ें हैं, और उनके बारे में विचार करते-करते मैं उन्हीं में डूब जाता हूँ। बिलकुल अनजान में ही मैं पिछली घटनाओं से आजकल की घटनाओं का मुकाबला करने लगता हूँ, और उनसे आगे के लिए नसीहत लेने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आदमी का मन भी क्या अजीब पिचड़ी है, जिसमें ऐसे विचार भरे रहते हैं कि जिनका एक-दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं होता और ऐसी तसवीरें मौजूद रहती हैं, जिनमें कोई तरतीब नहीं पाई जाती—जैसे कोई ऐसी चित्र-शाला हो, जहाँ तसवीरों की सजावट में कोई व्यवस्था न रखी गई हो। लेकिन शायद इसमें हमी लोगो का सारा दोष नहीं है। हममें बहुत-से आदमी अपने

^१ इन्दिरा के दादा पंडित मोतीलाल नेहरू।

दिमाग में घटनाओं के क्रम को जरूर बेहतर तरीके से जमा सकते हैं। लेकिन कभी-कभी खद घटनाएँ इतनी अजीब होती हैं कि उन्हें किसी भी योजना के ढाँचे में ठीक तरह बिठा सकना मुश्किल हो जाता है।

मुझे खयाल पड़ता है कि मैंने तुम्हें एक बार लिखा था कि इतिहास पढ़कर हमें यह सीखना चाहिए कि दुनिया ने कैसे आहिस्ता-आहिस्ता लेकिन निश्चित रूप से तरक्की की है। दुनिया के आरम्भ के सरल जीवों की जगह पर अधिक उन्नत और पेचीदा जीव कैसे आ गये और कैसे सबसे अखीर में जीवों का मिरताज आदमी पैदा हुआ और अपनी बुद्धि के जोर पर उसने कैसे दूसरों पर विजय पाई। बर्बरता से निकलकर सभ्यता की ओर मनुष्य की प्रगति का हाल इतिहास का विषय माना गया है। मैंने अपने कुछ पत्रों में तुम्हें यह बताने की कोशिश की है कि सहयोग यानी मिल-जुलकर काम करने की भावना कैसे बढी और मक्की मलाई के लिए मिल-जुलकर काम करना हमारा आदर्श क्यों होना चाहिए? लेकिन कभी-कभी जब हम इतिहास के लम्बे जमानों पर नज़र डालते हैं, तो यह विश्वास करना मुश्किल होता है कि इस आदर्श ने बहुत ज्यादा तरक्की की है या हम लोग बहुत सभ्य या उन्नत हो गये हैं। सहयोग का अभाव आज भी बहुत काफी पाया जाता है। एक मुल्क या राष्ट्र दूसरे मुल्क और दूसरे राष्ट्र पर खुदगर्जी से आक्रमण कर रहा है या उसे सता रहा है, एक आदमी दूसरे आदमी से बेजा फायदा उठा रहा है। अगर करोड़ों वर्षों की प्रगति के बाद भी हम इतने पिछड़े और अपूर्ण हैं, तो न जाने समझदार और वाजिव दान करनेवाले आदमियों की तरह व्यवहार करना सीखने में हमें और कितने दिन लग जायेंगे! कभी-कभी हम इतिहास के उन बीते हुए जमानों के बारे में पढ़ते हैं, जो हमारे जमाने में बेहतर मालूम होते हैं और अधिक सम्स्कृत और सभ्य भी जान पड़ते हैं। इससे हमें यह शक होने लगता है कि हमारी दुनिया आगे बढ़ रही है या पीछे हट रही है। गुज़रे हुए जमाने में खुद हमारे देश में ही ऐसे उज्ज्वल युग जरूर बीते हैं जो हर बात में वर्तमान से बहुत अच्छे थे।

यह सच है कि भारत, मिस्र, चीन, यूनान, वगैरा बहुत-से देशों के पुराने इतिहास में उज्ज्वल युग हुए हैं और इन देशों में से बहुत-से बाद में पिछड़ गये और गिर गये हैं। लेकिन फिर भी हमें हिम्मत न हारनी चाहिए। दुनिया एक बहुत बड़ी जगह है, और थोड़ी देर के लिए किसी मुल्क के चढ़ाव और उतार का सारी दुनिया पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता।

आजकल बहुत-से लोग हमारी महान् सभ्यता की और विज्ञान के चमत्कारों की डींग मारते रहते हैं। इसमें शक नहीं कि विज्ञान ने बहुत चमत्कार कर दिया है, और बड़े-बड़े वैज्ञानिक पूरी इज्जत के योग्य हैं। लेकिन जो डींग मारते हैं वे

अक्सर बड़े नहीं हुआ करते। दूसरे, यह बात भी याद रखनी चाहिए कि बहुत-सी बातों में आदमी ने दूसरे जीवों की वनिम्बत कुछ बहुत ज्यादा प्रगति नहीं की है। यह भी कहा जा सकता है कि कुछ बातों में कुछ जीव आदमी से अब भी श्रेष्ठ हैं। यह बात बेवकूफी की-सी मालूम पड़ सकती है और जो लोग ज्यादा नहीं जानते, वे इसकी हँसी भी उड़ा सकते हैं। लेकिन तुमने अभी मैटरलिक की लिखी हुई 'गृह्य की मक्खी, दीमक और चीटी की जिन्दगी' नामक किताब पढ़ी ही है और इन जन्तुओं के सामाजिक संगठन का हाल पढ़कर तुम्हें जरूर ताज्जुब हुआ होगा। हम लोग इन जन्तुओं को सबसे नीचे दर्जे के जीव समझकर हिंकारत की नज़र से देखते हैं। लेकिन इन छोटे-छोटे जन्तुओं ने सहयोग और सार्वजनिक हित के लिए त्याग की कला आदमी की अपेक्षा कहीं ज्यादा सीख रखी है। जवसे मैंने दीमक का और अपने साथियों के लिए उसके त्याग का हाल पढ़ा तो मेरे दिल में इस जन्तु के लिए आदर का भाव पैदा हो गया है। अगर आपसी सहयोग को और समाज की मलाई के लिए त्याग को सम्यता की फ़मीटी मानें, तो हम कह सकते हैं कि इस लिहाज़ से दीमक और चींटियाँ मनुष्य जाति से ऊँची हैं।

संस्कृत की हमारी एक पुरानी पुस्तक में एक श्लोक^१ है, जिसका अर्थ है, "कुल के लिए व्यक्ति को, समाज के लिए कुल को, देश के लिए समाज को और आत्मा के लिए सारी दुनिया को त्याग देना चाहिए।" आत्मा क्या चीज़ है, इसे हममें से न कोई समझता है और न बता सकता है और हरेक आदमी आत्मा का अर्थ अपने-अपने खयाल के अनुसार अलग-अलग किया करता है। लेकिन संस्कृत का यह श्लोक हमें सहयोग की और सार्वजनिक हित के लिए त्याग करने की वही शिक्षा देता है। हम भारत के लोग असली महानता के इस राजमार्ग को बहुत दिनों तक भूलें रहे, इसीलिए हमारा पतन हुआ। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि अब फिर हमें उसकी झलक दिखाई देने लगी है और सारे देश में जागृति की लहर दौड़ रही है। यह देखकर कितना आश्चर्य होता है कि मर्द और औरतें, लड़के और लड़कियाँ, हँसते-हँसते भारत के हित के लिए आगे बढ़ रहे हैं और कष्ट या यातना की ज़रा भी परवा नहीं करते। उनका हँसना और खुश होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि एक महान् उद्देश्य के लिए यत्न करने का आनन्द उनको मिला है, और जो खुशकिस्मत है, उन्हें बलिदान होने का भी आनन्द प्राप्त होता है। आज हम भारत को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बड़ी बात है। लेकिन मनुष्य-मात्र का हित इससे भी बड़ी चीज़ है। और क्योंकि हम यह महसूस करते

^१ 'Life of the Bee, the white Ant and the Ant'

^२ त्यजेदेकं कुलस्थायं, ग्रामस्थायं कुल त्यजेत्।

ग्राम जनपदस्थायं, आत्मायं पृथिवीं त्यजेत्॥—पञ्चतन्त्र

हैं कि हमारा सगाम मनुष्य-मात्र की तकलीफों और मुसीबतों को मिटाने के मशान् यंत्राग्राह का एक हिस्सा है, हम भी इस बात पर खुशी मना सकते हैं कि हम दुनिया की प्रगति में मदद करके अपना कुछ फर्ज अदा कर रहे हैं।

इस बीच तुम आनन्द-मवन में बैठे हो, मम्मी मलाका-जेल में बैठी है, और मैं नैनी-जेल में हूँ। हमें कभी-कभी एक-दूसरे की याद दूरी तरह सताती है। क्यों, सनानी है या नहीं? लेकिन उस दिन की याद करो, जब हम तीनों फिर मिलेंगे। मैं उस दिन का उत्सवार कम्पंगा और उनका ग्याल मेरे दिल को हलका करेगा और उसे उम्मीद में भर देगा।

3

‘इन्किलाव जिन्दाबाद’

७ जनवरी, १९३१

प्रियदासिनी, आँवों को प्यारी, लेकिन जब आँवों से ओझल हो तो और भी प्यारी। आज, जब मैं यहाँ तुम्हें पत्र लिखने बैठा तो दूर के बादल की गरज जैसा कुछ हलका-सा शोर मुझे सुनाई दिया। पहले तो मुझे पता न चला कि यह आवाज कैसी है, लेकिन यह कुछ परिचित-सी जान पड़ी और ऐसा मालूम हुआ कि उसके जवाब में मेरे हृदय में गूँज उठ रही है। धीरे-धीरे यह आवाज नजदीक आती हुई और बढ़ती हुई मालूम देने लगी और थोड़ी ही देर में वह क्या है उसके बारे में कोई शक नहीं रहा। ‘इन्किलाव जिन्दाबाद’। ‘इन्किलाव जिन्दाबाद’। इस जोशभरी ललकार से जेलघाना गूँज उठा, और इसे सुनकर हम सबके दिल हरे हो गए। मैं नहीं जानता कि ये कौन लोग थे—जो हमारे इस जगती नारे को हमसे इतना नजदीक जेल के बाहर बुलन्द कर रहे थे—शहर के मर्द और औरतें थी या गाँवों के किसान लोग? और न मैं यह जानता हूँ कि आज इसका कौन-सा मौका था? लेकिन ये लोग चाहे जो हो, इन्होंने हमारे दिलों के हाँसले बड़ा दिये और इनके अभिवादन का हम लोगों ने खामोश जवाब भेज दिया, जिसके साथ-साथ हमारी सारी शुभकामनाएँ भी थी।

सवाल यह होता है कि हम ‘इन्किलाव जिन्दाबाद’ क्यों पुकारते हैं? हम क्रान्ति और परिवर्तन किसलिए चाहते हैं? इसमें शक नहीं कि भारत में आज बहुत परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन वे सारे बड़े परिवर्तन, जो हम चाहते हैं, हो भी जायें, और भारत को आजादी भी मिल जाय, तो भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। दुनिया की कोई भी चीज़, जिसमें जान है, बिना परिवर्तन के नहीं रहती। सारी कुदरत रोज-ब-रोज और मिनट-मिनट पर बदलती रहती है। केवल

समाजों को भी देखो। इनमें से बहुत-से बच्चों के माता-पिता ऐसे होंगे, जो शायद पहले कायरों और गुलामों की तरह आचरण करते रहे हों। लेकिन क्या अब कोई यह शक करने की हिम्मत कर सकता है कि हमारी पीढ़ी के बच्चे गुलामी या कायरता को कभी भी बरदाश्त करेंगे ?

और इस तरह परिवर्तन का चक्र चल रहा है और जो नीचे थे वे ऊपर आ रहे हैं और जो ऊपर थे वे नीचे जा रहे हैं। हमारे देश में भी इस चक्र के चलने का समय आ गया है। लेकिन इस बार हम लोगों ने इसे ऐसा धक्का दिया है कि अब कोई भी इसे रोक नहीं सकता।

इन्किलाब जिन्दाबाद !

४

एशिया और यूरोप

८ जनवरी, १९३१

मैंने अपने पिछले पत्र में बताया था कि हरेक चीज बराबर बदलती रहती है। इन परिवर्तनों के अभिलेखों के सिवा वास्तव में इतिहास और है भी क्या ? अगर पुराने ज़माने में बहुत कम परिवर्तन हुए होते, तो इतिहास लिखने के लिए कुछ मसाला ही न मिलता।

स्कूलों और कॉलेजों में जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उसमें आमतौर पर कुछ ठीक बातें नहीं होती। दूसरों की बातें तो मैं जानता नहीं, अपने बारे में यह जरूर कह सकता हूँ कि स्कूल में मुझे बहुत कम ज्ञान हासिल हुआ। मैंने भारत के इतिहास के बारे में बहुत ही कम और इंग्लैंड के इतिहास के बारे में कुछ थोड़ी-सी बातें स्कूल में पढ़ी। भारत का इतिहास भी जो-कुछ मैंने पढ़ा, वह ज्यादातर गलत या तोड़ा-मरोड़ा हुआ और ऐसे लोगों का लिखा हुआ था जो हमारे देश को नफरत की नज़र से देखते थे। दूसरे देशों के इतिहास के बारे में तो मेरा ज्ञान बहुत ही घंघला था। कॉलेज छोड़ने के बाद ही मैंने कुछ असली इतिहास पढ़ा। खुशकिस्मती से जेल की यात्राओं ने मुझे अपना ज्ञान बढ़ाने का खासा मौका दिया।

अपनी पिछली चिट्ठियों में मैं तुम्हें भारत की प्राचीन सम्यता, ब्रिडो और आर्यों के आगमन के बारे में लिख चुका हूँ। मैंने आर्यों के आने के पहले के ज़माने का कोई हाल इन पत्रों में नहीं लिखा था, क्योंकि मुझे उसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। लेकिन तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि भारत में इन पिछले वर्षों में एक बहुत प्राचीन सम्यता के चिह्न खोज निकाले गये हैं। ये चिह्न उत्तर-

पश्चिम भारत में मोहेन-जो-दड़ो^१ नाम की जगह के आस-पास पाये गए हैं। करीब पाँच हजार वर्ष पुराने उन जगहों को लोगो ने सोदा और वहाँ प्राचीन मिन की-सी मोमियाई^२ भी मिली हैं। ये सब बातें हजारों वर्ष पुरानी, आर्यों के आने से बहुत पहले की हैं। यूरोप उस समय वीरान रहा होगा।

आज यूरोप मजबूत और ताकतवर है और वहाँ के रहनेवाले अपनेको दुनियाभर में सबसे ज्यादा मन्म और नुसम्कृत समझते हैं। वे एशिया और उसके निवासियों को नजर की नजर में देखते हैं, और एशिया के देशों में आकर जो कुछ वहाँ मिलता है, उसे झपट ले जाते हैं। जमाना कितना बदल गया है! आर्यों, हम एशिया और यूरोप पर जरा गौर से नजर डालें। नकशों की किताब खोलो और देखो कि छोटा-सा यूरोप एशिया के विशाल महाद्वीप में किस तरह चिपका हुआ है। यह एशिया की ही एक छोटी-सी टांग मालूम देती है। जब तुम इतिहास पढ़ोगी तो तुम्हें मालूम होगा कि लम्बे युगों और वर्षों तक उसपर एशिया का प्रभुत्व रह चुका है। एशिया के लोग बार-बार बाढ़ की तरह यूरोप में गये और विजयी हुए। उन लोगों ने यूरोप को उजाड़ा भी और मन्म भी बनाया। आर्य, शक, हूण, अरब, मंगोल और तुर्क, ये सब एशिया के किसी-न-किसी हिस्से में आये, और एशिया और यूरोप के सब हिस्सों में फैल गये। मालूम होता था कि एशिया इन्हें टिङ्की-दल की तरह बेजुमार मझा में पैदा कर रहा है। सच तो यह है कि यूरोप बहुत दिनों तक एशिया का उपनिवेश रहा और आज के यूरोप की बहुत-सी जानियाँ एशिया में गये हुए इन हमला करनेवालों की वजह हैं।

एशिया एक बड़े और भारी-भरकम देव की तरह नकशों में एक मिरे से दूसरे मिरे तक फैला पड़ा है। यूरोप छोटा-सा है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि एशिया अपने विस्तार के कारण बड़ा है, या यह कि यूरोप ज्यादा ध्यान दिये जाने के योग्य नहीं है। किसी आदमी या देश का आकार उसकी महानता की सबसे कुछ कसौटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि यूरोप सब महाद्वीपों से छोटा होने पर भी आज महान बना हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि यूरोप के अनेक देशों के इतिहास में गानदार युग हुए हैं। इन देशों ने विज्ञान के बड़े-बड़े पड़ित पैदा किये, जिन्होंने अपनी खोजों और आविष्कारों में मानवी सम्मति को बहुत आगे बढ़ाया और फरादों आदमियों और औरतों के लिए जिन्दगी आसान बना दी। इन देशों में बड़े-बड़े लेखक, विचारक, कलाकार, संगीतज्ञ और कर्मवीर पैदा हुए हैं। यूरोप की महानता को स्वीकार न करना बेवकूफी होगी।

^१ मोहेन-जो-दड़ो—यह स्थान सिंध नदी की घाटी में है और अब पाकिस्तान में है।

^२ मोमियाई या ममी—मसाला लगाकर रखा गया —

लेकिन एशिया की महानता को मुला देना भी उसी तरह की वेबकूफी होगी। कभी-कभी हम यूरोप की तडक-भटक में प्रभावित होने लगते हैं और पुरानी बातों को मूल जाते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि एशिया ने ही बड़े-बड़े मालिक विचारक पैदा किये हैं जिन्होंने दुनिया पर इतना प्रभाव डाला कि शायद ही किसी दूसरी जगह के किसी आदमी या किसी चीज़ ने डाला हो। ये हैं ससार के मुख्य धर्मों के महान् प्रवर्तक। हिन्दू-धर्म, जो आजकल के बड़े मजहबों से सबसे पुराना है, भारत की ही देन है। ऐसा ही उसका महान् भाई बौद्ध धर्म भी है, जो आज तमाम चीन, जापान, वरमा, तिब्बत और लका में फैला हुआ है। यहूदियों और ईसाइयों के मजहब भी एशियाई ही हैं, क्योंकि उनका जन्म एशिया के पश्चिम किनारे पर फिलस्तीन^१ में हुआ था। जोरास्ट्रियन मजहब जो पारसियों का मजहब है, ईरान^२ में शुरू हुआ। और तुम यह तो जानती ही हो कि इस्लाम के पैगम्बर मुहम्मद अरब के मक्का में पैदा हुए थे। कृष्ण, बुद्ध, जरथुस्त,^३ ईसा, मुहम्मद,

^१ फिलस्तीन—इसे पैलस्टाइन भी कहते हैं। यह एशिया का एक प्राचीन देश है और यहूदियों, ईसाइयों व मुसलमानों, तीनों की पवित्र भूमि है। पश्चिम देश के अधीन रहने के बाद ईसा से ११०० वर्ष पूर्व यह फिलस्तीन जाति के अधिकार में आया। ईसा से पहले की नवीं सदी से छठी सदी तक अशर और बाबुल के साम्राज्य इसे जीतते और फिर इससे हारते रहे। एक उमराने में यहूदियों ने यहाँ अपना स्वतन्त्र राज्य कायम किया था। कभी यह मुसलमानों के भी अधीन रहा। १९१७-१८ से १९४८ ई० तक यह अंग्रेजों के अधिकार में रहा। अब इसके दो भाग कर दिये गए हैं। एक भाग इज़राईल है, जिसे यहूदियों ने अपना राष्ट्रीय बतन बना लिया है। दूसरा जार्डन है जहाँ अरब लोगों का प्रभुत्व है।

^२ ईरान—एशिया का एक स्वतन्त्र देश है। ईसा से पूर्व ५५९ से ३३१ तक ईरानी सभ्यता बहुत उन्नत दशा में थी और सम्राट् डेरियस या दारा के जमाने से इसका साम्राज्य इतना विस्तृत और शक्तिशाली हो गया था कि यूनानियों को इसके डर के मारे नींद नहीं आती थी और यूरोप, अफ्रीका और एशिया ईरानी सम्राट् के नाम से कांपते थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे इसका पतन होने लगा, और यूनानी विजेता सिकन्दर ने इस साम्राज्य को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला।

^३ जरथुस्त—यह प्राचीन ईरानी मजहब के प्रवर्तक या पैगम्बर थे। यह किस जमाने में हुए, इसका कुछ ठीक-ठीक पता नहीं लगता। लेकिन कुछ लोगों के खयाल में इनका समय ईसा से १००० वर्ष पहले का है। ईरानी शाहशाह कुर्श के जमाने में इनका धर्म ईरान का खास धर्म हो गया था। यह भी एक आर्य-धर्म ही था। भारत के पारसी अब भी इसी धर्म को मानते हैं। इनके सिवा इस धर्म का माननेवाला दुनिया में अब कोई नहीं है। इनकी मुख्य धर्म-पुस्तक जेन्दावस्ता है।

और चीन के महान् दार्शनिक कन्फ्यूशस और लाओ-त्से, वगैरा एशिया के बड़े-बड़े विचारकों के नामों से पृष्ठ-के-पृष्ठ भरे जा सकते हैं। इसी तरह एशिया के कर्मवीरों के नामों से भी पन्ने-के-पन्ने रंगे जा सकते हैं। कई और नवीनों से भी मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि हमारा यह बूढ़ा महाद्वीप प्राचीन काठ में कितना महान् और महत्वपूर्ण रहा है!

देखो, जमाना गिनना बदल गया है। लेकिन अब भी वह हमारी आँखों के सामने ही फिर बदलता जा रहा है। जिनहान् ज़ामतौर पर धीरे-धीरे नदियों में अपना प्रभाव दिखाना है। हालाँकि उसमें कभी-कभी भगदड़ और विस्फोटों के काल भी होते हैं। आज तो एशिया में जमाना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यह बूढ़ा महाद्वीप अपनी लम्बी नींद के बाद जाग उठा है। दुनिया की आँखें उस पर लगी हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि भविष्य के निर्माण में एशिया बहुत बड़ा हिस्सा लेनेवाला है।

- ५ -

पुरानी सभ्यताएँ और हमारी विरासत

९ जनवरी, १९३१

हिन्दी पत्रकार 'भारत' में, जो हमें हफ्ते में दो बार ग़ाली दुनिया की कुछ ख़बरें पहुँचाता रहता है, कल मैंने पढ़ा कि तुम्हारी मम्मी के साथ गलात-जेल में ठीक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और वह लखनऊ-जेल भेजी जानेवाली है। इसने मुझे कुछ घबरा-मा लगा और मैं परेशान होने लगा। फिर सोचा कि शायद 'भारत' ने छपी अप्रवाट मही न हो। लेकिन इस मन्थन में शक भी क्या देनेवाला है। अपनी तकलीफों और मुसीबतों को महना काफी आसान है। इसमें हरेक को फायदा होगा, करना हम लोग बहुत नाज़ुक उन जायें। लेकिन हमारे लोगों की, जो हमें प्रिय हैं, मुसीबतों के बारे में सोचना कोई बहुत आसान या तमिल्ली देनेवाली बात नहीं है। इसलिए उस मन्देह के कारण, जो 'भारत' ने

कनफ्यूशस—यह महाहूर चीनी दार्शनिक और धर्म-प्रवर्तक या पैगम्बर था। ईसा से ५५१ वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था और इसने अपना सारा जीवन अपने देश की प्राचीन पुस्तकों के दफ़्फ़ा करने, सम्पादन करने और छपाने में बिताया। ईसा से ४५८ वर्ष पहले इसकी मृत्यु हुई। चीन में अब भी इसका महत्व माननेवाले बहुत पाये जाते हैं। इसका चीनी नाम कुंग-फू-त्से है।

लाओ-त्से—महाहूर चीनी वेदान्ती और पैगम्बर था। यह कनफ्यूशस के जमाने में ही हुआ और उसका विरोधी था। इसके माननेवाले भी चीन में बहुत हैं।

मेरे मन में पैदा कर दिया था, मैं मम्मी के बारे में चिन्ता करने लगा। वह बहादुर है और धरती का-मा उमका दिल है, लेकिन वह शरीर में कमजोर है, और मैं नहीं चाहता कि उमका शरीर और कमजोर हो जाय। हम दिल के चाहे कितने ही मजबूत क्यों न हों, अगर हमारे शरीर हमें जवाब दे बैठें तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हम कोई काम अच्छी तरह करना चाहते हैं तो हमारे लिए तन्दुरुस्ती, ताकत और शरीर का तगड़ापन जरूरी है।

शायद यह अच्छा ही है कि मम्मी लगनऊ भेजी जा रही है। मम्मव है वह यहाँ ज्यादा आराम में आरंभ कर रहे। लगनऊ-जेल में उसे कुछ मायिनें भी मिल जायेंगी। मलाका-जेल में वह शायद अकेली ही हों। फिर भी यहाँ इतना मन्ताप जरूर था कि वह दूर नहीं है, हमारी जेल में सिर्फ चार-पाँच मील पर ही है। लेकिन यह बेवकूफी का-मा ग्याल है। जब दो जेलों की ऊँची-ऊँची दीवारें बीच में खड़ी हैं तो क्या पाँच मील और क्या एक सौ पचास मील, दोनों बराबर हैं।

आज यह जानकर बेहद खुशी हुई कि दादू इलाहाबाद वापस आ गये हैं, और पहले से अच्छे हैं। यह जानकर और भी ख़ुशी हुई कि वह मम्मी से मिलने मलाका-जेल गये थे। मुश्किल है, तकदीर में कल तुम सब लोगों से मेरी मुलाकात हो जाय, क्योंकि कल मेरा 'मुलाकात का दिन' है और जेल में यह दिन एक बड़ा दिन माना जाता है। करीब दो महीने से मैंने दादू को नहीं देखा है। उम्मीद है, कल उनसे मुलाकात होगी और मैं तसल्ली कर सकूँगा कि वास्तव में वह अब पहले से अच्छे हैं। तुमसे तो मैं एक बड़े लम्बे पत्रवाड़े के बाद मिलूँगा, और तुम मुझे अपना और अपनी मम्मी का हाल सुनाओगी।

क्या ख़ूब! लिखने तो बैठा था पुराने इतिहास पर, लेकिन लिख रहा हूँ बेवकूफी की बातें। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम वर्तमान को भूल जायें और दो-तीन हजार वर्ष पीछे लौट चले।

मित्र मे और श्रीट^१ के प्राचीन नगर नोमास^२ के बारे में मैंने तुम्हें अपनी पहली चिट्ठियों में कुछ लिखा था, और तुम्हें बताया था कि प्राचीन सम्यता ने

^१श्रीट—यह भूमध्यसागर के सबसे बड़े टापुओं में से एक है। प्राचीन सम्यता से इसका स्थान बहुत ऊँचा है। फला-कौशल में कुशलता पानेवाला यह सबसे पहला यूरोपीय देश है। यहाँ का राजा माइनास बड़ा मशहूर शासक था और इतिहास का सबसे पहला राजा था, जिसके पास अपनी जल-सेना थी।

^२नोमास—राजा माइनास के वक्त में भूमध्यसागर के श्रीट नामका टापू की राजधानी था। यह बड़ा सम्पन्न और खुशहाल शहर था। मिट्टी का काम तो यहाँ खास तौर पर सुन्दर होता ही था, मोने-चाँदी का काम भी बहुत अच्छा होता था। यहाँ के हथियार भी बहुत मशहूर होते थे।

इन दोनों देशों में और उन मूलों में जो आज इराक़ या मैसेपोटामिया कहलाता है, तथा चीन, भारत और यूनान में पहले-पहल जन्म लिया। यूनान प्रागद औरों में कुछ देर में नामने आया। इनगिष् प्राचीनता के लिहाज में भारत की सभ्यता निम्न, चीन और इराक़ की सभ्यताओं की बराबरी की है। प्राचीन यूनान की सभ्यता भी इनके मुकाबले में कम कम की है। इन पुगनी सभ्यताओं का क्या हाल हुआ? नोत्तान खत्म हो गया। मच तो यह है कि करीब तीन हजार वर्षों में उगका कोई नाम-निगान भी नहीं है। यूनान की बाद की सभ्यता के लोग यहाँ पहुँचे और उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। मिन की पुगनी सभ्यता कई हजार वर्षों के धानदार इतिहास के बाद समाप्त हो गई, और अल-अहराम, स्किन्स, बड़े-बड़े मन्दिरों के गण्टहरो, मोमिताद्यों और स्ती नगर की दूसरी चीजों के अग्राया वह अपना कोई निगान नहीं छोड़ गई। मिन का देश तो अब भी है और नील नदी पहले की तरह अब भी उनमें होकर बहती है, और दूसरे देशों की तरह यहाँ भी स्त्री और पुरुष रहने हैं, लेकिन उन नये आदमियों को इनके देश की पुरानी सभ्यता में जोड़नेवाली कोई कड़ी नज़र नहीं आती।

इराक़ और ईरान—इन देशों में वितने साम्राज्य फूँके-फूँके और एक-दूसरे के बाद विन्मृति के गर्भ में समाते गये। इनमें सबसे पुराने साम्राज्यों के ही कुछ नाम लिये जायें तो ये हैं बाबुल, इराक़ और ईरान—इन देशों में वितने साम्राज्य फूँके-फूँके और एक-दूसरे के बाद विन्मृति के गर्भ में समाते गये। इनमें सबसे पुराने साम्राज्यों के ही कुछ नाम लिये जायें तो ये हैं बाबुल,

^१ इराक़—फरात और दजला नदियों के बीच के पूरे प्रान्त का नाम इराक़ है। यह देश प्राचीन सभ्यताओं में से फ़ारसियों का मीठा-क्षेत्र रहा है।

^२ अल-अहराम या पिरैमिड—मिन् देश के पत्थर के विशाल स्तूप या मीनार जिनके नीचे मिन् के प्राचीन सम्राटों की कब्रें हैं। सबसे बड़ा पिरैमिड गिज़ेह नामक स्थान पर है। इसमें पत्थर की तेईस लाख चट्टानें लगी हैं, और एक-एक चट्टान का वजन ढाई-ढाई टन है। जिस जमाने में मसीनो का नाम तक न था, उस जमाने में लोगों ने कितने ढाई-ढाई टन के तेईस लाख पत्थर एक-दूसरे पर चुनकर रख दिये, इस बात के समझने में बुद्धि चकरा जाती है।

^३ स्किन्स—यूनान की कहानियों के अनुसार यह एक दानवी है, जिसका सिर स्त्री का-सा और घट पर-वार और का-सा है। गिज़ेह नामक जगह पर पिरैमिडों के पास इसकी एक बड़ी भारी मूर्ति है, जिसकी लम्बाई १८७ फुट और ऊँचाई ६६ फुट है। उसका केवल सिर ही ३० फुट लम्बा है, और मुँह की चौड़ाई १४ फुट है।

^४ बाबुल—इराक़ के एक प्राचीन साम्राज्य का नाम है। प्रथम बाबुली राजवंश की स्थापना ईसा से करीब २३०० साल पहले हुई थी। कई बार इसका उत्यान और पतन हुआ। ईसा से करीब ६२५ साल पहले, नाबोपोलासार के

अशर^१ और खाल्दिया^२। बाबुल और निनीवे^३ इनके विशाल नगर थे। इजील या बाइबिल का पुराना हिस्सा तौरात^४ यहाँ के लोगो के वर्णनो से भरा पडा है। इसके बाद भी प्राचीन इतिहास की इस भूमि मे दूसरे साम्राज्य फूले-फले और मुरझा गये। अलिफलैला की मायानगरी बगदाद यही है। लेकिन साम्राज्य वन्ते और बिगडते रहते हैं और बडे-से-बडे और अभिमानी-से-अभिमानी राजा और सम्राट् दुनिया के रग-मच पर सिर्फ थोडे ही अरसे के लिए अकड के साथ चल पाते हैं। पर सम्यताएँ कायम रह जाती हैं। लेकिन इराक और ईरान की पुरानी सम्यताएँ मिस्र की पुरानी मम्यता की तरह बिलकुल ही खतम हो गईं।

अपने प्राचीन दिनों मे यूनान सचमुच महान् था और आज भी लोग उसकी

खाल्दिया के सम्राट होने पर यह फिर आगे बढ़ने लगा, और उसके उत्तराधिकारी दूसरे नेबूखुदनजर ने ईसा से पूर्व करीब ६०४ और ५६५ साल के बीच इस साम्राज्य को गौरव की सबसे ऊँची चोटी तक पहुँचा दिया था। लेकिन उसके बाद फिर उसका ऐसा पतन हुआ कि आगे कभी न उठा। इसकी राजधानी बाबुल एशिया का बहुत पुराना शहर था। आजकल के बगदाद से करीब ६० मील दक्षिण की तरफ, फुरात नदी के दोनों किनारो पर यह आबाद था। यहाँ पर अशर और ईरानी साम्राज्यों की राजधानियाँ भी थीं। यहाँ के 'लटकते हुए उद्यान' ससार का एक आश्चर्य माने जाते थे।

^१अशर—एशिया के एक प्राचीन साम्राज्य का नाम है। इसका विशाल साम्राज्य उन सबसे पहले साम्राज्यो मे से एक है, जिनके ऐतिहासिक लेख मिलते हैं। अपने गौरव-काल मे यह मिस्र मे ईरान तक फैला हुआ था।

^२खाल्दिया—एक अर्थ में यह बॅबीलोनिया का एक प्रान्त था। ईरान की खाड़ी के ऊपर की तरफ अरब के रेगिस्तान से मिला हुआ फुरात नदी के निचले हिस्से के किनारो पर आबाद था। यहाँ का निवासी नाबोपोलासार मीड जाति की मदद से बॅबीलोनिया का सम्राट हुआ और उसीके उत्तराधिकारियों के जमाने में बॅबीलोनियन साम्राज्य अपने गौरव की सबसे ऊँची चोटी पर पहुँचा। इसलिए वह जमाना खाल्दियन बॅबीलोनियन जमाना कहलाता है।

^३निनीवे—इसका दूसरा नाम नाइनस भी है। यह पुराने जमाने का एक महान् शहर है और असीरियन साम्राज्य की राजधानी था। सम्राट सेनकेरिव के जमाने मे इस शहर ने बड़ी तरक्की की थी और करीब दो सौ साल तक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र बना रहा। यहाँ का पुस्तकालय अपने जमाने मे दुनियाभर में महान् था। ईसा से पहले ६१२ में मीडो और बॅबीलोनियनो ने मिलकर हमला किया और इस फूलते-फलते शहर को तहस-नहस कर डाला।

^४Old Testament of the Bible.

ज्ञान-शीकृत का हाल अचरज के साथ पढ़ते हैं। आज भी हम उसकी मगमरमर की खूबसूरत मूर्तिकला देखकर स्तम्भित और चकित हो जाते हैं, और उसके पुराने साहित्य के उस अंश को, जो बच गया है, थड़ा और आश्चर्य के साथ पढ़ते हैं। कहा जाता है, और ठीक ही कहा जाता है, कि मौजूदा यूरोप कई दृष्टि में यूनान का बच्चा है क्योंकि यूरोप पर यूनानी विचार और यूनानी तरीकों का गहरा असर पड़ा है। लेकिन वह शान जो यूनान की थी, अब कहाँ है ? इस पुरानी सभ्यता को गायब हुए अनेक युग बीत गये। उसकी जगह दूसरी तरह के तौर-तरीकों ने ले ली और यूनान आज यूरोप के दक्षिण-पूरव में एक छोटा-सा मुल्क भर रह गया है।

मिस्र, नोमास, इराक और यूनान—ये सब खत्म हो गये। इनकी सभ्यता की हस्ती भी बाबुल और निनीवे की तरह मिट गई। तो फिर इन पुरानी सभ्यताओं के साथी बाकी दो, चीन और भारत, का क्या हुआ ? और देशों या मुल्कों की तरह इन दोनों देशों में भी साम्राज्य के बाद साम्राज्य कायम होते रहे। यहाँ भी भारी तादाद में हमले हुए, बरबादी और लूटमार हुई। बादशाहों के बश सैकड़ों वर्षों तक राज करते रहे और फिर इनकी जगह पर दूसरे आ गये। भारत और चीन में ये सब बातें वैसे ही हुईं जैसे दूसरे देशों में। लेकिन मिवाय चीन और भारत के, किसी भी दूसरे देश में सभ्यता का असली सिलमिला कायम नहीं रहा। सारे परिवर्तनों, लड़ाइयों और हमलों के बावजूद इन देशों में पुरानी सभ्यता की धारा अटूट बहती आई है। यह सच है कि ये दोनों अपने पुराने गौरव में बहुत नीचे गिर गये हैं और इनकी प्राचीन सस्कृतियों के ऊपर ढेर-की-ढेर गर्द और कहीं-कहीं गन्दगी, लम्बे अर्से से जमा होती गई है। लेकिन ये सस्कृतियाँ अभी तक कायम हैं और आज भी वही भारतीय सभ्यता और भारतीय जीवन का आधार है। अब दुनिया में नई हालतें पैदा हो गई हैं, भाप से चलनेवाले जहाजों, रेलों और बड़े-बड़े कारखानों ने दुनिया की सूरत ही बदल दी है। हो सकता है, बल्कि वास्तव में सम्भव है, कि वे भारत की भी काया-मलट कर दे, जैसा कि वे कर भी रही हैं। लेकिन भारतीय सस्कृति और सभ्यता, जो इतिहास के उदयकाल से लेकर लम्बे-लम्बे युगों को पार करती हुई वर्तमान काल तक चली आई हैं, 'के इस लम्बे विस्तार और सिलसिले का खयाल दिलचस्प और बहुत-कुछ आश्चर्यजनक है। एक अर्थ में भारत के हम लोग इन हजारों वर्षों के उत्तराधिकारी हैं। यह हो सकता है कि हम लोग उन प्राचीन लोगों के ठेठ वंशज हो जो उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी दरों से होकर उस लहलहाते हुए मैदान में आये, जो ब्रह्मावर्त्त, आर्यावर्त्त, भारतवर्ष और बाद में हिन्दुस्तान कहलाया। क्या तुम अपनी कल्पना में इन लोगों को पहाड़ी दरों से होकर नीचे के अनजान मुल्क में उतरते हुए नहीं देख सकती ? बहादुरी और साहस की भावना से भरे हुए ये लोग, परिणामों की परवा न करते हुए हिम्मत के साथ आगे बढ़ते चले गये। अगर मौत आई तो उन्होंने उसकी परवा नहीं की। हँसते-हँसते

उसे गले लगाया। लेकिन उन्हें जीवन से प्रेम था और वे जानते थे कि जीवन का सुख भोगने का एकमात्र तरीका यह है कि आदमी निडर हो जाय, और हार और आफतों से परेशान न हो। क्योंकि हार और आफत में एक बात यह होती है कि वे निडर लोगों के पास नहीं फटकती। अपने उन प्राचीन पूर्वजों का खयाल तो करो जो आगे बढ़ते-बढ़ते एकदम समुद्र की ओर ध्यान के साथ बहती हुई पवित्र गंगा के किनारे आ पहुँचे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय कितना आनन्दित हुआ होगा। और इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है कि इन लोगों ने गंगा के सामने आदर से अपना सिर झुका दिया हो और अपनी समृद्ध और मधुर भाषा में उसकी स्तुति की हो?

यह सोचकर सचमुच कुतूहल होता है कि हम इन सब युगों के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन हमें धमक से फूल न जाना चाहिए क्योंकि अगर हम युग-युगान्तरो के उत्तराधिकारी हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई दोनों के हैं। और भारत में हमें मौजूदा विरासत में जो कुछ मिला है, उसमें बहुत-सी बुराइयाँ हैं, बहुत-कुछ ऐसा है, जिसने हमें दुनिया में नीचा गिराये रखा और हमारे महान् देश को सख्त गरीबी में डाल दिया और उसे दूसरों के हाथ का खिलौना बना दिया। लेकिन क्या हमने यह निश्चय नहीं कर लिया है कि यह हालत अब न रहने देंगे?

• ६

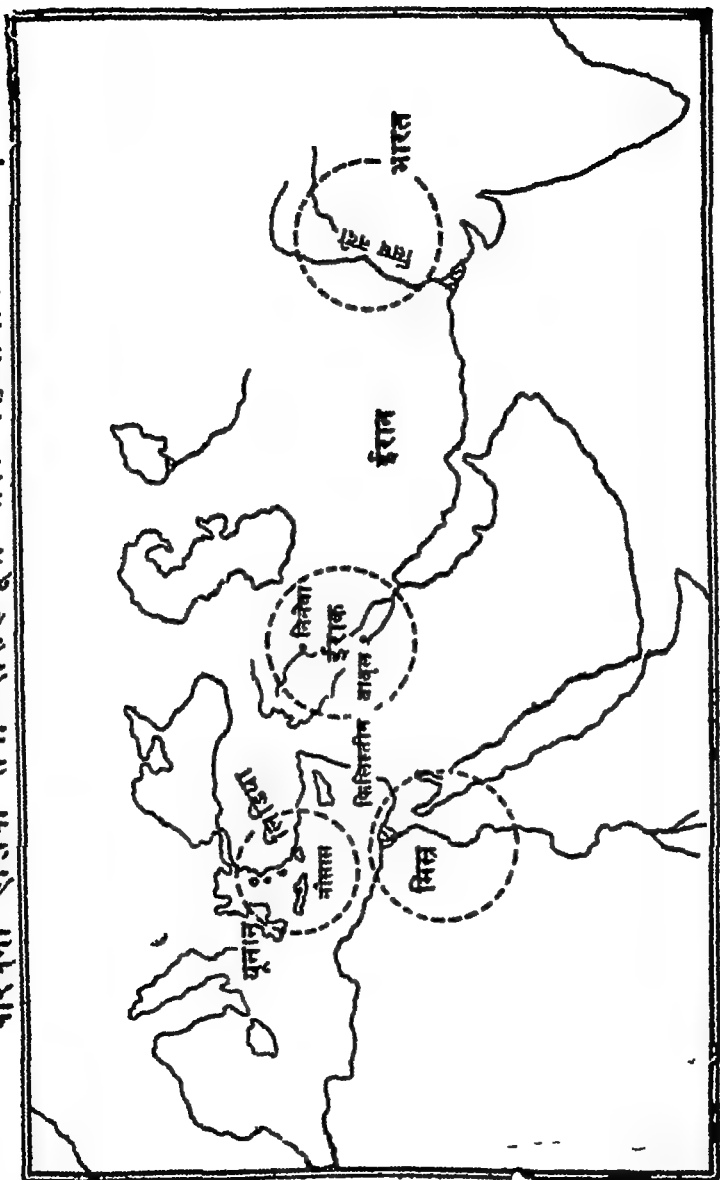
यूनानी

१० जनवरी, १९३१

तुमसे कोई भी आज हमसे मिलने नहीं आया और 'मुलाकात का दिन' बिल्कुल कोरा ही रहा। इससे निराशा हुई। मुलाकात टलने की जो वजह बताई गई, वह और भी निराशाजनक थी। हमें बताया गया कि दाढ़ की तबीयत अच्छी नहीं है। इससे ज्यादा हमें कुछ और पता न चला। खैर, जब मुझे यह मालूम हुआ कि आज मुलाकात न होगी, तो मैंने अपना चरखा उठाया और कुछ सूत काता। मेरा अनुभव है कि चरखा कातने और निवाड़ बुनने में दिल को मजेदार राहत मिलती है। इसलिए जब कभी असमजस में हो, तो कातने लगे।

अपने पिछले पत्र में हमने यह देखा था कि यूरोप और एशिया, इन दोनों में कितनी बातें एक-दूसरे से भिन्न हैं और कितनी एक-दूसरे से मिलती-जुलती हैं। आओ, अब हम प्राचीन यूरोप पर, जैसा कि वह बतलाया जाता है, थोड़ी-सी नज़र डालें। बहुत दिनों तक भूमध्यसागर के चारों तरफ के देश ही यूरोप समझे जाते थे। हमें उस ज़माने के यूरोप के उत्तरी देशों का कोई हाल नहीं मिलता। भूमध्यसागर के देशों के रहनेवाले लोगों का खयाल था कि जर्मनी, इंग्लैंड और

पश्चिमी एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी योरोप की प्राचीन सभ्यताएं

फ्रान्स में जंगली और बर्बर कबीले रहा करते हैं। यहाँतक कि लोगो का खयाल है कि शुरू जमाने में सम्यता भूमध्यसागर के पूर्वी हिस्से तक ही सीमित थी। तुम जानती हो कि मिस्र (जो अफ्रीका में है, यूरोप में नहीं) और नोसास ही पहले देश थे, जो आगे बढ़े। धीरे-धीरे आर्य लोग एशिया से पश्चिम की ओर बढ़ने लगे और यूनान तथा आस-पास के मुल्को में फैल गये। ये आर्य वही यूनानी हैं, जिन्हें हम प्राचीन यूनानी कहते हैं और जिनकी तारीफ करते हैं। शुरू में मेरा खयाल है कि ये लोग उन आर्यों से बहुत भिन्न नहीं थे, जो शायद इसके पहले भारत में उतर चुके थे। लेकिन बाद में धीरे-धीरे इनमें परिवर्तन हुए होंगे, और धीरे-धीरे आर्य जाति की इन दोनों शाखाओं में दिन-पर-दिन ज्यादा फर्क होता गया। भारतीय आर्यों के ऊपर उससे भी पुरानी भारत की सम्यता, यानी द्रविड सम्यता का और शायद उस सम्यता के बचे-खुचे हिस्से का बहुत असर पड़ा, जिसके खण्डहर आज हमें मोहेन-जो-दड़ो में मिलते हैं। आर्यों और द्रविडों ने एक-दूसरे से बहुत-कुछ लिया और एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया भी, और इस तरह इन्होंने मिल-जुलकर भारत की एक मिली-जुली सस्कृति बनाई।

इसी प्रकार यूनानी आर्यों पर भी नोसास की उस पुरानी सम्यता का बहुत ज्यादा असर पड़ा होगा जो कि यूनान की भूमि पर इनके आने के समय खूब जोरो से लहरा रही थी। इनके ऊपर इसका असर जरूर पड़ा, लेकिन इन्होंने नोसास को और उसकी सम्यता के बाहरी रूप को नष्ट कर दिया और उसकी राख पर अपनी सम्यता रची। हमें यह कमी भी न भूलना चाहिए कि यूनानी आर्य और भारतीय आर्य, दोनों उस पुराने जमाने में बड़े सतत और जाँ-बाज लड़ाके थे। ये बड़ी जीवट-वाले थे और जिन नाजूक या अधिक सम्य लोगो से इनका सामना हुआ, उन्हें या तो इन्होंने हज़म कर लिया या नष्ट कर डाला।

इसी तरह नोसास ईसा के पैदा होने के करीब एक हजार वर्ष पहले नष्ट हो चुका था, और नये यूनानियों ने यूनान में और आस-पास के टापुओं में अपना अधिकार जमा लिया था। ये लोग समुद्र के रास्ते एशिया कोचक^१ के पश्चिमी किनारे तथा दक्षिण-इटली और सिसली तक और दक्षिण-फ्रान्स तक भी जा पहुँचे। फ्रान्स में मारसाई नाम के शहर को इन्होंने ही बसाया था। लेकिन शायद इनके जाने के पहले वहाँ फिनिश लोगो की बस्ती थी। तुम्हें याद होगा कि फिनिश जाति एशिया कोचक की महानगर समुद्र-यात्री कौम थी, जो व्यापार की तलाश में दूर-दूर तक घावे मारा करती थी। उस पुराने जमाने में ये लोग इंग्लैंड तक

^१ एशिया कोचक या एशिया माइनर—एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एक प्रायद्वीप। यहाँ तुर्की का राज्य है।

पहुँच गये थे, जिन दिनों वह बिल्कुल जंगली देश था, और जब जिब्राल्टर के जल-मरुमध्य का जहाजी सफर जरूर खतरनाक रहा होगा।

यूनान की मुख्य भूमि में एथेन्स, स्पार्टा, थीब्स और कोरिन्थ जैसे मशहूर शहर आबाद हो गये। यूनानियों के, जो उस वक्त हेलेन्स कहलाते थे, पुराने जमाने का हाल 'ईलियद' और 'ओदेसी' नाम के दो महाकाव्यों में वयान किया गया है। तुम्हें इन दोनों प्रसिद्ध महाकाव्यों का कुछ हाल मालूम ही है। ये दोनों महाकाव्य, हमारे देश की रामायण और महाभारत की तरह के ग्रन्थ हैं। कहते हैं कि होमर ने जो अन्धा था, ये काव्य लिखे हैं। 'ईलियद' में यह किस्सा वयान किया गया है कि किस तरह सुन्दरी हेलन को पेरिस अपने शहर त्राय में भगा ले गया और किस तरह यूनान के राजाओं और सरदारों ने उसे छुड़ाने के लिए त्राय के चारों तरफ घेरा डाला। और 'ओदेसी' त्राय के घेरे से लौटते वक्त ओदेसियस या यूलीसस के भ्रमण की कहानी है। एशिया कोचक में, समुद्र-तट से बहुत नजदीक, त्रायका यह छोटा शहर बसा था। आज इसका कोई निशान नहीं है और उसकी हस्ती मिटे बहुत जमाना हो गया, लेकिन कवि की प्रतिभा ने इसे अमर बना दिया है।

इधर तो हेलेन्स या यूनानी कौम तेजी के साथ, थोड़े दिन की लेकिन शानदार जवानी पर पहुँच रही थी। उधर एक दूसरी शक्ति का, जो आगे जाकर यूनान की जीतनेवाली और उसकी जगह लेनेवाली थी, चुपचाप उदय होना, दिलचस्पी की बात है। कहा जाता है कि इसी जमाने में रोम की बुनियाद पड़ी। कई सौ वर्षों तक इसने दुनिया के रगमच पर कोई महत्व का काम करके नहीं दिखाया। लेकिन ऐसे महान् शहर की स्थापना अवश्य ही उल्लेखनीय है, जो सदियों तक यूरोपीय ससार पर हावी रहा और जो 'ससार की स्वामिनी' और 'अमरपुरी' के नाम से मशहूर हुआ। रोम की स्थापना के बारे में अजीब-अजीब किस्से कहे जाते हैं। कहते हैं कि 'रेमस' और 'रोमुल्स' को, जिन्होंने इस शहर की बुनियाद

'रोमुल्स—रोम का सस्थापक और पहला सम्राट था। रोमुल्स और रेमस दो जुड़वाँ भाई थे। इन दोनों को उनके नाना एम्यूलियस ने एक डोगी में रखकर टाइबर नदी में बहा दिया। डोगी उस दलदल में जाकर रुक गई, जहाँ कि बाढ़ को रोम आबाद हुआ। कहा जाता है कि यहाँ से एक मादा भेड़िया इनको उठाकर ले गई और इन्हें अपना दूध पिलाया और बाढ़ को फोस्ट्यूलस नामक गडरियो की स्त्री ने इनका पालन-पोषण किया। बड़े होकर ये फिलिस्तीन के युद्ध-प्रिय गडरियो के एक गिरोह के सरदार बन गये। कुछ समय बीतने पर इनके बाबा-ने इन्हें पहचान लिया, जिसने अन्यायी एम्यूलियस को क़त्ल कर अल्बस की राज-गद्दी पर इनको वापस बैठा दिया था। इन्होंने अब इस भूमि पर, जहाँकि इनक-

डाली थी, एक मादा भेड़िया उठा ले गई थी और उसी ने उन्हें पाला था। शायद उन्हें यह किस्सा मालूम है।

जिस ज़माने में रोम की बुनियाद पड़ी, उसी ज़माने में या कुछ समय पहले, प्राचीन दुनिया का एक दूसरा बड़ा शहर भी बसाया गया। इसका नाम कारथेज था और इसे अफ्रीका के उत्तरी समुद्र-तट पर फिनिश लोगो ने बसाया था। यह शहर बढ़ते-बढ़ते एक बड़ी समुद्री शक्ति बन गया। रोम के साथ इसकी भयंकर प्रतिस्पर्धा चली और बहुत-सी लड़ाइयाँ हुईं। अन्त में रोम ने विजय पाई और कारथेज विलकुल नष्ट कर दिया गया।

आज की कहानी समाप्त करने से पहले फिलस्तीन के ऊपर अगर सरसरी नज़र डाल लें तो अच्छा होगा। फिलस्तीन यूरोप में नहीं है और न इसका कोई ज्यादा ऐतिहासिक महत्व ही है। लेकिन बहुत-से लोग इसके प्राचीन इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इसका जिक्र तौरात में पाया जाता है। इस कहानी का सम्बन्ध यहूदियों के कुछ कबीलो से है, जो इस छोटे-से देश में रहते थे, और इसमें बताया गया है कि यहूदियों को अपने दोनों तरफ वसे हुए शक्तिशाली पर्सीयों, बाबुल, अशर और मिस्र से कितने झगड़े करने पड़े। अगर यह कहानी यहूदी और ईसाई मज़हबों का हिस्सा न बन गई होती तो शायद ही किसीको इसका पता चलता।

जिस समय नोसास नष्ट किया जा रहा था, फिलस्तीन के इज़राईल भाग का बादशाह सालूस^१ था। इसके बाद दाऊद^२ और फिर

पालन-भोषण हुआ था, एक शहर बनाने का इरादा किया, लेकिन कौन पहले शुरू करे इसपर झगड़ा हो गया, जिसमें रेमस मारा गया। रोमुलस ने रोम आबाद किया और अपनी शक्ति बढ़ाकर और अपने शत्रुओं को हराकर एक-छत्र राज्य करने लगा। बाद में वह एकाएक एक तूफान में सायब हो गया और अन्त में एक देवता की तरह से पूजा जाने लगा।

^१सालूस—यहूदियों के देश इज़राईल का पहला बादशाह था। इसका समय ईसा से करीब १०१० साल पहले है। इसने फिलस्तीन जाति को हराया और अमलेकाइट जाति का दमन किया। लेकिन अन्त में फिर फिलस्तीनो से हार गया और इसलिए आत्म-हत्या से अपनी ही तलवार पर गिरकर आत्म-हत्या कर ली।

^२दाऊद—इसे डेविड भी कहते हैं। यह इज़राईल का दूसरा बादशाह था। इसका समय ईसा से १०३० से लगाकर ९९० साल पहले तक है। जब दाद-शाह सालूस ने खुदकुशी कर ली और फिलस्तीनो ने राजकुमार को मार डाला, तब यह राजा बनाया गया। कहा जाता है कि बाइबिल के पुराने अहदनामे का बहुत-सा हिस्सा इसीका लिखा है।

यूनान के नगर-राज्य

सुलेमान' हुआ जो अपनी अलमन्दी के लिए बहुत मशहूर है। मैं इन तीन नामों का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि तुमने उनके बारे में जल्द पढ़ा या सुना होगा।

७

यूनान के नगर-राज्य

११ जनवरी, १९३१

मैंने अपने पिछले पत्र में यूनानियों या हेल्लेन का कुछ हाल लिखा था। आओ, हम फिर इनपर एक नज़र डालें और उन यान तो गमशने की कोशिश करें कि ये लोग किन तरह के थे। जिन लोगों को या जिन चीजों को हमने अभी नहीं देखा उनके बारे में सही और अच्छा खयाल बनाना बहुत मुश्किल होता है। हम लग अपनी आजकल की हालत और मन-महल के बतने आदि हो गये हैं कि एक बिलकुल दूसरी तरह की दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन प्राचीन दुनिया, चाहे वह भारत की हो, चीन की हो, या मिस्र की, आजकल की दुनिया में बिलकुल निराली थी। याद-आने-वादा हम यही जरूर मानते हैं कि उनकी पुस्तकों, रमारी और बचे हुए दूसरे निशानों की मदद से अन्दाजा लगाये कि उस जमाने के लोग किस तरह के थे।

यूनान के बारे में एक बात बड़ी दिलचस्प है। ऐसा लगता है कि यूनानी लोग बड़ी-बड़ी बादशाहने या साम्राज्य पसन्द नहीं करने थे। उन्हें छोटे-छोटे नगर-राज्य पसन्द थे, यानी उनका हरेक शहर एक स्वतन्त्र राज्य हुआ करता था। ये राज्य छोटे-छोटे गणराज्य होते थे। बीच में शहर होता था और चारों तरफ कुछ खेत होते थे, जिनमें लोगों के लिए नाने की सामग्री मिला करती थी। तुम जानती ही हो कि गणराज्य में कोई राजा नहीं होता। यूनान के ये नगर-राज्य बिना राजा के थे, लेकिन धन। नागरिक इनका शासन चलाते थे। साधारण जादमी को राज्य के मामले में बोलने का कोई हक नहीं था। बहुत-से गुलाम थे, जिन्हें शासन में कोई अधिकार नहीं होता था, और औरतों को भी इस प्रकार का कोई हक नहीं था। इस तरह आवादी के सिर्फ एक हिस्से को इन नगर-राज्यों में नागरिकता का अधिकार मिला हुआ था, और यही हिस्सा सार्वजनिक मामलों पर राय दे सकता

सुलेमान—इसे सलोमन भी कहते हैं। इजराईल का यह तीसरा बाद-शाह था। इसके पास बहुत धन था, इसलिए पुराने इतिहास में इसका राज्य शान-शौकत के लिए मशहूर है। इसके गीत और काबिताएँ भी प्रसिद्ध हैं और कहा जाता है कि यह बड़ा दृढ़मान और इन्साफ-पसन्द बादशाह था। इसकी अलमन्दी को बहुत-सी कहानियाँ मशहूर हैं।

था। इन नागरिकों के लिए वोट देना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि सब-के-सब एक ही जगह पर इकट्ठे किये जा सकते थे। यह इसलिए होना सम्भव था कि ये छोटे-छोटे नगर-राज्य थे, किसी एक सरकार की मातहतता में कोई बड़ा देश नहीं था। भारतभर के, या बंगाल या उत्तर प्रदेश जैसे सिर्फ एक प्रदेश के ही वोटरो के एक जगह जमा होने की ज़रा कल्पना नाँ करो ! ऐसा करना विलकुल असम्भव है। बाद को दूसरे देशों को भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा। तब इसके लिए 'प्रतिनिधि सरकार' का हल ढूँढ़ निकल आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि किसी मामले का फैसला करने के लिए देशभर के सारे वोटरो को इकट्ठा करने के बजाय लोग अपने 'प्रतिनिधि' चुन देते हैं, जो इकट्ठे होकर देश से सम्बन्ध रखनेवाले सार्वजनिक मामलों पर विचार करते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। यह समझा जाता है कि साधारण वोटर इस तरह अपने देश के शासन में परोक्ष रूप से महायत्ता देता है।

लेकिन इस चीज़ का यूनान से कोई ताल्लुक नहीं। यूनान ने कभी नगर-राज्य से बड़ी कोई राजनीतिक इकाई बनाई ही नहीं। और इस तरह वह इस मुश्किल सवाल को टाल गया। हालाँकि यूनानी लोग, जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, यूनान भर में, और दक्षिण-इटली, सिमली और भूमध्यसागर के दूसरे किनारों पर फैल गये थे, लेकिन इन लोगों ने अपने अधीन इन सब देशों में कोई साम्राज्य या एक सरकार बनाने की कोशिश नहीं की। जहाँ कहीं ये गये, वही इन्होंने अपना अलग नगर-राज्य कायम कर लिया।

तुम देखोगी कि शुरू के ज़माने में भारत में भी, यूनान के नगर-राज्यों की तरह के ही, छोटे-छोटे गणराज्य या छोटे-छोटे राज्य हुआ करते थे। लेकिन मालूम होता है कि वे बहुत दिनों तक कायम नहीं रहे और बड़े राज्यों में समा गये। इस पर भी, बहुत समय तक, हमारी गाँवों की पचायतो के हाथों में बहुत बड़ी ताकत रही। शायद पुराने आर्यों की पहली प्रेरणा यही होती थी, कि जहाँ-जहाँ जायें वही छोटे-छोटे नगर-राज्य बनायें। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और अपने से पुरानी सभ्यता के सम्पर्क ने इन्हें अपने इन विचारों को, उन देशों में, जहाँ जाकर ये बसे, धीरे-धीरे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईरान में खासतौर से हम देखते हैं कि बड़े-बड़े राज्य और साम्राज्य कायम हुए। भारत में भी बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित करने की ओर झुकाव रहा। लेकिन यूनान में नगर-राज्य बहुत दिनों तक कायम रहे, और उस समय तक बने रहे, जबतक कि एक इतिहास-प्रसिद्ध यूनानी ने दुनिया को जीतने की सबसे पहली बार कोशिश की। इसका नाम था अलेक्सान्दर या सिकन्दर महान्। इसके बारे में बाद को कुछ कहूँगा।

इस तरह यूनानी लोगों ने अपने छोटे-छोटे नगर-राज्यों को मिलाकर कोई

अच्छा, तो अब प्राचीन काल के लोगो की चर्चा फिर शुरू की जाय। हाल मे हम पुराने यूनानियो का जिक्र कर रहे थे। उस समय दूसरे देशो की क्या हालत थी ? हमे यूरोप के दूसरे देशो के लिए परेशान होने की जरूरत नही। हमे, कम-से-कम मुझको, इन देशो के बारे मे कोई दिलचस्प बात नही मालूम। उस समय उत्तरी यूरोप की जलवायु शायद बदल रही थी, जिसकी वजह से नई परिस्थिति जरूर पैदा हो गई होगी। शायद तुम्हे याद हो, लाखो-करोडो वर्ष पहले उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया मे बहुत कडी सरदी पडती थी। इस जमाने को 'हिमयुग' कहते हैं, जब बर्फ की विशाल नदियाँ मध्य-यूरोप तक फैली हुई थी। उस वक्त आदमी तो शायद पैदा ही नही हुआ था और अगर उसका अस्तित्व हो भी तो वह मानव की वनित्वत जानवर जैसा ज्यादा रहा होगा। तुम्हे आश्चर्य होगा कि आज हम यह कैसे कह सकते है कि उस जमाने मे वहाँ हिम-नदियाँ हुआ करती थी। पुस्तको मे तो उनका कोई जिक्र हो ही नही सकता, क्योंकि उस जमाने मे न तो पुस्तकें थी और न उनके लिखनेवाले। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यह न मूली होगी कि प्रकृति की भी एक पुस्तक होती है। वह अपना इतिहास अपने तरीके से चट्टानो और पत्थरो मे लिखा करती है और इसे वहाँ जिसकी इच्छा हो वह पढ सकता है। इसे एक तरह की आत्म-कथा यानी खुद अपनी कहानी कहना चाहिए। बर्फ की नदियो मे एक बात यह होती है कि वे अपनी हस्ती के खास निशान छोड जाती हैं। एक बार तुम इन निशानो को पहचानने लगो, तो फिर बहुत जल्दी इन्हें समझ सकती हो। अगर तुम इन निशानो का अध्ययन करना चाहती हो, तो सिर्फ यह करना पडेगा कि आजकल की किसी हिम-नदी को, हिमालय मे, आल्प्स पर या दूसरी जगह जाकर, देख आओ। आल्प्स पर तुमने माउण्ट ब्लाक^१ के आसपास बहुत-सी हिम-नदियाँ देखी होगी। लेकिन उस समय तुम्हें शायद किसीने इनके खास निशान नही बतलाये। कश्मीर मे और हिमालय के दूसरे हिस्सो मे भी बहुत-सी सुन्दर हिम-नदियाँ हैं। हम लोगो के लिए सबसे नजदीक पिंडारी हिम-नदी है, जो अल्मोडे से हस्ते भर की मञ्जिल पर है। जब मैं छोटा था—जितनी बडी तुम आज हो, उससे भी छोटा—तो मैं एक बार इस हिम-नदी को देखने गया था और आज भी मुझे उसकी स्पष्ट याद बनी है।

^१ हिम-युग—हिम का मतलब बर्फ है, इसलिए इसे बर्फ-युग भी कह सकते हैं। सृष्टि का यह सबसे पुराना युग है, और बर्फ-युग इसलिए कहलाता है कि उस समय दुनिया के बहुत-से हिस्से बर्फ से ढके हुए थे। इस युग के चार काल हुए हैं, और चौथा काल ईसा से पचास हजार साल पहले का है।

^२ माउण्ट ब्लाक—यह स्विट्जरलैण्ड में आल्प्स पहाड़ों की सबसे ऊँची चोटी है।

उस प्राचीन काल में भी इराक, ईरान और एशिया कोचक में कितने ही साम्राज्य एक के बाद एक बनते और बिगड़ते रहे। यहाँ अशर, मीडिया,^१ बाबुल और बाद में ईरानी साम्राज्य बने। हमें इस विवरण में जाने की जरूरत नहीं कि ये साम्राज्य आपस में कैसे लड़ते थे या कुछ दिन शान्तिपूर्वक साथ-साथ कैसे रहते थे, या इन्होंने एक-दूसरे को कैसे नष्ट किया। पश्चिमी एशिया के साम्राज्यों और यूनान के नगर-राज्यों के अन्तर पर तुमने गौर किया होगा। एशिया में बहुत शुरु के ज़माने से ही बड़े राज्य या साम्राज्य के लिए ज़बर्दस्त लड़ना पाई जाती थी। शायद इसका कारण इसकी पुरानी सम्यता थी, या शायद कोई दूसरी वजह भी हो सकती है।

एक नाम सुनकर तुम्हें जरूर दिलचस्पी होगी। यह नाम कारू का है जो तुमने सुना होगा। 'कारू का खजाना' एक मशहूर कहावत है। तुमने इस कारू के किस्से भी पढ़े होंगे कि यह कितना धनवान और घमण्डा था और उसे किम तरह नीचा देखना पड़ा। कारू लिदिया का राजा था। यह देश एशिया के पश्चिमी तट पर था, जहाँ आज एशिया कोचक है। समुद्र के किनारे होने की वजह से यह का व्यापार शायद खूब बढ़ा हुआ था।^१ उसके ज़माने में कुरुष की मातृहती में ईरानी साम्राज्य तरक्की कर रहा था और ताकतवर होता जा रहा था। कुरुष और कारू में मुठभेड़ हो गई और कुरुष ने कारू को हरा दिया। यूनानी इतिहास-लेखक हिरोदोट^२ ने इस पराजय की कहानी लिखी है और बताया है कि किस तरह मुसीबत पड़ने पर घमण्डी कारू को अबल और समझ आई।

कुरुष के पास बहुत बड़ा साम्राज्य था, जो शायद पूर्व में भारत तक फैला हुआ था। लेकिन उसके एक उत्तराधिकारी द्वारा के पास इससे भी बड़ा साम्राज्य था, जिसमें मिस्र, मध्य-एशिया का कुछ भाग और मिनघ नदी के पास का भारत का भी छोटा-सा हिस्सा शामिल था। कहा जाता है कि उसके इस भारतीय प्रान्त

^१ मीडिया—ईसा के ७०० बरस पहले का एशिया का एक पुराना साम्राज्य, जो कैस्पियन सागर के दक्षिण और ईरान के उत्तर था। ई० पू० ३३१ में सिकन्दर ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। बाद में यूनानियों के पतन के बाद ईरानी साम्राज्य में मिला लिया गया और उसके बाद छिन्न-भिन्न हो गया।

^२ कुरुष या साइरस—यह ईरानी साम्राज्य का प्रवर्तक सम्राट् था। इसका समय ईसा से ६०० से लगाकर करीब ५२९ साल पहले तक है। यह बड़ा प्रतापी सम्राट् था, इसीलिए इसे 'महान्' की उपाधि मिली थी।

^३ हिरोदोट या हेरोडोटम—मशहूर यूनानी इतिहास-लेखक। इसका समय ईसा से करीब ४८४ से ४२४ साल पहले था। इसके इतिहास का मुख्य विषय

फटने से भी पहले, उठना। यह आदत मैंने पिछली गर्मियों में घर की, क्योंकि मुझे यह देखना मला मालूम होता था कि उपा कैसे आती है और फिर तरह-धरें-धरें तारों की रोशनी को बुझा देती है। क्या तुमने कभी भी फटने से पहले की चांदनी देखी है और यह देखा है कि धीरे-धीरे यह तटका दिन के रूप में कैसे बदल जाता है? मैंने चांदनी और उपा की इन प्रतियोगिताओं में अक्सर देखा है, जिसमें उपा की हमेशा जीत रहती है। इस त्रिगुण और भन्द रोजगरी में कभी-कभी यह बताना मुश्किल हो जाता है कि यह चांदनी है या आनेवाले दिन की रोशनी है। थोड़ी ही देर के बाद कोई सन्देह बाकी नहीं रह जाता, दिन हो जाता है और फीका चन्द्रमा प्रतियोगिता में हार कर पीछे हट जाता है।

अपनी आदत के अनुसार मैं आज जब उठा तो तारे चमक रहे थे और तड़के से पहले हवा में जो अजीब ताजगी होती है उसमें कोई भी अन्दाज़ लगा सकता था कि सुबह होनेवाली है। और ज्योंही मैं पढ़ने बैठा कि दूर से आनेवाली आवाजों और मरमराहटों ने, जो बहती ही जाती थीं, सवेरे की प्रगति को भग कर दिया। मुझे याद आ गया कि आज सन्नाति यानी माघ मेल का पहला पर्व है, और यात्री लोग हज़ारों की तादाद में सगम में—जह, गगा, यमुना और गुप्त सरस्वती मिलती हैं—स्नान करने जा रहे हैं। वे चलते-चलते गाते जाते थे, और कभी-कभी गगा माता की जय पुकारते थे। 'गगा माई की जय!' इनकी यह आवाज़ नैनी-जेल की दीवारों को लौंघकर मेरे कानों में पहुँच रही थी। इन्हें सुनकर मुझे यह खयाल आ गया कि देवों श्रद्धा में कितनी शक्ति है कि वह इन असंख्य लोगों को नदी के किनारे खींच लाई है और ये लोग थोड़ी देर के लिए अपनी गरीबी और मुसीबतों को भूल गये हैं। और मैं यह सोचने लगा कि देखो सैकड़ों और हज़ारों वर्षों से हर साल यात्री लोग किस तरह त्रिवेणी की यात्रा को आते हैं। आदमी पैदा हो और मर जायें, सरकारें और साम्राज्य कुछ दिनों के लिए शान जमा लें और फिर अतीत में गायब हो जायें, लेकिन पुरानी परम्परा बराबर जारी रहती है और पीढ़ी के बाद पीढ़ी, उसके सामने सिर झुकाती रहती है। परम्परा में बहुत-कुछ अच्छाई होती है, लेकिन कभी-कभी वह एक भयंकर बोझ बन जाती है, जिसकी वजह से हमारी प्रगति मुश्किल हो जाती है। जो अटूट ज़मीन धँसे और प्राचीन अतीत से हमारा सम्बन्ध जोड़ती है, उसकी कल्पना करने से और तेरह सौ वर्ष पहले के लिखे हुए इन मेलों के, जो उस समय भी पुरानी परम्परा से चले आ रहे थे, हाल-चाल पढ़ने से चित्त मोहित हो जाता है। लेकिन इस ज़मीन में एक आदत यह है कि जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह हमारे पैरों में लिपट जाती है और हमें इस परम्परा के शिकजे में कसकर कैदी-जैसा बना देती है। यह सच है कि अपने अतीत से जोड़नेवाली बहुत-सी लड़ियों को हमें कायम रखना

पड़ेगा। लेकिन अगर यह परम्परा हमें आगे बढ़ने से रोकने लगे तो हमें उसके कंधे से तोड़कर बाहर भी निकलना होगा।

पिछले तीन पन्नों में हमने यह कोशिश की है कि तीन हजार से लगाकर दस हजार वर्ष पढ़ने के बीच के जमाने की दुनिया बिना तरह की थी, जमाना एक तनवीर हमारे सामने बिच जाय। मैंने नारीयों का कोई जिक्र नहीं किया है। मुझे तारीखें पसन्द नहीं हैं और न मैं यह चाहता हूँ कि इनके पन्नों में तुम ज्यादा पड़ो। अलावा इसके, उस पुराने जमाने की घटनाओं की गरी नानीयों जानता आमान भी नहीं है। बाद में कभी-कभी यह जरूरी हो सकता है कि कुछ तारीखें भी दे दी जायें और उन्हें याद रखा जाय, ताकि हमें घटनाओं की ठीक गिनती के लिए याद रखने में मदद मिल सके। अभी तो हम प्राचीन गंगा की स्मृति का ही गीत की कोशिश कर रहे हैं।

यूनान, भूमध्यसागर, मिस्र, एजिया कोचक और ईरान की एक झलक हम देख चुके हैं। अब हम अपने देश की तरफ आते हैं। भारत के प्रारम्भिक इतिहास का अध्ययन करने में हमारे सामने एक बड़ी कठिनाई आ जाती है। आदि आर्यों ने, जिन्हें अग्नेयी में इण्डो-एरियन कहते हैं, इतिहास लिखने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम अपने पिछले पन्नों में देख चुके हैं कि ये लोग बहुत-सी बातों में कितने बड़े-बड़े थे। इन लोगों के रहे हुए ग्रन्थ—वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, बर्गरा—ऐसे हैं जिन्हें महान् पुष्प ही गिना सकते थे। इन ग्रन्थों से और दूसरी सामग्री की मदद से हमें पुराने इतिहास का अध्ययन करने में सहायता मिलती है। इनसे हमें पूर्वजों के रस्म-रिवाज, रहन-सहन और विचार करने के ढंग का पता लग जाता है। लेकिन ये वास्तव में इतिहास नहीं हैं। संस्कृत में वास्तविक इतिहास की अकेली पुस्तक कश्मीर के इतिहास पर है, लेकिन वह बहुत बाद के जमाने की है। उसका नाम है 'राजतरंगिणी'। उसमें कश्मीर के राजाओं का सिलसिला बतलाया है और यह कल्हण की लिखी हुई है। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि जिस तरह मैं तुम्हारे लिए ये पत्र लिख रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारे रणजीत फूफों कश्मीर के इस महान् इतिहास का संस्कृत से अग्नेयी में अनुवाद कर रहे हैं। वह करीब आधा खत्म कर चुके हैं। यह ग्रन्थ बहुत बड़ा है। जब इसका पूरा अनुवाद प्रकाशित होगा तब हम सब बड़े चाव के साथ इसे पढ़ेंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से हममें से बहुत-से लोग इतनी संस्कृत नहीं जानते कि मूल ग्रन्थ को पढ़ सकें। हम इस पुस्तक को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि यह बहुत सुन्दर है, बल्कि

¹ स्वर्गीय श्री रणजीत एस० पण्डित, श्रीमती विजयलक्ष्मी के पति तथा लेखक के बहनोई। ये भी उस समय जेल में थे। 'राजतरंगिणी' का अग्नेयी अनुवाद प्रकाशित हो चुका है।

इसलिए भी कि इससे हमें पुराने जमाने का बहुत-कुछ हाल मालूम होगा—खासकर कश्मीर का, जो कि तुम जानती हो, अपना पुराना वतन है।

जब आर्यों ने भारत में कदम रक्खा, यह देश पहले ही सम्य हो चुका था। वास्तव में उत्तर-पश्चिम में मोहेन-जो-दड़ो के खण्डहरों से अब यह सही तौर पर मालूम पड़ता है कि आर्यों के आने के बहुत दिन पहले से इस देश में एक महान् सम्यता मौजूद थी। लेकिन इसके बारे में अभी तक हम कुछ ज्यादा नहीं जानते। सम्भव है, कुछ वर्षों के अन्दर ही जब हमारे पुरातत्त्ववेत्ता वहाँ जो कुछ मिल सकता है, उसे खोज निकालेंगे, तब हम उसके बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान सकेंगे।

बहरहाल इसके अलावा भी यह प्रकट होता है कि उस समय दक्षिण भारत में, और शायद उत्तर भारत में भी, द्रविडों की एक समृद्ध सम्यता थी। इनकी भाषाएँ, जो आर्यों की संस्कृत से निकली हुई नहीं हैं, बहुत पुरानी हैं और इनमें बड़ा सुन्दर साहित्य पाया जाता है। इन भाषाओं के नाम हैं तमिल, तेलुगू, कन्नड और मलयालम। ये भाषाएँ दक्षिण भारत में आजकल भी फूल-फल रही हैं। शायद तुम्हें मालूम होगा कि हमारी राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) ने भारत के प्रान्त भाषाओं के आधार पर बनाये हैं, हालाँकि अंग्रेज सरकार ने ऐसा नहीं किया है। यह तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे एक तरफ़ के लोग, जो एक ही भाषा बोलते हैं, और जिनके रस्म-रिवाज आमतौर से एक ही तरह के हैं, एक प्रान्तीय क्षेत्र में आ जाते हैं। दक्षिण में कांग्रेस के माने हुए प्रान्त ये हैं—उत्तरी मद्रास में आन्ध्र देश, जहाँ तेलुगू बोली जाती है, दक्षिणी मद्रास में तमिलनाड, जहाँ तमिल भाषा बोली जाती है; बम्बई प्रान्त के दक्षिण में कर्नाटक, जहाँ कन्नड भाषा बोली जाती है, और केरल, जो करीब-करीब मलबार ही है, जहाँ मलयालम भाषा बोली जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत आगे चलकर जब प्रान्तों में बाँटा जायगा, तो क्षेत्रीय भाषा पर बहुत ध्यान दिया जायगा।

यहाँ पर मैं भारत की भाषाओं के बारे में थोड़ा कुछ और कह दूँ। यूरोप और दूसरे मुल्कों के कुछ लोग समझते हैं कि भारत में सैकड़ों भाषाएँ बोली जाती हैं। यह बिल्कुल बेहूदा बात है और ऐसा करनेवाला खुद अपना ही अज्ञान जाहिर करता है। यह सच है कि भारत—जैसे बड़े देश में बहुत-सी बोलियाँ हैं, जो स्थान-भेद के अनुसार किसी एक भाषा के अलग-अलग रूप हैं। यहाँ के पहाड़ी और दूसरे हिस्सों में भी कितनी ही छोटी-मोटी जातियाँ हैं, जिनकी अपनी-अपनी खास बोलियाँ हैं। लेकिन अगर सारे भारत को एक साथ लिया जाय तो इन सबका कोई महत्व नहीं रह जाता। उनका महत्व सिर्फ़ मर्दमशुमारी के खयाल से ही है। जैसा कि

‘पुरातत्त्ववेत्ता—पुराने जमाने के खण्डहरों और बाँकी बचे निशानों का खास अध्ययन करनेवाले विद्वान्।

मेरा खयाल है, मैंने अपने एक पिछले पत्र में लिखा है कि भारत की असली भाषाएँ दो परिवारों में बाँटी जा सकती हैं—पहला परिवार द्रविड भाषा का है, जिसका ऊपर जिक्र आ चुका है, और दूसरा भारतीय आर्य-जाति की भाषा का है। भारतीय आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी और भारत की सारी आर्य-भाषाएँ—हिन्दी, बँगला, गुजराती और मराठी—संस्कृत से निकली हैं। इसके अलावा कुछ और भेद भी हैं। असम में असमी है, उड़ीसा या उत्कल में उड़िया बोली जाती है। उर्दू भी हिन्दी का ही एक भेद है। हिन्दुस्तानी शब्द का मतलब हिन्दी और उर्दू दोनों से है। इस तरह भारत की मुख्य भाषाएँ सिर्फ़ दस हैं—हिन्दुस्तानी, बँगला, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलयालम, उड़िया और असमी। इनमें से हिन्दुस्तानी, जो अपनी मातृभाषा है, सारे उत्तर भारत में—पंजाब, उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्यभारत में—बोली जाती है। यह बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें करीब पन्द्रह करोड़ आदमी बसते हैं। इस प्रकार तुम देखोगी कि अभी भी पन्द्रह करोड़ आदमी कुछ छोटे-मोटे परिवर्तनों के साथ हिन्दुस्तानी बोलते हैं और तुम यह अच्छी तरह जानती हो कि भारत के ज्यादातर हिस्सों के लोग हिन्दुस्तानी समझते हैं। भारत के सब लोगों की भाषा शायद यही बनेगी। लेकिन इसका यह मतलब कभी भी नहीं है कि दूसरी मुख्य भाषाएँ, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, खत्म हो जायें। वेशक ये प्रान्तीय भाषाओं को हैसियत से बनी रहेगी, क्योंकि इनमें सुन्दर साहित्य पाया जाता है और किसी जाति की समुन्नत भाषा को छीन लेने की कोशिश किसी भी हालत में नहीं की जानी चाहिए। किसी कौम के विकास और उसके बच्चों की शिक्षा का एकमात्र साधन उसकी अपनी भाषा ही है। भारत में आज हरेक चीज़ उलट-पुलट हो रही है और हम आपस में भी अंग्रेज़ी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें अंग्रेज़ी में पत्र लिखना मेरे लिए एक भद्दी बात है—फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्दी ही इस आदत से छुटकारा पा जायेंगे।

: १० :

प्राचीन भारत के ग्राम-गणराज्य

१५ जनवरी, १९३१

प्राचीन इतिहास का अपना निरीक्षण हम कैसे आगे बढ़ावें? मैं हमेशा सीधा रास्ता छोड़ देता हूँ और इधर-उधर की पगड़ण्डियों पर भटक जाता हूँ। पिछले पत्र में मैं इस विषय पर पहुँच ही रहा था कि मैंने भारत की भाषाओं की बात छोड़ दी।

अच्छा, अब फिर प्राचीन भारत की चर्चा करें। तुम जानती हो कि जो देश

आज अफगानिस्तान कहलाता है वह उस समय, और बाद में भी बहुत वर्षों तक, भारत का एक हिस्सा था। भारत का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा गान्धार कहलाता था। सारे उत्तर में, सिन्ध और गंगा के मैदान में, आर्यों की बड़ी-बड़ी वस्तियाँ थी। बाहर से आये हुए ये आर्य लोग शायद इमारतें बनाने की कला अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि इनमें-से बहुत-से ईरान और इराक की आर्यों की वस्तियों से आये हुए होंगे, जहाँ उस समय भी बड़े-बड़े शहर बस गये थे। इन आर्य-वस्तियों के बीच बहुत-से जंगल थे, खासकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में तो एक बहुत बड़ा जंगल था। यह सम्भव नहीं मालूम होता कि आर्य लोगो की कोई बड़ी सख्या इन जंगलो को पार करके दक्षिण में बसने गई हो। हाँ, बहुत-से व्यक्ति खोज और व्यापार करने तथा आर्य-सम्यता और सस्कृति को फैलाने के लिए दक्षिण ज़रूर गये होंगे। पौराणिक कथा है कि अगस्त्य ऋषि पहले आर्य थे, जो दक्षिण गये और आर्य-धर्म तथा आर्य-सस्कृति का सन्देश दक्षिण तक ले गये।

उस समय भारत और विदेशों के बीच काफी व्यापार चलता था। विदेशी व्यापारी दक्षिण की काली मिर्च, मोती और सोने के लालच से समुद्र पार करके यहाँ आने थे। यहाँ से शायद चावल भी बाहर जाता था। बाबुल के पुराने राज-महलो में मलाबार का सागवान मिला है।

आर्यों ने भारत में धीरे-धीरे अपनी ग्रामीण प्रणाली का विकास किया। इस प्रणाली में कुछ पुरानी द्रविड-ग्राम-प्रथा का और कुछ आर्य-विचारों का मेल-जोल था। ये गाँव करीब-करीब स्वतन्त्र होते थे और चुनी हुई पचायतें इन पर शासन करती थी। कई गाँवों या छोटे कस्बों को मिलाकर उनपर एक राजा या सरदार राज करता था, जो कभी तो चुना हुआ होता था और कभी पुश्तैनी। अक्सर गाँवों के अनेक समुदाय एक-दूसरे से सहयोग करके सड़कें, धर्मशालाएँ, सिंचाई के लिए नहरें, या इस प्रकार की सामुदायिक चीजें, जो सब लोगो के फायदे की होती थी, बनाया करते थे। यह भी मालूम होता है कि राजा यद्यपि राज्य का प्रमुख होता था, लेकिन वह मनमानी नहीं कर सकता था। उसे आर्यों के कानूनों और प्रथाओं के अनुसार चलना पड़ता था। उसकी प्रजा उसपर जुर्माना कर सकती थी और उसे गद्दी तक से उतार सकती थी। 'राजा ही राष्ट्र है' यह सिद्धान्त, जिसका मैंने अपने पहले पत्रों में जिक्र किया था, यहाँ नहीं माना जाता था। इस तरह आर्य-वस्तियों में एक प्रकार का लोकतन्त्र पाया जाता था, यानी आर्य-प्रजा शासन पर कुछ हद तक नियन्त्रण रख सकती थी।

इन भारतीय आर्यों का यूनानी आर्यों से मुकाबिला करो। इन दोनों में बहुत-से अन्तर थे, लेकिन कितनी ही बातों में समानता भी थी। दोनों देशों में किसी-न किसी रूप में लोकतन्त्र था। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि यह लोकतन्त्र

सिर्फ आर्य-वंश के लोगो के लिए ही था। इनके गुलामो या उन लोगो के लिए, जिन्हें इन्होंने नीच जाति का ठहरा दिया था, न लोकतन्त्र था, न आजादी। जात-पाँत की प्रणाली और उसके आजकल जैसे अनगिनती भेद उस ज़माने में नहीं थे। उस समय तो भारतीय आर्यों में समाज के चार भेद या वर्ण माने जाते थे। ब्राह्मण, यानी विद्वान्, पुरोहित और ऋषि-मुनि, क्षत्रिय यानी राज करनेवाले, वैश्य, यानी वाणिज्य और व्यापार करनेवाले, और शूद्र, यानी मेहनत-मजदूरी करनेवाले और कामगर। इस तरह यह जातिभेद पेशे के आधार पर था। सम्भव है, जात-पाँत की प्रणाली एक हद तक इसीलिए रखी गई हो कि आर्य लोग विजित जाति से अपने को अलग रखना चाहते थे। आर्य लोग इतने अभिमानी और घमण्डी थे कि दूसरी जातियों को नीची निगाह से देखते थे और यह नहीं चाहते थे कि उनकी जाति के लोग दूसरी जाति के लोगो से धुल-मिल जायें। जाति के लिए संस्कृत में वर्ण शब्द आता है, जिसका अर्थ रंग है। इससे यह भी प्रकट होता है कि बाहर से आनेवाले आर्य भारत के मूल निवासियों से गोरे थे।

इस प्रकार हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि एक तरफ तो आर्य लोगो ने श्रमिक वर्ग को दबा रखा था और उसे अपने लोकतन्त्र में कोई हिस्सा नहीं देते थे, दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए बहुत ज्यादा आजादी रखी थी। ये लोग इस बात को विलकुल पसन्द नहीं करते थे कि उनके राजा या शासक अनुचित व्यवहार करे। अगर कोई शासक अनुचित व्यवहार करता था तो हटा दिया जाता था। आमतौर पर राजा क्षत्रिय होते थे, लेकिन कभी-कभी लडाइयो या अन्य मकदो के समय शूद्र या नीच-से-नीच जाति का आदमी भी, अगर इतना योग्य होता, तो राजगद्दी पा सकता था। इसके बाद आर्य लोगो का पतन हो गया और उनकी जाति-प्रणाली जड़ हो गई। बहुत-से विभाग हो जाने की वजह से देश कमजोर पड़ गया और नीचे गिर गया। ये लोग आजादी की पुरानी भावना को भी भूल गये, क्योंकि पुराने ज़माने में यह कहा जाता था कि आर्य कभी भी दास नहीं बनाया जा सकता। आर्य नाम को कलंकित करने के वजाय उसके लिए मर जाना कहीं ज्यादा अच्छा समझा जाता था।

आर्यों की वस्तियाँ, कस्बे और गाँव ऊटपटाँग तरीके से नहीं बस गये थे। वे नकशो के अनुसार बसाये जाते थे, और तुम्हें यह बात दिलचस्प मालूम होगी कि इन नकशो के तैयार करने में रेखागणित से बहुत मदद ली जाती थी। सच तो यह है कि वैदिक पूजाओ में भी रेखागणित की शकलें काम में आती थीं। आज भी अनेक हिन्दू घरों में बहुत-सी पूजाओ में ये शकलें काम आती हैं। बात यह है कि मकानों और शहरों की रचना से रेखागणित का बहुत निकट का सम्बन्ध है?

सम्भव है, शुरू में पुराने आर्यों के गाँव किलेबन्द छावनी के समान हुआ

करते थे, क्योंकि उस जमाने में हमलो का हमेशा डर रहा करता था। जब दुश्मनो के हमलो का डर नहीं रहा तब भी वही नकशा जारी रहा। यह नकशा चतुर्भुज आकार का होता था, जिसमें चारो तरफ परकोटा होता था और इसमें चार बड़े फाटक और चार छोटे दरवाजे रखे जाते थे। परकोटे के अन्दर एक खास तरतीब में सड़कें और मकान बनाये जाते थे। गाँव के बीच में पचायत-घर होता था, जहाँ गाँव के बड़े-बूढ़े इकट्ठे होते थे। छोटे गाँवों में पचायत-घर के बजाय कोई एक बड़ा पेड़ ही हुआ करता था। हर साल गाँव के सब नागरिक इकट्ठे होकर अपनी पचायत चुनते थे।

बहुत से विद्वान् लोग सादा जीवन बिताने और शान्ति के साथ अध्ययन या कार्य करने के लिए कस्बो या गाँवों के आस-पास के जंगलो में चले जाते थे। इनके पास शिष्य इकट्ठे हो जाते थे और धीरे-धीरे इन गुरुओं और विद्यार्थियों की नई बस्तियाँ बनती गईं। हम इन वस्तियों को आजकल के विश्वविद्यालय कह सकते हैं। इन जगहों पर कोई शानदार इमारतें नहीं हुआ करती थी, लेकिन जिनको ज्ञान की तलाश होती थी वे बड़ी-बड़ी दूर से विद्याध्ययन के इन केन्द्रों में आया करते थे।

आनन्द भवन^१ के सामने भारद्वाज आश्रम है। तुम इसे अच्छी तरह जानती हो। शायद तुम्हें यह भी मालूम है कि भारद्वाज रामायण के पुराने जमाने के बहुत विद्वान् ऋषि माने गये हैं। कहा जाता है कि रामचन्द्र अपने वनवास के समय में इनके यहाँ आये थे। यह भी कहा जाता है कि भारद्वाज के आश्रम में हजारों शिष्य और विद्यार्थी रहा करते थे। यहाँ एक अच्छा-खासा विश्वविद्यालय रहा होगा और भारद्वाज उसके आचार्य रहे होंगे। उस जमाने में यह आश्रम गंगा के किनारे था। यह बहुत सम्भव है, हालाँकि अब गंगा यहाँ से करीब एक मील दूर चली गई है। हमारे बगीचे की मिट्टी कहीं-कहीं बहुत रेतीली है और सम्भव है कि यह हिस्सा उस जमाने में गंगा की तलहटी में रहा हो।

ये प्रारम्भिकाल के दिन भारत में आर्यों का एक महान् काल था। दुर्भाग्य से इस काल का हमें कोई इतिहास नहीं मिलता और उस समय की जो बातें हमें मालूम हैं, उनके लिए हमें अर्नैतिहासिक ग्रन्थों पर ही भरोसा करना पड़ता है। उस जमाने के राज्य और गणराज्य ये थे—दक्षिण बिहार में मगध, उत्तर बिहार में विदेह, काशी, कोशल—जिसकी राजधानी अयोध्या थी, और पांचाल, जो गंगा और यमुना के बीच में था। पांचालों के देश में मथुरा और कान्यकुब्ज दो मुख्य शहर थे। ये शहर बाद के इतिहास में भी मशहूर रहे हैं और आज भी मौजूद हैं। कान्यकुब्ज अब कन्नौज कहलाता है और कानपुर के निकट है। उज्जैन भी प्राचीन

^१ प्रयाग में लेखक का मकान।

शहर है, लेकिन आजकल, यह ग्वालियर रियासत का एक छोटा-सा नगर है। पाटलिपुत्र या पटना के निकट वैशाली का नगर था। यह लिच्छवी वंश के लोगों की राजधानी थी, जो भारत के शुरू-शुरू के इतिहास का एक महानगर वंश है। यह राज्य गणराज्य था। इसमें प्रमुख व्यक्तियों की एक सभा शासन करती थी। इसका एक चुना हुआ सभापति होता था, जिसे नायक कहते थे।

ज्यो-ज्यो जमाना गुजरा, बड़े-बड़े कस्बे और शहर बनते गये। व्यापार बढ़ा और कारीगरों की कला और दस्तकारी ने भी उन्नति की। शहर बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र हो गये। जंगल के आश्रम, जहाँ विद्वान् ब्राह्मण अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे, बढ़कर बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बन गये। विद्या के इन केन्द्रों में वे सब विषय पढ़ाये जाते थे, जिनका उस समय तक मनुष्य को ज्ञान था। ब्राह्मण युद्धकला भी सिखाते थे। तुम्हें याद होगा कि महाभारत में पाण्डवों के गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, जो उन्हें अन्य विषयों के साथ-साथ युद्धकला की भी शिक्षा देते थे।

११ :

चीन के हजार वर्ष

१६ जनवरी, १९३१

बाहरी दुनिया से एक ऐसी खबर मिली है, जिससे परेशानी और दुःख होता है, लेकिन फिर भी ऐसी है कि उससे हृदय गर्व और आनन्द से फूल उठता है। हम लोगो ने शोलापुरवालों की किस्मत का फैसला सुन लिया। इस खेदजनक समाचार के फैलने पर देशभर में जो-कुछ हुआ उसका भी थोड़ा-बहुत हाल हमें मालूम हो गया। जबकि हमारे नौजवान अपनी जानों पर खेल रहे हैं और हजारों पुरुष और स्त्रियाँ निर्दय लाठी का मुकाबला कर रहे हैं, मेरे लिए यहाँ चुपचाप बैठे रहना मुश्किल हो गया है। लेकिन इससे हमें अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है। मेरा खयाल है कि हममें से हरेक स्त्री और पुरुष को अपने-आपको कठिन-से-कठिन परीक्षा में डालने के बहुत मौके मिलेंगे। इस समय तो यह जानकर दिल को खुशी होती है कि हमारे लोग तकलीफों और मुसीबतों का सामना करने के लिए कौसी हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं और कैसे दुश्मन का हरेक नया हथियार और प्रहार इन लोगों को ज्यादा मजबूत और प्रतिरोध के लिए ज्यादा दृढ़-संकल्प बना रहा है।

जब किसी का दिमाग इस तरह के ताजा समाचारों से भरा हो, तो दूसरी बातों का खयाल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोरी उधेड़बुन से भी कोई खास फायदा नहीं होता, इसलिए अगर कोई ठोस काम करना हो तो हमें अपने

विश्व-इतिहास की झलक

चीनी सभ्यता की शुरुआत

मन को काबू में रखना चाहिए। इसलिए आओ, हम पुराने जमाने को लौट चलें और थोड़ी देर के लिए अपनी मौजूदा परेशानियों में बहुत दूर चलकर रहें।

आओ, अब हम प्राचीन इतिहास में भारत के भाई चीन की चर्चा करें। चीन में और पूर्वी एशिया के जापान, कोरिया, हिन्द-चीन, स्याम, बर्मा, वगैरा देशों में आर्य-जाति में हमें काम नहीं पड़ेगा। यहाँ तो उसके वजाय मंगोली नस्लों से परिचय करना है।

पाँच हजार या कुछ ज्यादा वर्ष गुज़रे होंगे जब पश्चिम से चीन पर एक हमला हुआ था। हमला करनेवाली ये जातियाँ भी मध्य-एशिया से आई थीं और अपनी सम्यता में ये अच्छी-खासी आगे बढ़ी हुई थी। ये लोग सेती करना जानते थे और भेट-बकरियों के बड़े-बड़े रेवड और मवेशियों के बड़े-बड़े झुण्ड पाला करते थे। ये लोग अच्छे-अच्छे मकान बनाना जानते थे और इनका समाज बूब प्रिक-सित था। ये लोग ह्वाङ्ग नदी के पास, जिसे पीली नदी भी कहते हैं, बस गये और यहाँ इन्होंने अपने राज्य का संगठन किया। सैकड़ों वर्षों तक ये सारे चीन में फैलते रहे और अपने कला-कौशल और कारीगरी की उन्नति करते रहे। चीनी लोग ज्यादातर किमान ये और उनके सरदार असल में उसी तरह के कुलपति थे, जिनका मैं अपने पुराने पत्रों में जिक्र कर चुका हूँ। छ या सात सौ वर्ष बाद, यानी अब में चार हजार से भी अधिक वर्ष पहले, याओ नामक एक व्यक्ति हुआ, जिमने अपने को सम्राट् कहना शुरू किया। लेकिन उस उपाधि के बावजूद उसकी स्थिति अधिकतर कुलपति की-सी ही थी, मिस्र या इराक के सम्राटों की-सी नहीं। चीनी लोग किसानों की तरह ही रहते थे, और वहाँ कोई खाग केन्द्रीय सरकार नहीं बन पाई।

मैंने तुम्हें बताया है कि पहले किस तरह लोग अपने कुलपति चुन करतें थे और आगे चलकर किस तरह यह पद मौखसी अधिकार बन गया। चीन में हम इसकी शुरुआत होती हुई देखते हैं। याओ का उत्तराधिकारी उसका पुत्र नहीं हुआ, बल्कि उसने एक दूसरे व्यक्ति को नामजद कर दिया, जो उस समय देश में सबसे ज्यादा योग्य समझा जाता था।

लेकिन जल्दी ही यह पद मौखसी हो गया, और कहा जाता है कि चार सौ वर्ष में ज्यादा तक हिंस्या नामक राजवंश ने चीन पर हुकूमत की। हिंस्या वंश का आखिरी राजा बहुत जालिम था। नतीजा यह हुआ कि एक क्रान्ति हुई, जिसने उसे उखाड़ फेंका। इसके बाद शैङ या चिङ नामक दूसरे राजवंश के हाथों में सत्ता आई और यह करीब ६५० वर्षों तक चली।

एक छोटे-से पैरे में, दो या तीन छोटे-छोटे वाक्यों में मैंने चीन का एक हजार वर्षों में ज्यादा का इतिहास खत्म कर दिया। क्या यह ताज्जुब की बात

नहीं है कि इतिहास के इतने विस्तारों को कोई इस तरह निबटा दे? लेकिन तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मेरे छोटे-से पैरे की वजह से इन हजार या ग्यारह सौ वर्षों की लम्बाई कम नहीं होती। हम दिनों, महीनों और सालों के खयाल के आदी हो गये हैं। तुम्हारे लिए तो सौ साल की भी स्पष्ट कल्पना कर सकना मुश्किल है। तुम्हें तो अपने तेरह वर्ष ही बहुत मालूम होते होंगे। है न यह बात सच? और हर साल तुम और भी बड़ी होती जाती हो। तब फिर तुम अपने दिमाग में इतिहास के एक हजार वर्षों की कल्पना किस तरह कर सकती हो? यह एक बहुत लम्बा जमाना है। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी आती है और चली जाती है। कस्बे बढ़कर बड़े-बड़े शहर हो जाते हैं और फिर उजड़कर मिट्टी में मिल जाते हैं और उनकी जगह दूसरे शहर बस जाते हैं। इतिहास के पिछले एक हजार वर्षों का खयाल करो, तब शायद तुम्हें इस तरह का कुछ बोध हो सके। पिछले एक हजार वर्षों में इस दुनिया में कितने आश्चर्यजनक परिवर्तन हो गये हैं।

चीन का इतिहास, उसकी प्राचीन सस्कृति की लम्बी परम्परा और उसके एक-एक राजवंश, जो पाँच सौ से लेकर आठ-आठ सौ वर्ष तक राज करते रहे, कितनी अद्भुत चीजें हैं।

इन ग्यारह सौ वर्षों में चीन की धीमी उन्नति और विकास पर, जिन्हें मैंने एक पैरे में ही निबटा दिया है, ज़रा गौर तो करो। धीरे-धीरे कुलपति की प्रथा टूटती गई और उसकी जगह केन्द्रीय सरकार स्थापित हो गई और एक सुसंगठित राज्य सामने आ गया। उस पुराने ज़माने में भी चीन के लोग लिखने की कला जानते थे। लेकिन, जैसा कि तुम जानती ही हो, चीनी लिपि हमारी नागरी या अंग्रेज़ी या फ्रान्सीसी लिपि से बिल्कुल भिन्न है। इस लिपि में अक्षर नहीं हैं। यह संकेतो या चित्रों द्वारा लिखी जाती है।

शैङ राजवंश को, ६४० वर्ष शासन करने के बाद, एक क्रान्ति ने उखाड़ फेंका और चाऊ नामक एक नये राजवंश का अधिकार हुआ। इसने शैङो से ज्यादा दिनों तक सत्ता भोगी। यह ८३७ वर्ष तक बना रहा। चाऊ-वंश के ज़माने में ही चीन का राज्य अच्छी तरह से संगठित हुआ, और इसी ज़माने में चीन में दो महान् दार्शनिक कनफ्यूशस और लाओ-त्से पैदा हुए। इनकी कुछ चर्चा हम आगे चलकर करेंगे।

जब शैङ राजवंश निकाल फेंका गया, तब इसके किन्त्से नामक एक उच्च अधिकारी ने चाऊ लोगों की नौकरी करने की बनिस्वत देश छोड़ कर चले जाना अच्छा समझा। इसलिए वह अपने पाँच हजार अनुयायियों को साथ लेकर चीन से बाहर कोरिया को कूच कर गया। उसने इस देश का नाम 'चोसन' यानी

‘सुबह की शान्ति का देश’ रखा। कोरिया या चोसन चीन के पूर्व में है, इसलिए किन्त्से पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य की ओर गया। शायद उसने यह समझा हो कि वह पूर्व दिशा के अन्तिम छोरवाले देश में पहुँच गया है और इसीलिए उसने इसे यह नाम दिया। ईसा से ग्यारह सौ वर्ष पहले से इसी किन्त्से के साथ कोरिया का इतिहास शुरू होता है। किन्त्से के साथ ही इस नये देश में चीनी कला-कौशल, मकान बनाने की कला, कृषि और रेशम की कारीगरी आई। किन्त्से के पीछे-पीछे और भी बहुत-से चीनी प्रवासी यहाँ आ गये। किन्त्से के वंशजों ने चोसन पर नौ सौ से ज्यादा वर्षों तक राज किया।

लेकिन चोसन पूर्व दिशा का सबसे आखिरी देश नहीं था। उसके पूर्व में, जैसा कि हम जानते हैं, जापान है। लेकिन हमें इस बात का कोई पता नहीं कि जब किन्त्से चोसन गया तो जापान में क्या हो रहा था। जापान का इतिहास इतना पुराना नहीं है जितना चीन का या कोरिया यानी चोसन का। जापानी लोगो का कहना है कि उनके पहले सम्राट का नाम जिम्मूतिम्बू था और उसने ईसा से छ-सात सौ वर्ष पहले राज किया। इन लोगो का यह विश्वास है कि वह सूर्यदेवी से उत्पन्न हुआ था, क्योंकि सूर्य जापान में देवी माना जाता था। जापान के मौजूदा सम्राट जिम्मूतिम्बू के असली वंशज माने जाते हैं। इसीलिए बहुत-से जापानी इन्हें भी सूर्यवंशी मानते हैं।

तुम जानती हो कि हमारे देश में भी राजपूत लोग इसी तरह से सूर्य और चन्द्र से अपना नाता जोड़ते हैं। उनके सूर्यवंशी और चन्द्रवंशी दो मुख्य राजघराने प्रसिद्ध हैं। उदयपुर के महाराणा सूर्यवंशियों के प्रमुख हैं और वह अपनी वंशावली बहुत पुराने जमाने में शुरू करते हैं। हमारे राजपूत लोग भी बहुत तारीफ के योग्य हैं। इनकी वीरता की और वीरोचित सुजनता की कहानियों का कोई अन्त नहीं है।

• १२ :

पुरातन की पुकार

१७ जनवरी, १९३१

करीब दार्द हजार वर्ष पहले तक प्राचीन दुनिया की शायद जो हालत थी उस पर हम एक सरसरी नज़र डाल चुके। हमारा निरीक्षण बहुत संक्षिप्त और परिमित रहा। हमने सिर्फ़ ऐसे ही देशों की चर्चा की, जो अच्छी उन्नति कर चुके थे या जिनका थोड़ा-बहुत निश्चित इतिहास पाया जाता है। मिस्र की उस महान् सभ्यता का हम अभी जिक्र कर चुके हैं, जिसने अल-अहराम और स्फिक्स बनाये और बहुत-सी दूसरी ऐसी चीज़ें बनाईं, जिनकी चर्चा का यहाँ

अवसर नहीं है। जिम शुरू जमाने की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें भी यह महान् सभ्यता अपने गौरव के दिन देख चुकी थी और पतन की ओर जा रही थी। नोसास भी अपनी आखिरी घड़ियाँ गिन रहा था। चीन के उन लम्बे युगों की खोज भी हम कर चुके हैं, जिनमें कि वह बढ़ते-बढ़ते एक विशाल केन्द्रीय साम्राज्य बन गया और वहाँ लिखने, रेशम बनाने और बहुत-सी दूसरी सुन्दर-मुन्दर कलाओं का विकास हुआ। कोरिया और जापान की भी हमने एक झलक देख ली। भारत की उस पुरानी सभ्यता की ओर अभी हमने सकेत किया ही है, जिसे दर्शाने वाले चिह्न सिन्ध नदी की घाटी के मोहेन-जो-दड़ो के खण्डहरों में मिलते हैं। साथ ही विदेशों से व्यापार करनेवाली द्रविड सभ्यता और अन्त में आर्यों की ओर भी हम सकेत कर चुके हैं। उस जमाने के आर्यों के रचे हुए वेद और उपनिषद् और रामायण और महाभारत की वीर-नाथाओं का उल्लेख भी हम कर चुके हैं। यह भी हम बता चुके कि आर्य लोग उत्तर भारत में कैसे फैल गये, दक्षिण में उनका प्रवेश कैसे हुआ और पुराने द्रविड़ों के सम्पर्क में आकर किस तरह उन्होंने एक नई सभ्यता और संस्कृति बनाई, जिसमें कुछ तो द्रविड़ बातें मिल गईं लेकिन जिसका अधिकतर हिस्सा उनका अपना था। खासतौर से हमने इनके ग्राम-सभों को लोकतन्त्री आधार पर विकास करते और कम्बों और शहरों के रूप में बढ़ते देखा और जंगल के आश्रमों को विश्वविद्यालय बनते भी देखा। इराक और ईरान में हमने संक्षेप में सिर्फ यह देखा कि किस तरह एक के बाद एक साम्राज्य उन्नति करता गया। इनमें सबसे पिछला, दारा का साम्राज्य भारत में सिन्ध नदी तक फैला हुआ था। फिलस्तीन में हमने यहूदियों की एक झलक देखी। ये लोग, हालाँकि मर्यादा में बहुत कम थे और दुनिया के एक छोटे-से कोने में आबाद थे, फिर भी इन्होंने बहुत काफी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। दूसरे देशों के बड़े-बड़े राजाओं के नाम मिट गये, लेकिन इनके राजा दाऊद और सुलेमान के नाम आज तक लिये जाते हैं, क्योंकि उनका जिक्र बाइबिल में आया है। फिर हमने यूनान में नोसास की पुरानी सभ्यता की राख पर आर्यों की नई सभ्यता को फूलते-फलते देखा। नगर-राज्य पैदा हुए और भूमध्यसागर के किनारों पर यूनानी उपनिवेश बन गये। रोम, जो आगे चलकर महान् होनेवाला था, और कार्थेज, जो उसका कट्टर विरोधी था, इस समय इतिहास के क्षितिज पर उदय हो रहे थे।

इन सबकी हमने मामूली-सी झलक देखी है। उत्तरी यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों का भी थोड़ा-बहुत हाल मैं तुम्हें बतला सकता था, लेकिन मैं उन्हें छोड़ गया हूँ। उस शुरू के जमाने में भी दक्षिण भारत के मल्लाह बंगाल की खाड़ी के उस पार मलय प्रायद्वीप और उसके दक्षिण के टापुओं तक घेड़क

आया-जाया करते थे। लेकिन हमें अपने विषय की कोई सीमा तय कर लेनी चाहिए वरना, हम कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

जिन देशों की हमने चर्चा की है, वे प्राचीन दुनिया के माने जाते हैं। लेकिन याद रहे कि उन दिनों दूर-दूर के देशों में आपस में यादा आवागमन नहीं था। व्यापार या दूसरे मतलब से साहसी मरलाह समुद्र के जरिये और दूसरे लोग जमीन के रास्ते लम्बे-लम्बे मफार किया करते थे। लेकिन ऐसा बहुत कम होता था, क्योंकि उन समय की यात्राओं में सतरा बहुत रहता था। लोगों को भूगोल की जानकारी बहुत कम थी। जमीन गोल नहीं बल्कि चपटी मानी जाती थी। मतलब यह कि निकट के देशों के सिवा दूसरे देशों के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। यूनान के रहनेवाले चीन और भारत से लगभग अपरिचित थे और चीन और भारतवालों को भूमध्यसागर के देशों का बहुत कम पता था।

अगर तुम्हें प्राचीन दुनिया का नकशा मिल सके तो उसे एक नजर देखो। पुराने जमाने के लेखकों ने दुनिया के जो वर्णन लिखे और नकशे बनाये उनमें कुछ तो बड़े मजेदार हैं। उन नकशों में कई देशों की अजीब शक्लें दी गई हैं। प्राचीन काल के जो नकशे आजकल बनाये गए हैं वे कहीं ज्यादा काम के हैं। इसलिए उस जमाने के बारे में पढ़ते समय उन्हें अवसर देकर देख लिया करना। नकशे से बहुत मदद मिलती है। बिना इसके इतिहास का मनमौजी चित्र हमारी कल्पना में नहीं आ सकता। सच तो यह है कि अगर किसी को इतिहास पढ़ना है, तो जितने भी ज्यादा-से-ज्यादा नकशे, या पुरानी इमारतों, खण्डहरों और उस जमाने की दूसरी निशानियों के जितने भी चित्र मिल सकें, अपने पास रखने चाहिए। इन चित्रों से इतिहास की सूखी ठट्टी पर मांस और चमड़ा चढ़ जाता है, धार वह हमारे लिए एक जिन्दा चीज बन जाता है। इतिहास से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि घटनाओं का एक स्पष्ट और सिलसिलेवार कल्पना-चित्र हमारे दिमाग में हो जिससे कि उसे पढ़ते समय ऐसा लगे मानो वे घटनाएँ हमारी आँखों के सामने ही हो रही हैं। इतिहास को तो एक चित्ताकर्षक नाटक समझना चाहिए जो हमारे दिल को मोह लेता है—ऐसा नाटक, जो कभी-कभी सुखान्त, लेकिन ज्यादातर दुःखान्त रहा है और दुनिया जिसका रगमच और गुंजरे जमाने के महान् पुरुष और स्त्रियाँ जिसके पात्र हैं।

तसवीरों और नकशों की सहायता से इतिहास के इस तमाशे की एक झलक हमारी आँखों के सामने आ जाती है, इसलिए ऐसा दन्तजाम होना चाहिए कि हरेक लड़के और लड़की को ये आसानी से मिल सकें। लेकिन तसवीरों और नकशों से भी ज्यादा अच्छी चीज यह है कि पुराने इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाले खण्ड-हरों और चिह्नों को खुद जाकर देखा जाय। इन सबको जाकर देख सकना सम्भव

नहीं क्योंकि ये सारी दुनिया में फैले हुए हैं। लेकिन अगर हम अपनी आँखें खुली रखें तो प्राचीन समय के मोर्डन-मोर्डन चित्र ऐसे जरूर होंगे जिन्हें हम आसानी से देख सकें। बड़े-बड़े अजायनघरों में पुराने जमाने की ये छोटी-छोटी निशानियाँ और यादगारें सग्रह करके रखी जाती हैं। भारत में पुराने इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बहुत काफी निशानियाँ पाई जाती हैं, लेकिन बहुत प्राचीन काल की निशानियाँ बहुत ही कम हैं। मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा ही शायद ऐसे दो उदाहरण हैं, जो अभी तक मिले हैं। सम्भव है कि पुराने जमाने की बहुत-सी इमारतें गर्म जलवायु की वजह से धीरे-धीरे बह गई हों। लेकिन यह और भी ज्यादा सम्भव है कि उनमें से बहुत-सी अब भी जमीन के नीचे दबी पड़ी हों, और उन्हें खोद निकालने की जरूरत हो। जैम-जैम हम इन्हें खोदने जायेंगे, और पुराने चित्र और शिलालेख हमें मिलते जायेंगे, वैसे-वैसे हमारे देश के पुराने इतिहास के पृष्ठ धीरे-धीरे हमारे सामने खुलते जायेंगे और पत्थर, ईंट और चूने के इन पृष्ठों में हन अत्यन्त प्राचीन काल के पूर्वजों के कारनामों का हाल पढ़ सकेंगे।

तुम दिल्ली गई हो और मौजूदा शहर के आस-पास कुछ पुरानी इमारतें और खण्डहर तुमने देखे हैं। जब कभी फिर तुम्हें जू इमान्ती और खण्डहरों को देखने का मौका मिले, तुम पुराने जमाने की कल्पना करना तो ये तुम्हें पुराने जमाने में पहुँचा देंगी और तुम्हें इतना ज्यादा इतिहास बता देंगी कि जितना कोई पुस्तक नहीं बता सकती। महामारत के जमाने से तेज़तर आज तक लोग दिल्ली शहर में या इसके आस-पास रहते आये हैं। उन्होंने इसके बहुत-से नाम रखे, जैसे इन्द्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, तुगलकाबाद और शाहजहाँनाबाद। मुझे तो सब नाम मालूम भी नहीं। पुराने जमाने से यह कहावत चली आ रही है कि दिल्ली का शहर सात बार, सात अलग-अलग जगहों पर आबाद हुआ और जमना नदी के इस देश के मौजूदा शासकों के हुकम में रायसीना या नई दिल्ली नामक आठवाँ शहर तैयार होत देह रहे हैं। दिल्ली में एक के बाद एक साम्राज्य फूलते-फूलते और खत्म होते रहे हैं।

या फिर तुम एक सबसे प्राचीन शहर बनारस या काशी चली जाओ और कान लगाकर उसकी गुनगुनाहट सुनो। वह तुम्हें अपने कल्पनातीत युग की कथा

* हड़प्पा—माण्डगोमरी जिले (५० पाकिस्तान) का एक बहुत प्राचीन गाँव है, जो रावी नदी के दक्षिण किनारे पर कोट-कमालिया से १६ मील दक्षिण-पूर्व में है। यहाँ से बहुत पुराने जमाने के खण्डहर खोदकर निकाले गये हैं, जिनसे पता चलता है कि उस पुराने जमाने में भी भारत की सभ्यता कितनी बड़ी-बड़ी थी।

सुनायेगा और बतायेगा कि किस तरह साम्राज्यों का पतन होता रहा पर वह बना रहा, किस तरह गौतम बुद्ध अपना नया दैवी सन्देश लेकर वहाँ आये और किस तरह युगो से करोड़ों नर-नारी शान्ति और सन्तोष पाने के लिए इसकी शरण में आते रहे ! प्राचीन और बूढ़ा, जर्जर, गन्दा, बदबूदार और फिर भी बहुत सजीव और युगो की शक्ति से भरपूर यह बनारस है। काशी की यह नगरी अद्भुत और दिल को लुभानेवाली है, क्योंकि इसकी आँखों में तुम भारत के अतीत को देख सकती हो और इसकी जलधारा की कलकल में सुदूर बीते युगो की आवाजें सुन सकती हो।

या इससे भी निकट अपने ही शहर इलाहाबाद या प्रयाग के पुराने अशोक-स्तम्भ को देखने जाओ। अशोक की आज्ञा से उम पर खुदे हुए लेख को देखो तो तुम्हें मानो दो हजार वर्षों की दूरी को पार करके आती हुई आवाज सुनाई देने लगेगी।

: १३

धन कहाँ जाता है ?

१८ जनवरी, १९३१

मैंने जो पत्र तुम्हें मसूरी भेजे थे, उनमें यह बताने की कोशिश की थी कि किस तरह मनुष्य-समाज की उन्नति के साथ-साथ उसमें जुदा-जुदा वर्ग बन गये। शुरू में मनुष्यों को भोजन-सामग्री तक तलाश करने में बड़ी मुसीबत होती थी। वे हररोज शिकार करते, गिरीदार और दूसरे फल जमा करते और खाने-पीने की चीजों की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते फिरते थे। धीरे-धीरे इनके कवीले बनने लगे। असल में ये बड़े-बड़े कुटुम्ब थे, जो साथ रहते और साथ-साथ शिकार करने जाते थे, क्योंकि अकेले रहने से एक साथ रहने में खतरा कम रहता था। इसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ—खेती का आविष्कार। इसके कारण मनुष्य जीवन में बड़ा ज़बर्दस्त अन्तर हो गया। लोगों को हमेशा शिकार करते रहने की बनिस्वत ज़मीन पर खेती करके खाने का सामान पैदा कर लेना कहीं ज़्यादा आसान मालूम हुआ। जोतने, बोने और फसल काटने के लिए एक जगह बने रहना ज़रूरी था, इसलिए पहले की तरह वे इधर-उधर भटकते हुए नहीं रह सकते थे, उन्हें अपने घेतों के पास बसने को मजबूर होना पड़ता था। इस तरह गाँवों और क़स्बों की बुनियाद पड़ी।

खेती की वजह से और भी परिवर्तन हुए। खेती से जो अनाज पैदा होता था, वह तुरन्त की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा होता था। इसलिए बचा हुआ या फालतू अनाज जमा किया जाने लगा। पुराने ज़माने की शिकारी ज़िन्दगी की तुलना में लोगों की ज़िन्दगी ज़्यादा पेचीदा हो गई। एक वर्ग तो खेतों पर तथा दूसरी जगह

खेती-बाड़ी और मेहनत-मजदूरी करने लगा, और दूसरे ने प्रबन्ध और मगठन का काम अपने जिम्मे ले लिया। प्रबन्ध करनेवाले और मगठनकर्त्ता लोंग धीरे-धीरे अधिक शक्तिशाली हो गये और कुलपति, शासक, राजा और सरदार बन बैठे। और क्योंकि उनके हाथ में शक्ति आ गई, इसलिए वे बाकी वचे हुए या फालतू अनाज में से अधिकतर हिस्सा अपने लिए रख लेने लगे। इस तरह ये लोग धनवान् होते गये और खेतों में काम करनेवाले सिर्फ गुजारे भर के लिए पाने लगे। बाद में ऐसा भी समय आया जब प्रबन्धक और मगठनकर्त्ता इतने आलसी और अयोग्य हो गये कि मगठन का भी काम नहीं कर सके। ये लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, लेकिन इस बात की पूरी सावधानी रखते थे कि काम करनेवाले ने जो कुछ अनाज पैदा किया है, उसका बहुत काफी हिस्सा अपने लिए ले लें। इन्होंने यह अपनी धारणा बना ली कि बिना बुद कुछ काम-काज किये इस तरीके से दूसरों की मेहनत पर रहने का इन्हें पूरा-पूरा अधिकार है।

इस प्रकार तुम देखो कि खेती के आने में मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा फर्क आ गया। भोजन-प्राप्ति के साधनों में तरक्की करके, और उसका पाना आसान बनाकर, खेती ने समाज की सारी बुनियाद ही बदल दी। लोगों को इसकी वजह से फुरसत मिलने लगी। अनेक वर्ग पैदा हो गये। पर चूंकि सभी अन्न उपजाने में नहीं लग रहे थे, इसलिए कुछ लोग दूसरे काम भी कर सकते थे। इससे कई प्रकार की दस्तकारियाँ पैदा हो गईं और नये-नये पेद्ये बन गये। लेकिन शक्ति फिर भी मगठन करनेवाले वर्ग के हाथों में ही रही।

बाद के ज़मानों के इतिहास में भी तुम्हें यही बात मिलेगी कि खाद्य पदार्थ और दूसरी ज़रूरी चीज़ें पैदा करने के नये तरीकों ने कितने बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये हैं। आदमियों को दूसरी बहुत-सी चीज़ों की भी उतनी ही ज़रूरत पड़ने लगी जितनी खाने की चीज़ों की। इसलिए जब-जब पैदावार के तरीकों में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ, समाज में भी उसके फलस्वरूप बड़ा परिवर्तन हुआ। सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। जब कारखानों, रेलों और जहाज़ों को चलाने में भाप का इस्तेमाल होने लगा तो पैदावार और वितरण के तरीकों में भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। भाप के कारखानों में चीज़ें इतनी तेजी से बन सकती हैं कि कारीगर या दस्तकार अपने हाथों से या सादा औज़ारों से उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। बड़ी मशीन को असल में बड़ा-सा औज़ार समझना चाहिए। रेलों और भाप के जहाज़ों से अनाज और कारखानों में बनी हुई चीज़ों को दूर देशों तक जल्दी पहुँचाने में मदद मिलती है। तुम कल्पना कर सकती हो कि इसकी वजह से सारी दुनिया में कितना परिवर्तन हो गया होगा।

खाने की और दूसरी चीज़ें पैदा करने के नये और तेज़ तरीके इतिहास में

समय-समय पर ईजाद होते रहे हैं। इससे तुम जरूर यह खयाल करोगी कि अगर पैदावार के लिए अच्छे-अच्छे तरीके काम में लाये जाते हैं तो नाल भी उतना ही ज्यादा पैदा होता होगा। दुनिया में धन बढ़ता होगा और हरेक आदमी का हिस्सा भी बढ़ जाता होगा। तुम्हारा ऐसा खयाल करना कुछ हद तक ठीक होगा और कुछ हद तक गलत। पैदावार के बढ़िया तरीको ने ससार की दौलत जरूर बढ़ा दी है, लेकिन सवाल यह है कि दौलत बढ़ी तो ससार के कौन-से हिस्से की बढ़ी ? यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे देश में अभी तक भी काफी गरीबी और मुसीबत ही है, लेकिन इंग्लैण्ड जैसे धनवान् देश में भी यही हाल है। इसकी क्या वजह है ? दौलत आखिर जाती कहाँ है ? यह अजीब-सी बात है कि दौलत तो दिन-पर-दिन ज्यादा पैदा की जाती रही है, लेकिन गरीब लोग गरीब ही बने हुए हैं। कुछ देशों में इन गरीब लोगों ने थोड़ी-सी उन्नति की है, लेकिन जो नई दौलत पैदा हो रही है उसके मुकाबले में यह न-कुछ के दरावर है। बहरहाल हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह दौलत ज्यादातर किसके पास जाती है। यह उन लोगों के पास जाती है जो आम तौर पर प्रबन्धकर्त्ता या सगठनकर्त्ता होने के नाते इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि हरेक अच्छी चीज का बड़ा भाग इनके पल्ले पड़ता रहे। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि समाज में ऐसे वर्ग पैदा हो गये हैं जो दिखावे तक के लिए कोई काम नहीं करते, लेकिन फिर भी दूसरों की मेहनत के फल का बड़ा भाग हड़प कर जाते हैं। और क्या तुम इसपर विश्वास करोगी कि इज्जत इन्हीं वर्गों की होती है, और कुछ देवकूप लोग समझते हैं कि अपनी रोज़ी के लिए मेहनत करना अमानजनक है। ऐसी उलटी-पलटी दशा है हमारी दुनिया की। फिर क्या ताज्जुब है कि खेत में मेहनत करनेवाला किसान और कारखाने में मजदूर करनेवाला मजदूर गरीब है, हालाँकि दुनिया भर के खाद्य पदार्थ और सम्पत्ति में ही लोग पैदा करते हैं। हम अपने देश की आजादी की बातें करते हैं, लेकिन जब तक इस उलटे-पलटेपन का अन्त नहीं होता और मेहनत करनेवाले को उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता, इस आजादी की क्या कीमत हो सकती है ? राजनीति और शासनकला पर, अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय सम्पत्ति के बँटवारे पर बड़ी मोटी-मोटी पुस्तकें लिखी गई हैं। विद्वान् प्रोफेसर इन विषयों पर व्याख्यान देते रहते हैं। लेकिन इधर तो लोग बातचीत और चर्चाओं में उलझ रहे हैं और उधर मेहनत करनेवाले तकलीफें पा रहे हैं। दो सौ वर्ष हुए वाल्तेयर नाम के एक प्रसिद्ध फ्रान्सीसी ने राजनीतिको और इसी तरह के दूसरे लोगों के बारे में कहा था—“इन लोगों ने अपनी सुन्दर राजनीति में यह कला खोज निकाली है कि जो लोग ज़मीन जोतकर दूसरों को ज़िन्दा रखने के साधन पैदा करते हैं, उन्हें भूखो मार दिया जाय।”

फिर भी प्राचीनकाल का मनुष्य उन्नति करता गया और धीरे-धीरे जगली

प्रकृति पर अपना अधिकार जमाने लगा। उगने जगल काटे, मकान बनाये और जमीन जोती। कहा जाता है कि मनुष्य ने किसी हद तक प्रकृति पर विजय पाई है। लोग प्रकृति को वश में करने की बातें करते हैं। यह तो वे-सर-पैर की बात है और सही नहीं है। यह कहना ज्यादा सही है कि आदमी ने प्रकृति को समझना शुरू किया और जितना वह उसे समझता जाता है, उतना ही वह उससे सहयोग करने के योग्य बन गया है और उसे अपने हित के लिए उपयोग में ला सका है। पुराने ज़माने में आदमी प्रकृति से और उसकी विचित्र घटनाओं में डरता था। इसको समझने के बजाय वह उनकी पूजा करता था और शान्ति के लिए उन पर चढ़ावा चढ़ाता था, मानो प्रकृति कोई जगली जानवर है, जिसे सन्तुष्ट करने और बहलाने की जरूरत हो। इसलिए बादल की गरज, बिजली की कड़कड़ाहट और महामारियाँ उन्हें भयभीत कर देती थीं और वे ममझते थे कि ये उत्पात सिर्फ पूजा में ही रुक सकते हैं। बहुत-से सीधे-सादे लोग समझते हैं कि चन्द्रमा या सूर्य का ग्रहण कोई भयंकर आपत्त है। यह समझने की कोशिश करने के बजाय कि यह एक सीधी-सादी प्राकृतिक घटना है, लोग इसके बारे में फिज़ल परेशान होते हैं, और सूरज या चाँद की रक्षा के लिए उपवास व स्नान करते हैं। लेकिन सूरज और चाँद अपनी रक्षा के लिए काफी समर्थ हैं। हमें उनके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं।

हमने सभ्यता और संस्कृति की उन्नति की भी कुछ चर्चा की है, और देखा है कि इसकी शुरुआत उस समय से हुई, जब लोग गाँवों और कस्बों में रहने के लिए बस गये। पाने का काफी सामान पा जाने की वजह से लोगों को कुछ फुरसत मिल गई और इस तरह खाने और शिकार करने के अलावा उन्हें दूसरी बातों पर भी ध्यान देने का मौका मिल गया। विचार की उन्नति के साथ आमतौर पर कला-कौशल और संस्कृति का भी विकास हुआ। जब आबादी बढ़ने लगी तो लोग पास-पास भी रहने लगे। ये एक-दूसरे से बराबर मिलते-जुलते थे और इनका आपस में व्यापार-व्यवहार चलने लगा। जब लोग आस-पास रहते हैं तो उन्हें एक-दूसरे का लिहाज भी रखना पड़ता है। उनके लिए यह जरूरी हो जाता है कि कोई बात ऐसी न करें जो साथियों या पड़ोसियों को बुरी लगे; वरना सामाजिक जीवन ही असम्भव हो जाय। किसी कुटुम्ब का उदाहरण ले लो। कुटुम्ब समाज का छोटा-सा टुकड़ा है। इसके व्यक्ति आनन्द से तभी रह सकते हैं, जब कुटुम्ब के सदस्य आपस में एक-दूसरे का लिहाज रखें। आमतौर पर यह कोई मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि कुटुम्ब के लोगों में प्रेम का बन्धन होता है। फिर भी कभी-कभी हम एक-दूसरे का लिहाज करना भूल जाते हैं और यह प्रकट कर देते हैं कि कुछ भी हो हम अभी तक बहुत सुसंस्कृत या सभ्य नहीं हो पाये हैं। कुटुम्ब से आगे बढ़कर बड़े समुदाय में भी ठीक यही हाल होता है, चाहे हम अपने पड़ोसियों

को लें, या अपने गहर के रहनेवालो को, या देशवासियो को या दूसरे देशो के लोगो को। इस तरह आवादी बढ़ जाने से सामाजिक जीवन बढ़ा, और दूसरो का लिहाज करने और अपने पर सयम रखने की भावना भी बढ़ी। सस्कृति और सम्यता की परिभाषा मुश्किल है और मैं इसकी परिभाषा करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। लेकिन सस्कृति की परिभाषा के भीतर आनवाली अनेक बातो मे अपने ऊपर सयम, और दूसरो की सुविधा का खयाल भी निस्सन्देह एक बात है। अगर किसी आदमी मे सयम नहीं पाया जाता और वह दूसरो की सुविधा का कोई खयाल नहीं करता तो हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि वह आदमी असस्कृत है।

: १४ :

ईसा के पूर्व छठी सदी और मजहब

२० जनवरी, १९३१

आओ, अब हम इतिहास की लम्बी सड़क पर आगे बढ़ें। आज से ढाई हजार वर्ष पहले, यानी दूसरे शब्दो मे, ईसा से करीब छ सौ वर्ष पहले तक की एक बड़ी मजिल हम तय कर चुके हैं। लेकिन यह न समझना कि यह कोई निश्चित तारीख है। मैं तो तुम्हे समय का एक मोटा अन्दाजा दे रहा हूँ। हम देखते हैं कि भारत और चीन से लेकर ईरान और यूनान तक मित्त-मित्त देशो मे अनेक महापुरुष, बड़े-बड़े विचारक और धर्म-प्रवर्तक इसी युग मे मिलते हैं। वे सब बिल्कुल एक ही समय मे नहीं हुए, लेकिन उनका समय एक-दूसरे से इतना निकट था कि ईसा से पहले की छठी सदी का यह जमाना एक बड़ा रोचक युग बन गया है। ऐसा मालूम होता है कि उस समय सारी दुनिया मे विचारो की एक लहर उठ रही थी—लोगो के दिलो मे जमाने की परिस्थिति से असन्तोष और कोई बेहतर चीज प्राप्त करने की आशा व लालसा उमड़ रही थी। याद रखो कि धर्मो के संस्थापक हमेशा किसी बेहतर चीज की खोज मे रहते थे और अपने देश की जनता को सुधारने और ऊँचा उठाने और उसकी मुसीबतो को कम करने की कोशिश करते रहते थे। ऐसे लोग हमेशा क्रान्तिकारी रहे हैं और उस समय की घुराइयो पर हमला करने में ज़रा भी नहीं डरे हैं। जहाँ कहीं पुरानी परम्परा गलत समझते पर जाती हुई दिखाई दी, या उसके कारण आगे की उन्नति रुकती हुई मालूम पड़ी, कि उन्होंने निरु होकर उस पर हमला किया और उसे मिटा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने उच्च जीवन का एक नमूना पेश किया, जो असत्य लोगो के लिए पीढ़ी-दर-पीढ़ी एक आदर्श और प्रेरणा बन गया।

भारत मे, ईसा से पहले की उस छठी सदी मे, बुद्ध और महावीर पैदा

हुए, चीन में कनफ्यूशस और लाओ-त्से, ईरान में जरथुस्त या जोरास्टर, और सामोस के यूनानी टापू में पाइथागोर। तुमने पहले भी ये नाम सुने होंगे, पर शायद किसी दूसरे सिलसिले में। स्कूल के साधारण लड़के-लड़की पाइथागोर को एक झट्टी समझते हैं, जिसने रेखागणित का एक प्रमेय सिद्ध किया, जो अब इन बेचारों को सीखना पड़ता है। इस प्रमेय का सम्बन्ध एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं पर के वर्ग-चतुर्भुजों से है। रेखागणित की किसी भी पुस्तक में यह प्रमेय मिल सकता है। लेकिन रेखागणित की खोजें करने के अलावा पाइथागोर एक महान् विचारक भी माना जाता है। हमें उसके बारे में बहुत कम मालूम है। कुछ लोगों को तो शक है कि इस नाम का कोई व्यक्ति हुआ भी था या नहीं।

ईरान का जरथुस्त जोरास्टर धर्म का संस्थापक कहा जाता है। लेकिन मुझे यह निश्चय नहीं है कि उसे इस धर्म का संस्थापक कहना कहाँ तक ठीक है। शायद यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसने ईरान के पुराने विचारों और मजहब को नई दिशा की ओर मोड़ा और उन्हें नया रूप दिया। एक लम्बे अर्से से यह मजहब ईरान से बिल्कुल उठ-सा गया है। जो पारसी लोग बहुत वर्ष पहले ईरान से भारत चले आये, वे अपने साथ इस मजहब को भी लेते आये और तब से बराबर उसी को मानते आ रहे हैं।

चीन में इसी जमाने में दो महापुरुष हुए—कनफ्यूशस और लाओ-त्से। कनफ्यूशस का नाम ज्यादा सही तरीके से कुंग-फू-त्से लिखा जाता है। साधारण अर्थों में इन दोनों में से किसी को भी धर्म-संस्थापक नहीं कह सकते। इन्होंने नीति और सामाजिक व्यवहार के नियम बनाये और यह बताया कि आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद चीन में इनकी यादगार में बहुत-से मन्दिर बनाये गए और इनके ग्रन्थों का चीनी लोग वैसा ही आदर करते हैं, जैसा हिन्दू वेदों का और ईसाई बाइबिल का। कनफ्यूशस की शिक्षा का एक परिणाम यह हुआ कि उसने चीनियों को संसार में सबसे ज्यादा विनयशील, पूरे शिष्टाचारी और सुसंस्कृत बना दिया।

भारत में महावीर और बुद्ध हुए। महावीर ने आजकल का प्रचलित जैन धर्म चलाया। इनका असली नाम बद्धमान था। महावीर तो उन्हें दी गई महानता की एक पदवी है। जैन लोग ज्यादातर पश्चिमी भारत और काठियावाड़ में रहते हैं और आजकल इनकी गिनती हिन्दुओं में की जाती है। काठियावाड़ में और राजस्थान में आवू पहाड़ पर इनके बड़े सुन्दर मन्दिर पाये जाते हैं। अहिंसा में इनकी बड़ी श्रद्धा है और ये ऐसे कामों के बिल्कुल विरुद्ध हैं जिनसे किसी भी जीव को तकलीफ पहुँचे। हाँ, इसी सिलसिले में तुमको यह जानकर दिलचस्पी होगी

अपनी मुट्ठी में कर रक्खा था और क्षत्रिय राजाओं की सत्ता को चुनौती देने लगे थे। इस तरह क्षत्रियो और ब्राह्मणों में संघर्ष चल रहा था। उसी समय बृद्ध एक बहुत बड़े लोकप्रिय सुधारक के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने पुरोहितों के इन अत्याचारों पर, और पुराने वैदिक धर्म में जो बुराईयाँ घुस आई थी उन सब पर, हमला बोल दिया। उन्होंने सदाचारी जीवन बिताने और भले काम करने पर जोर दिया और पूजा-पाठ वगैरा का निषेध किया। उन्होंने अपने अनुयायी भिक्षु और भिक्षुणियों की संस्था 'बौद्ध-संघ' का भी संगठन किया।

कुछ दिनों तक सम्प्रदाय के रूप में बौद्ध-धर्म का प्रचार भारत में बहुत नहीं हुआ। आगे चलकर हम यह देखेंगे कि यह कैसे फैला और फिर भारत में एक अलग सम्प्रदाय के रूप में यह करीब-करीब मिट-सा गया। जहाँ लका से लेकर चीन तक दूर-दूर के मुल्कों में यह धर्म सर्वोपरि हो गया, वहाँ अपनी जन्मभूमि भारत में यह फिर ब्राह्मण-धर्म या हिन्दू-धर्म में समा गया। लेकिन ब्राह्मण-धर्म पर इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ा और उसने हिन्दू-धर्म में से बहुत-से अन्व-विश्वास और पाखण्ड हटा दिये।

आजकल दुनिया में बौद्ध-धर्म के माननेवालों की संख्या सबसे ज्यादा है। ईसाइयत, इस्लाम और हिन्दू-धर्म भी ऐसे मजहब हैं जिनके माननेवाले दुनिया में दूसरों से ज्यादा हैं। इनके अलावा यहूदी, सिख, पारसी, वगैरा दूसरे मजहब भी हैं। तमाम मजहबों और उनके गस्थापकों ने दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा हिस्सा लिया है, इसलिए इतिहास पर गौर करते समय इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन मजहबों के बारे में लिखने में मुझे कुछ दिक्कत होती है। इसमें शक नहीं कि बड़े-बड़े मजहबों के संस्थापक दुनिया के महान्-से-महान् और ऊँचे-से-ऊँचे व्यक्ति हुए हैं। लेकिन उनके शिष्य और बाद के अनुयायी न तो महान् ही निकले और न नेक ही। इतिहास में हम अक्सर देखते हैं जिस धर्म का उद्देश्य हमें ऊँचा उठाना और बेहतर और नेक बनाना है, उसी ने लोगों से जानबूरी जैसा व्यवहार कराया है। लोगों में ज्ञान की रोशनी फैलाने के बजाय धर्म ने उन्हें अक्सर अँधेरे में रखने की कोशिश की, उदार-हृदय बनाने के बजाय अक्सर लोगों को तग दिल और दूसरों के प्रति असहिष्णु बना दिया। धर्म की खातिर बड़े-बड़े महान् और शानदार काम किये गए हैं, लेकिन धर्म के ही नाम पर लाखों हत्याएँ हुई हैं और हर तरह के सम्भव कुकर्म भी किये गए हैं।

ऐसी हालत में यह सवाल उठता है कि धर्म के मामले में कोई क्या रुख अपनाये? कुछ लोगों के लिए धर्म का मतलब है परलोक, फिर उसे स्वर्ग, वैकुण्ठ या बहिश्त चाहे जो कुछ कहा जाय। स्वर्ग में जाने की लालसा से लोग धर्म का पालन करते हैं या कुछ दूसरी बातें करते हैं। यह देखकर मुझे ऐसे बालक का खयाल

जाता है जो इनाम में जलेबी पाने के लालच से ऊधम नहीं मचाता। अगर कोई वच्चा हमेशा जलेबी की ही बात सोचा करे, तो तुम यह कभी न मानोगी कि उसकी शिक्षा ठीक ढंग से हुई है। और उन लड़को या लड़कियोंको तो तुम और भी कम पसन्द करोगी जो जलेबी की खातिर सब कुछ करें। तब फिर हम ऐसे बड़े-बूढ़ो के बारे में क्या कहे, जो इस तरह सोचते और काम करते हैं? क्योंकि आखिर जलेबी और स्वर्ग के खयाल में कोई खास फर्क नहीं है। हम सब थोड़े-बहुत स्वार्थी होते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने वच्चो को ऐसी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं कि वे जह तक हो सके निस्वार्थ बनें। कुछ भी हो, हमारे आदर्श बिल्कुल स्वार्थ-हीन होने चाहिए ताकि हम अपने जीवन में उन तक पहुँचने की कोशिश करते रहे।

हम सब सफलता चाहते हैं और अपने कर्मों का फल देखना चाहते हैं। यह स्वाभाविक ही है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमें सिर्फ अपनी ही फिक्र करनी चाहिए, या सार्वजनिक हित की—यानी देश, समाज और मनुष्य-जाति की भलाई की? आखिर इस सार्वजनिक हित में ही हमारी अपनी भलाई भी शामिल है। मेरा खयाल है कि कुछ दिन हुए मैंने अपने एक पत्र में सस्कृत के एक श्लोक का जिक्र किया था। इसका मतलब यह था कि व्यक्ति को कुटुम्ब के लिए, कुटुम्ब को जाति के लिए और जाति को देश के लिए कुर्बान कर देना चाहिए। यहाँ मैं सस्कृत के एक और श्लोक का भी अर्थ तुमको बताना चाहता हूँ, जो भागवत में आया है। उसका अर्थ यह है—

“मुझे न तो अष्टसिद्धियों के साथ स्वर्ग की इच्छा है और न जन्म और मृत्यु से छुटकारा पाकर मोक्ष पाने की ही कामना है। मेरी इच्छा तो यह है कि दुखी जनो के दिलों में पैठ जाऊँ और उनका दुख-दर्द अपने ऊपर ले लूँ, जिससे वे पीड़ा से मुक्त हो जायें।”^१

^१ सिद्धियाँ—आठ प्रकार की होती हैं—अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व।

^१ इस सम्बन्ध में भागवत के ये श्लोक ध्यान में रखने योग्य हैं—

कोनु सस्य दुपायोऽत्र येनाहम् दुःखितात्मनाम्
अन्तःप्रविश्य भूतानां भवेय दुःखभाक् सदा।
अपहृत्यात्तिमातर्नाम् सुखं यदुपजायते
तस्य स्वर्गोऽपवर्गो वा कला नाऽर्हति षोडशीम्। —च्यवन ऋषि

× × ×
नत्वह कामये राज्यं न स्वर्गं नाऽपुनर्भवम्।
कामये दुःखतप्ताः प्राणिनामातिनाशनम्। —रन्तिदेव

एक मजहबवाला एक बात कहता है, दूसरे मजहबवाला दूसरी। और बहुत करके हरेक दूसरे को मूर्ख या घूर्त समझता है। इनमें सच्चा कौन है? चूँकि ये लोग ऐसी चीजों की बात करते हैं, जो न आँख से देखी जा सकती हैं और न सिद्ध की जा सकती हैं, इसलिए दलीलों से ऐसे मामलों को तय करना मुश्किल हो जाता है। दोनों के लिए यह हिमाकत मालूम होती है कि ऐसे मामलों पर पक्की बातें करें और उनपर एक-दूसरे का सिर फोड़ें। हममें से ज्यादातर तब विचारों के होते हैं और ज्यादा बुद्धिमान् नहीं होते। तब हम यह सोचने का साहस कैसे कर सकते हैं कि हमें सारे सत्य का ज्ञान है और उसे हम अपने पड़ोसी के गले में जब-दंस्ती उतार सकते हैं? सम्भव है कि हम सचाई पर हों, और यह भी सम्भव है कि हमारा पड़ोसी भी सचाई पर हो। अगर तुम किसी पेड़ पर एक फूल देखो, तो उस फूल को तो पेड़ नहीं कहोगी। उसी तरह दूसरे आदमी ने उस दूसरे पेड़ की पत्तियाँ ही देखी और तीसरे ने सिर्फ उसका तना ही देखा, तो हरेक ने उस पेड़ का सिर्फ एक-एक हिस्सा ही देखा है। लेकिन उनमें से हरेक के लिए यह कितनी बेवकूफी की बात होगी, कि वह यह दावा करने लगे कि सिर्फ फूल, पत्ती या तना ही पेड़ है, और इसी बात पर लड़ने लगें।

मुझे तो परलोक में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा दिमाग तो इन बातों से भरा हुआ है कि मैं इस दुनिया में क्या करूँ। और अगर इसमें मुझे अपना रास्ता साफ दिखाई दे जाय तो मेरे लिए काफी है। अगर इस लोक में मुझे अपना कर्तव्य साफ-साफ दीख जाता है, तो मुझे किसी दूसरे लोक की बिल्कुल चिन्ता नहीं है।

ज्यो-ज्यो तुम बड़ी होती जाओगी, तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे, धर्मात्मा लोग, धर्म का विरोध करनेवाले लोग और ऐसे लोग जिन्हें न धर्म की परवाह है और न अधर्म की। बड़े-बड़े गिरजे और धार्मिक सस्थाएँ पड़ी हैं, जिनके पास बहुत धन और शक्ति है? वे उनका कमी अच्छा उपयोग करते हैं और कमी बुरा। तुम्हें बहुत नेक और उदार व्यक्ति मिलेंगे जो धर्मात्मा हैं और ऐसे घूर्त और बद-माश मिलेंगे जो धर्म की आड़ में लोगों को लूटते हैं और धोखा देते हैं। तुम्हें इन सब बातों पर खुद सोचना होगा और अपने लिए खुद ही निर्णय करना होगा। आदमी दूसरो से बहुत-कुछ सीख सकता है, लेकिन हर जरूरी बात उसे अपनी ही खोज और अपने ही अनुभव से प्राप्त करनी पड़ती है। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके उत्तर हर स्त्री-पुरुष को खुद अपने ही आप तलाश करने पड़ते हैं।

लेकिन निर्णय करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण निश्चय पर पहुँचने से पहले तुम्हें अपने-आपको अभ्यास और शिक्षा के जरिये इस योग्य बनाना होगा। यह ठीक है कि आदमी को खुद ही सोचना चाहिए और निश्चय करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उम्मे उतनी ही योग्यता भी

होनी चाहिए। तुम किसी दुघर्मुहे बच्चे से किसी बात का निर्णय करने के लिए कभी नहीं कहोगी। इसी तरह बहुत-से आदमी ऐसे हैं जो उम्र में तो बड़े हो गये हैं, लेकिन जहाँतक उनके मानसिक विकास का सवाल है वे करीब-करीब दुघर्मुहे बच्चों के समान हैं।

मेरा पत्र आज साधारण से कुछ ज्यादा लम्बा हो गया। सम्भव है, तुम्हें यह नीरस लगे। लेकिन इस विषय में मैं कुछ कहना ही चाहता था। अगर आज कोई बात तुम्हारी समझ में न आये तो कोई बात नहीं, जल्दी ही तुम सब बातें समझने लगोगी।

१५

ईरान और यूनान

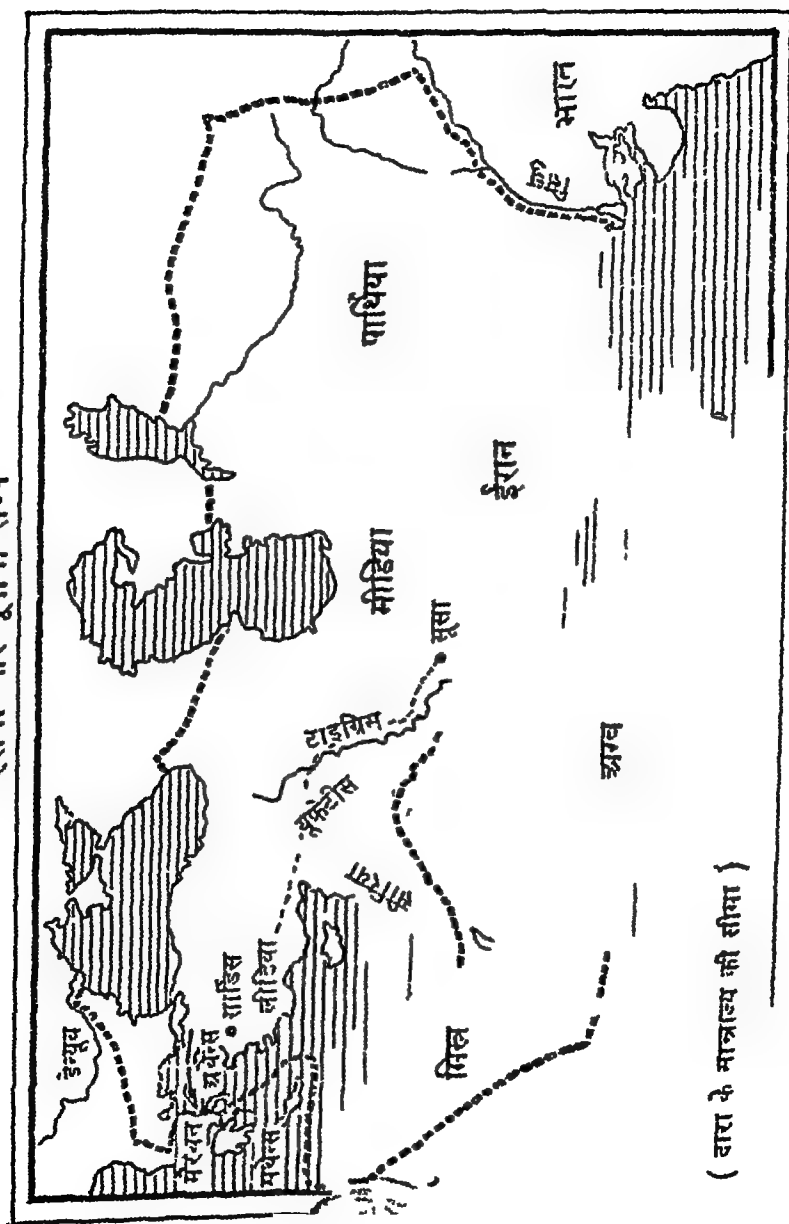
२१ जनवरी, १९३१

आज तुम्हारा पत्र आया और यह जानकर खुशी हुई कि मम्मी और तुम अच्छी तरह हो। मैं मनाता हूँ कि दाढ़ का बुखार उतर जाय और उनकी परेशानियाँ दूर हो जायें। उन्होंने सारी जिन्दगी बहुत कड़ी मेहनत की है और आज भी उन्हें आराम और शान्ति नहीं मिल पाती है।

मालूम होता है, तुमने पुस्तकालय से लेकर कई पुस्तकें पढ़ डाली हैं और चाहती हो कि मैं दो-चार नाम और सुझा दूँ। लेकिन तुमने यह नहीं बताया कि तुमने कौन-कौन-सी पुस्तकें पढ़ी हैं। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग बहुत-सी पुस्तकें जल्द-जल्द पढ़ डालते हैं उन्हें मैं ज़रा रान्देह की नज़र से देखता हूँ। मुझे शक होने लगता है कि ये लोग पुस्तकें ठीक तौर से नहीं पढ़ते। सिर्फ़ उन पर सरसरी नज़र डाल जाते हैं और फिर दूसरे तिन सब कुछ भूल जाते हैं। अगर कोई पुस्तक पढ़ने के योग्य है तो उसे मावघानी से और अच्छी तरह पूरी-पूरी पढ़नी चाहिए। लेकिन बहुत-सी पुस्तकें ऐसी हैं जो पढ़ने के लायक ही नहीं हैं। अच्छी पुस्तकों का चुनना कोई आसान काम नहीं है। तुम कह सकती हो कि तुमने जब हमारी अपनी लाइब्रेरी से पुस्तकें चुनी हैं तो वे ज़रूर अच्छी होंगी, वरना हम उन्हें मँगाते ही क्यों? खैर, अभी तो पढ़ती रहो। नैनी-जेल से जो कुछ मदद मैं कर सकता हूँ, करता रहूँगा। कभी-कभी मैं यह सोचता हूँ कि तुम्हारा शारीरिक और मानसिक विकास कितनी तेज़ी के साथ हो रहा है। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पास होता। शायद जबतक ये चिट्ठियाँ तुम्हारे पास तक पहुँचेंगी, तुम इतनी आगे बढ़ जाओगी कि तुम्हें इनकी ज़रूरत ही न रहे। मैं समझता हूँ कि उस वक्त तक चाँद इनको पढ़ने के योग्य हो जायगी और इस

‘इन्दिरा की छोटी फुफ़ेरी बहन चन्द्रलेखा पण्डित।

इरानी और गुजनी राज्य

तब कोई-न-कोई तो ऐसा रहेगा ही जो इनकी कद्र करे।

आओ, अब हम प्राचीन ईरान और यूनान को लौट चलें और थोड़ी देर के लिए उनकी आपस की लड़ाइयों पर विचार करें। अपने पिछले एक पत्र में हमने यूनान के नगर-राज्यों और ईरान के उस बड़े साम्राज्य का जिक्र किया था, जिसके सम्राट् दारा को यूनानी लोग दारयवहु (डेरियस) कहते हैं। दारा का यह साम्राज्य बहुत बड़ा था—खाली विस्तार में ही नहीं बल्कि सगठन में भी। ठेठ एशिया कोचक से लगाकर सिन्ध नदी तक यह फैला हुआ था। मिस्र और एशिया कोचक के कुछ यूनानी शहर भी इसमें शामिल थे। इस लम्बे-चौड़े साम्राज्य में एक छोर से दूसरे छोर तक अच्छी-अच्छी सड़कें बनी हुई थी, जिनपर शाही डाक बराबर चलती रहती थी। दारा ने किसी-न-किसी वजह से यूनान के नगर-राज्यों को जीतने का निश्चय किया और इस महायुद्ध की कई लड़ाइयाँ इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हैं। इन लड़ाइयों का जो कुछ वर्णन हमें मिलता है, वह यूनान के इतिहास-लेखक हिरोदोट का लिखा हुआ है। वह इन घटनाओं के थोड़े ही दिन बाद पैदा हुआ था। उसने यूनानियों के साथ पक्षपात ज़रूर किया है, लेकिन उसका विवरण बहुत दिलचस्प है और इन पत्रों में मैं तुम्हारे लिए उसके लिखे इतिहास के कुछ हिस्से ज़रूर देना चाहूँगा।

यूनान पर ईरानियों का पहला हमला असफल रहा, क्योंकि ईरानियों की फौज को, कूच के रास्ते में बीमारी और रसद की कमी की वजह से बहुत-सी मुसीबतें उठानी पड़ीं। वह यूनान तक पहुँच भी न सकी और उसे वापस लौट आना पड़ा। इसके बाद ईसा से ४९० वर्ष पहले ईरानियों का दूसरा हमला हुआ। इस बार ईरानी सेना खुश्की का रास्ता छोड़कर समुद्री रास्ते से आई और एथेन्स के नज़दीक मैरैथन पर उसने अपना लगर डाल दिया। एथेन्स के निवासी इससे बहुत घबरा गये, क्योंकि ईरानी साम्राज्य की ताकत उन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ी-चढ़ी थी। उन्होंने डरकर अपने पुराने दुश्मन स्पार्टावालों से सुलह करनी चाही और दोनों के दुश्मन के विरुद्ध उनसे मदद माँगी। लेकिन स्पार्टावालों के पहुँचने के पहले ही एथेन्सवालों ने ईरानी सेना को मार मगाया। यही मैरैथन की प्रसिद्ध लड़ाई है जो कि ईसा से ४९० वर्ष पहले हुई थी।

यह एक अजीब-सी बात मालूम होती है कि एक छोटा-सा यूनानी नगर-राज्य एक बड़े साम्राज्य की सेना को हरा दे। लेकिन यह जितनी आश्चर्यजनक मालूम पड़ती है उतनी ही नहीं। यूनानी लोग जहाँ अपने घर के निकट अपने वतन के लिए लड़ रहे थे, वहाँ ईरानी सेना अपने वतन से बहुत दूर थी और फिर वह साम्राज्य-भर के दूर-दूर के हिस्सों के सैनिकों से बनी हुई थी। वे लोग लड़ते ज़रूर थे, लेकिन इसलिए कि उन्हें तनखाहे मिलती थी। यूनान को जीतने में उनको

कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दूसरी तरफ अथेन्सवाले अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। उन्हें अपनी आजादी को देने में मर जाना कहीं ज्यादा पसन्द था। और जो लोग किसी उद्देश्य के लिए मरने को तैयार रहते हैं, वे शायद ही कभी हराये जा सकते हैं।

उमें तग़ह दारा मरैयन में हार गया। उसके बाद ईरान पहुँचने पर वह मर गया और उसकी जगह अहम्युर तट पर बैठा। उमें भी यूनान फतह करने की धुन सवार थी और उसने वह भेजने के लिए एक सेना तैयार की। यहाँ मैं तुम्हें हिरोदोत का बयान किया हुआ दिलचस्प हाल सुनाऊँगा।

अर्तवानुस अहम्युर का चाचा था। उसका खयाल था कि ईरानी सेना को यूनान ले जाने में खतरा है, इसलिए उमने अपने भतीजे अहम्युर को यह समझाने की कोशिश की कि वह यूनान में लड़ाई न छेड़े। हिरोदोत का कहना है कि अहम्युर ने उसे नीचे लिखा जवाब दिया—

“जो कुछ आप कहते हैं उसमें कुछ मचाई तो है, लेकिन आपको हर जगह उत्तरे का डर न करना चाहिए और न हरेक जोशिम का खयाल ही करना चाहिए। अगर हर हालत में आप हरेक बात को एक ही तराजू से तोलेंगे तो कुछ भी न कर पावेंगे। मावी आशकाओ में डूबे रहने और कभी कोई तकलीफ न उठाने के बजाय आशावादी होकर आयी आपदाओ को सह लेना कहीं अच्छा है। आप पेज की गई हर तजवीज़ पर एतराज़ तो करेंगे, लेकिन यह न बतलायेंगे कि कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए, तो आपको उतना ही ज्यादा नुकसान उठाना होगा, जितना कि उन लोगों को, जिनका आप विरोध कर रहे हैं। तराजू के दोनों पलड़े बराबर हैं। कोई मानव निश्चयपूर्वक यह कैसे जान सकता है कि कौन-सा पलड़ा झुकेगा? वह नहीं जान सकता। लेकिन सफलता आमतौर पर उन्हीं लोगों के साथ रहती है जो कुछ कर दिखाना चाहते हैं; उनके साथ नहीं जो डरपोक होते हैं और हर बात को तोलते हैं। ईरान की मल्लनत किननी बड़ी और ताकतवर हो गई है यह आप देखते हैं। अगर राजगद्दी पर मेरे पूर्वविकारी आप ही की राय के होते या उस राय को न मानते हुए भी आप जैसे उनके सलाहकार होते, तो आज हमारी मल्लनत को आप इतनी बड़ी-चड़ी कभी न देख पाते। जोशिम उठाकर ही उन लोगों ने हम लोगों की आज यह शान बना दी है। बड़ी चीज़ बड़े उत्तरे उठाकर ही हासिल की जा सकती है।”

मैंने यह लम्बा उद्धरण इसलिए दिया है कि उसमें इस ईरानी बादशाह का चरित्र जितना स्पष्ट हमारे सामने आ जाता है, उतना किसी दूसरे वर्णन से नहीं। लेकिन वाद की घटनाओं ने अर्तवानुस की सलाह ठीक सिद्ध कर दी और ईरानी सेना यूनान में हार गई। अहम्युर हार ज़रूर गया, लेकिन उसके शब्दों में जो

सेवा की। उन्होंने ईरानियों की फौज को रोक दिया और यूनान की वाकी सेना पीछे हटती गई। इस तग घाटी में एक के बाद दूसरा योद्धा काम आता था, लेकिन जैसे ही एक मरता कि दूसरा उसकी जगह ले लेता था। इस तरह ईरानी मेना आगे नहीं बढ़ सकी। लियोनीद और उसके तीन सौ साथी जब एक-एक करके थर्मोपोली में काम आ चुके तब कही ईरानी सेना आगे बढ़ पाई। यह बात ईसा के ४८० वर्ष पूर्व की है। यानी आज में २४१० वर्ष पहले की। मगर आज भी इन लोगों के अदम्य साहस की याद से हृदय में विजली की-सी लहर दौड़ जाती है। आज भी थर्मोपोली की यात्रा करनेवाले डबडवाती हुई आँखों से लियोनीद और उसके साथियों के सन्देश को पत्थर पर खुदा हुआ पढ़ सकते हैं। सन्देश यह है—

“ओ राहगीर! स्पार्टा को जाकर बताना कि उसकी आज्ञा का पालन करनेवाले हम लोगों ने यहाँ अपने प्राण दे दिये।”

मौत पर विजय पानेवाली हिम्मत अदभुत होती है। लियोनीद और थर्मोपोली अमर हो गये, और उसमें दूर भारत में भी जब हम लोग इनकी याद करते हैं तो रोमांच हो आता है। तब फिर यह कहना कठिन है कि हमारी भावनाएँ अपने उन देशवासियों, अपने पूर्वजों यानी भारत के उन नर-नारियों के प्रति क्या हैं जिनसे हमारा लम्बा इतिहास मरा पड़ा है कि जिन्होंने मुस्कराते हुए मौत का सामना किया और उसकी तिल्ली उड़ाई, मौत को अपमान और गुलामी से ज्यादा अच्छा समझा और जुल्म के सामने सिर झुकाने के बजाय उसको मिटाने के प्रयत्न में मर जाना ज्यादा अच्छा माना। चितौड़ और उसकी अनुपम कहानी का, राजपूत वीरो और वीरागनाओं की आश्चर्यजनक बहादुरी का ज़रा विचार तो करो। फिर आजकल के ज़माने पर भी नज़र डालो और हमारे उन साथियों का विचार करो जिनका खून हमारे खून की ही तरह गर्म है और जिन्होंने भारत की आजादी के लिए मौत का सामना करने से भी मुंह नहीं मोड़ा है।

थर्मोपोली ने ईरानी सेना को थोड़ी देर के लिए रोक जरूर लिया, लेकिन बहुत दिन तक नहीं। यूनानी लोग ईरानी सेना के मुकाबले में पीछे हटते गये और कुछ यूनानी शहरो ने उनके आगे हथियार भी डाल दिये? लेकिन गर्वीले एथेन्स-वासियों ने आत्म-समर्पण के बजाय यह ठीक समझा कि अपने प्यारे शहर को वरबाद होने के लिए छोड़कर वहाँ से चले जायें। इसलिए सारी जनता शहर को खाली करके चली गई और ज्यादातर लोग जहाज़ों में बैठकर गये। ईरानी लोगों ने इस उजड़े हुए नगर में घुस कर उसे आग लगा दी। मगर यूनानी जल-सेना

“Go tell to Sparta thou that passest by,
That here obedient to their words we lie”

अभी तक हारी नहीं थी। इसलिए 'सैलेमिस' टापू के पास बहुत बड़ी लड़ाई हुई। ईरानी जहाज नष्ट कर दिये गए और इस तबाही से विलकुल हिम्मत हारकर अहस्यूर ईरान वापस लौट गया।

ईरान इसके बाद भी कुछ दिनों तक एक बड़ा साम्राज्य बना रहा। लेकिन मौर्यन और सैलेमिस की लड़ाई के बाद उसके पतन की शुरुआत हो गई थी। यह कैसे नष्ट हुआ, इस पर हम फिर विचार करेंगे। उस ज़माने में जो लोग रहे होंगे, उन्हें इस बड़े साम्राज्य को लड़खड़ाकर गिरते देखकर ज़रूर ताज्जुब हुआ होगा। हिरोदोट ने इस पर विचार किया और उससे एक नसीहत निकाली। उसका कहना है कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास की तीन मज़िलें होती हैं पहले सफलता; फिर उस सफलता के फलस्वरूप अन्याय और उद्दण्डता, और अन्त में इन बुराइयों के फलस्वरूप पतन।

: १६ :

यूनान का वैभव

२३ जनवरी, १९३१

ईरानियों पर यूनानियों की विजय के दो परिणाम हुए। ईरानी साम्राज्य धीरे-धीरे गिरने लगा और कमज़ोर होता गया। दूसरी तरफ यूनानी लोगों ने अपने इतिहास के शानदार युग में कदम रखा। राष्ट्र के जीवन में यह शान बहुत थोड़े दिन तक ही रही। कुल मिलाकर २०० वर्ष से ज्यादा नहीं ठहरी। उसका यह वैभव ईरान के या उसके पहले के दूसरे विशाल साम्राज्यों के जैसी नहीं था। बाद में महान् सिकन्दर पैदा हुआ और उसने कुछ दिनों के लिए अपनी देश-विजयों से दुनिया को आश्चर्य में डाल दिया। लेकिन इस समय हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम तो ईरान की लड़ाइयों और सिकन्दर के आगमन के बीच के ज़माने का जिक्र कर रहे हैं—उस ज़माने का, जो थर्मोपली और सैलेमिस के बाद १५० वर्ष तक रहा।

ईरान के खतरे ने सारे यूनानियों को एक कर दिया था। लेकिन जब यह खतरा हट गया तो उनमें फिर फूट पैदा हो गई और ६ कुछ ही दिनों बाद आपस में झगड़ने लगे। खासकर एथेन्स और स्पार्टा के नगर-राज्य एक-दूसरे के घोर प्रतिद्वन्द्वी थे। लेकिन हम उनके झगड़ों की चर्चा की झल्लत में नहीं देंगे। उनका

'सैलेमिस'—यूनान का प्रसिद्ध टापू। ५८० ई० पूर्व में इसके पास यूनानी और ईरानी जल-सेना की प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी।

कोई महत्व नहीं है। हम सिर्फ इसलिए उनकी याद करते हैं कि उन दिनों दूसरी बातों में यूनान की महानता बहुत बढ़ी-चढ़ी थी।

यूनान के उस ज़माने से सम्बन्ध रखनेवाली सिर्फ थोड़ी-सी पुस्तकें, कुछ मूर्तियाँ और कुछ खण्डहर ही अब हमें मिलते हैं। लेकिन ये थोड़ी-सी चीज़ें भी ऐसी हैं कि उन्हें देखकर हमारा दिल प्रशंसा से भर जाता है और यूनानी लोगों की अनेकांगी महानता पर हम ताज्जुब करने लगते हैं। इन सुन्दर मूर्तियों और इमारतों को बनानेवाले इनके दिमाग कितने धनी और हाथ कितने कुशल रहे होंगे। फीदियास उस ज़माने का मशहूर मूर्तिकार था, लेकिन मशहूर और भी बहुत-से थे। इनके दुःखान्त और सुखान्त नाटक, अभी तक इस ढंग के सबसे उत्तम नाटकों में गिने जाते हैं। इस वक्त तो तुम्हारे लिए 'सोफोक्ले,' 'एस्किल,' 'यूरिपिदे,' 'एरिस्तोफेन,' 'मैनेन्दर,' 'पिन्दार,'

^१सोफोक्ले—यूनान का प्रसिद्ध दुःखान्त नाटककार और कवि। इसका समय ४९५ से ४०५ ई० पू० है। ४६८ ई० पू० में इसने अपने प्रतिद्वन्द्वी एस्किल को हराकर इनाम पाया। तब से ४९१ ई० पू० तक वह यूनान का कवि-सम्राट् रहा।

^२एस्किल—एक प्रसिद्ध यूनानी नाटककार। इसका जन्म ईसा से ५२५ साल पहले हुआ था। मॅरैथन, सैलेमिस और लिटियो की लड़ाइयों में इसने हिस्सा लिया और दो बार इसे अपने दो नाटकों पर, दुःखान्त नाटक पर दिया जानेवाला सर्वोत्तम पुरस्कार मिला। कहा जाता है कि इसने कुल ७० दुःखान्त नाटक लिखे, जिनमें ७ अब भी मौजूद हैं। करीब ७० वरस की उम्र में उसकी मृत्यु हुई।

^३यूरिपिदे—यूनान का प्रसिद्ध दुःखान्त नाटककार और कवि। इसका जन्म ईसा से ४८० वर्ष पूर्व हुआ था। यह नाटकों में आदर्श के वजाय वास्तविकता के वर्णन पर जोर देता था। इसे अपने नाटकों पर इनाम मिला था। इसकी कविता बड़ी अच्छी है। यह उस समय के धर्म का मज़ाक उड़ाया करता था।

^४एरिस्तोफेन—यह एथेन्स का प्रसिद्ध हँसोड़ कवि और नाटककार था। इसका समय करीब ४४५ से ३८० ईसा से पहले तक का है। इसके सुखान्त नाटकों से उस ज़माने की बहुत-सी बातों का पता चलता है और इसके शाब्दिक व्यंग चित्रों से उस समय के प्रधान व्यक्तियों का व्यक्तित्व आँखों के सामने खिंच जाता है।

मैनेन्दर—यूनान के एथेन्स नगर-राज्य का सुखान्त नाटकों का प्रसिद्ध नाटककार और कवि। ई० पू० ३४२ में इसका जन्म हुआ और २९१ ई० पू० में पाइरियस के बन्दरगाह के पास के समुद्र में तैरता हुआ डूब गया।

^५पिन्दार—यूनान के गीत-काव्य का सर्वोत्तम कवि। करीब ई० पू० ५५२

सैफो,^१ और कुछ दूसरो के सिर्फ नाम ही दिये जा सकते हैं। लेकिन बड़ी होने पर तुम उनकी रचनाएँ पढोगी और मुझे आशा है कि तब तुम उस वैभव का, जो उस समय यूनान का था, कुछ अन्दाज़ लगा सकोगी।

यूनानी इतिहास का यह काल हमें यह चेतावनी देता है कि किसी देश के इतिहास को हमें किस तरह पढना चाहिए। अगर हम यूनानी राज्यों में होनेवाली टुन्ची लडाइयों और ओछेपन की दूसरी बातों पर ही ध्यान देते रहें तो हमें यूनानियों के बारे में क्या मालूम हो सकता है? अगर हम उनको समझना चाहते हैं, तो हमें उनके विचारों की तह तक पहुँचना पड़ेगा और समझना होगा कि वे क्या महत्त्व करते थे और उन्होंने क्या-क्या किया है? असली महत्त्व की चीज़ तो किसी देश का आन्तरिक इतिहास होता है और यही वह चीज़ है, जिसने मौजूदा यूरोप को बहुत-सी बातों में पुरानी यूनानी संस्कृति की सन्तान बना दिया है।

यह बात भी अजीब और दिल को लुभानेवाली है कि किस तरह राष्ट्रों की ज़िन्दगी में ऐसे शानदार युग आते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वे हरेक चीज़ को चमका देते हैं और उस ज़माने और उस देश के पुरुषों और स्त्रियों में कलापूर्ण वस्तुएँ रचने की योग्यता पैदा कर देते हैं। लोगों में नई प्रेरणा-सी दिखाई देने लगती है। हमारे देश में भी ऐसे युग हुए हैं। हमारे यहाँ इस तरह का सबसे पुराना युग, हमारी जानकारी में वह था, जब वेदों, उपनिषदों और दूसरे ग्रन्थों की रचना हुई। दुर्भाग्य से हमारे पास उस प्राचीन काल का कोई लिखित इतिहास नहीं है। सम्भव है, बहुत-सी सुन्दर और महान् रचनाएँ नष्ट हो गई हों या खोजकर निकाले जाने की राह देख रही हो। लेकिन फिर भी हमारे पास यह बतलाने-योग्य काफी सामग्री है, कि उस पुराने ज़माने के भारतवासी बुद्धि और विचार के कितने धनी थे। बाद के भारतीय इतिहास में भी ऐसे ही शानदार युग पाये जाते हैं और सम्भव है युग-युगान्तर में घूमते-घामते हमारी इनसे भी भेंट हो जाय।

एथेन्स उस ज़माने में खास तौर से मशहूर हो गया था। उसका नेता एक महान् राजनीतिज्ञ था। इसका नाम पेरिक्लेस था और यह ३० वर्ष तक एथेन्स में हुकूमत करता रहा। उस ज़माने में एथेन्स बहुत शानदार शहर बन गया था। सुन्दर-सुन्दर इमारतों से वह भरपूर था और बड़े-बड़े कलाकार और विचारक में इसका जन्म हुआ था। यूनानी राष्ट्रों और राजाओं में इसकी कविता की बड़ी माँग रहती थी। इसकी इपिसिसिया नामक कविता ही अब बाक़ी बची है, जो चार जिल्दों में है।

^१सैफो—यूनान की प्रसिद्ध कवियित्री। यह ई० पू० ५८० में हुई। कविता, फ़ैशन और प्रेम की यह अपने समय की रानी थी।

वहाँ रहते थे। आज भी वह पैरिक्ले का एथेन्स कहा जाता है और हम 'पैरिक्लेस' की बात किया करते हैं।

हमारे इतिहासकार मित्र हिरोदोत ने, जो इन्हीं दिनों एथेन्स में रहता था, एथेन्स की इस उन्नति पर शीर किया था और चूँकि उसे नसीहत देने का शौक था, इसलिए उसने इसमें से एक नसीहत निकाली। अपने इतिहास में वह लिखता है—

“एथेन्स की शक्ति बड़ी और यह इस बात का प्रमाण है—और ऐसे प्रमाण सब जगह मिल सकते हैं—कि स्वतन्त्रता एक अच्छी चीज है। जबतक एथेन्स-वासियों पर निरकुश शासन होता था, वे युद्ध में अपने किसी भी पड़ोसी को मात नहीं दे सके। लेकिन जब उन्होंने अपने यहाँ के निरकुश शासक को खत्म कर डाला, तब उन्होंने अपने पड़ोसियों को मात दे दी। इससे जाहिर होता है कि अधीनता में वे मन लगाकर कोशिश नहीं करते थे, बल्कि मालिक का काम करते थे। लेकिन जब वे आजाद हो गये तो हरेक व्यक्ति अपने-आप बड़ी लगन के साथ भरसक काम करने लगा।”

मैंने/उस समय के कुछ महान् व्यक्तियों के नाम गिनाये हैं। लेकिन मैंने अभी तक वह नाम नहीं बताया, जो उस युग के ही नहीं, बल्कि किसी भी युग के सबसे महान् व्यक्तियों की गिनती में आता है। उसका नाम है सुकरात^१। यह तत्त्वज्ञानी था और हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। उसके लिए सच्चा ज्ञान ही ऐसी चीज थी, जिसे वह प्राप्त करने योग्य समझता था। वह अपने मित्रों और जान-पहचान के लोगों से अक्सर कठिन समस्याओं पर चर्चाएँ किया करता था, ताकि वाद-विवाद में शायद कोई सचाई निकल आये। उसके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे बड़ा अफ़लातून^२ था। अफ़लातून ने कई ग्रन्थ लिखे हैं, जो आज

^१ सुकरात—इसे सॉक्रेटीज भी कहते हैं। यह यूनान देश के एथेन्स नगर-राज्य का मशहूर वेदान्ती था। इसका जन्म ई० पू० ४७९ में हुआ था। ई० पू० ३९९ में उसपर नौजवानों की विगाड़ने और दूसरे देवताओं से विश्वास करने का जर्म लगाया गया। लेकिन यह तो बहाना था, असली कारण तो राजनीतिक था। उसे मौत की सजा दी गई, और जहर का प्याला उसके पास भेजा गया, जिसे वह खुशी से पी गया। आखिरी वम तक वह अफ़लातून और अपने दूसरे शिष्यों से आत्मा की अमरता की चर्चा करता रहा। वह बड़ा विद्वान् था।

^२ अफ़लातून या प्लेटो—सुकरात का भक्त और शिष्य था। वह ई० पू० ४२७ में पैदा हुआ था और ई० पू० ३४७ में मर गया। उसने एथेन्स में एक विद्यालय स्थापित किया था जहाँ दर्शन और अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी। उसने राजनीति पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें 'रिपब्लिक' बहुत प्रसिद्ध है।

भी मिलते हैं। इन्हीं ग्रन्थों से हमें उसके गुरु सुकरात का बहुत-कुछ हाल मालूम होता है। यह तो साफ है कि सरकारें ऐसे आदमियों को पसन्द नहीं किया करती, जो हमेशा नई-नई खोजों में लगे रहते हो—वे सत्य की तलाश पसन्द नहीं करती। एथेन्स की सरकार को—यह पैरिक्ले के जमाने में थोड़े दिन बाद की बात है—सुकरात का रग-ढग पसन्द नहीं आया। उसने सुकरात पर मुकदमा चलाया और उसे मौत की सजा दे दी गई। सरकार ने उससे कहा कि अगर वह लोगों से वाद-विवाद करना छोड़ दे और अपना तरीका बदल दे तो उसे छोड़ दिया जायगा। लेकिन सुकरात ने ऐसा करने से इंकार कर दिया और जिस बात को अपना कर्तव्य समझता था, उसे छोड़ने के बजाय उसने जहर के प्याले को अच्छा समझा, जिसे पीकर वह मर गया। मरते समय उसने अपने ऊपर अभियोग लगाने-वालों, न्यायाधीशों और एथेन्सवासियों को सम्बोधित करते हुए कहा—

“अगर आप लोग मुझे इस शर्त पर रिहा करना चाहते हो कि मैं सत्य की अपनी खोज को छोड़ दूँ, तो मैं कहूँगा कि ऐं एथेन्सवासियों! मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, पर मैं आपकी बात मानने के बजाय ईश्वर का हुक्म मानूँगा, जिसने, जैसा कि मेरा विश्वास है, मुझे यह काम सौंपा है, और जबतक मेरे दम-मे-दम है, मैं अपनी दार्शनिक लगन को नहीं छोड़ूँगा। मैं अपना यह व्यवहार बराबर जारी रखूँगा कि जो कोई मुझे मिलेगा, उसे रोककर मैं यही पूछूँगा—‘क्या तुम्हें इस बात में शर्म नहीं लगती कि तुमने अपना मन धन और प्रतिष्ठा के पीछे लगा रखा है और ज्ञान या सत्य की या अपनी आत्मा को सुधारने की तुम्हें कोई चिन्ता नहीं है?’ मैं नहीं जानता कि मौत क्या चीज है। वह अच्छी चीज हो सकती है, पर मैं उससे नहीं डरता। लेकिन मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी की जगह छोड़कर भाग जाना बुरा काम है। और इसलिए मैं जिस चीज को बुरी मानता हूँ, उससे उस चीज को ज्यादा पसन्द करता हूँ, जो अच्छी हो।”

अपने जीवन में सुकरात ने सत्य और ज्ञान के पक्ष का समर्थन किया। लेकिन अपनी मौत के द्वारा उसने और भी अच्छी तरह यह काम कर दिखाया।

आजकल तुम अक्सर समाजवाद और पूँजीवाद और अनेक दूसरी समस्याओं के बारे में होनेवाली चर्चाओं और विवादों को पढ़ा या सुना करती होगी। दुनिया में बहुत मुसीबतें और अन्याय पाये जाते हैं। बहुत-से लोग इस दशा से पूरी तरह असन्तुष्ट हैं और इसे बदलना चाहते हैं। अफलातून ने भी शासन-सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया था और इस विषय पर उसने लिखा भी है। इस प्रकार उस जमाने में भी लोग विचार किया करते थे कि किसी देश के समाज को या सरकार को कैसे ढाला जाय जिससे चारों ओर ज्यादा सुख-शान्ति हो।

जब अफलातून बूढ़ा होने लगा, तो एक दूसरा यूनानी, जो वाद में बहुत

मशहूर हो गया, आगे आया। उसका नाम था अरस्तू^१। वह महान् सिकन्दर का निजी शिक्षक रह चुका था और सिकन्दर ने उसके काम में बहुत मदद की थी। सुकरात और अफलातून की तरह अरस्तू तत्त्वज्ञान की समस्याओं में नहीं उलझता था। वह ज्यादातर प्रकृति की चीजों के निरीक्षण और उसके तौर-तरीकों को समझने में लगा रहता था। इसको प्रकृति-दर्शन या आजकल ज्यादातर विज्ञान कहते हैं। इस तरह अरस्तू को शुरू का एक वैज्ञानिक मान सकते हैं।

अब हमें अरस्तू के शिष्य महान् सिकन्दर पर आ जाना चाहिए और उसके तेजी से दौड़नेवाले जीवन पर नज़र डालनी चाहिए। लेकिन यह कल होगा। आज मैंने बहुत काफ़ी लिख डाला है।

आज वसन्त पंचमी है—वसन्त की शुरुआत है। सर्दों का बहुत थोड़े दिन बाला मौसम बीत चुका है और हवा का तीखापन जाता रहा है। चिड़ियाँ अब ज्यादा संख्या में आने लगी हैं और अपने गीतों से सारे दिन को गुज़ान रखती हैं। और आज से ठीक पन्द्रह वर्ष पहले, आज ही के दिन, दिल्ली शहर में, तुम्हारी मम्मी के साथ मेरी शादी हुई थी।

: १७ :

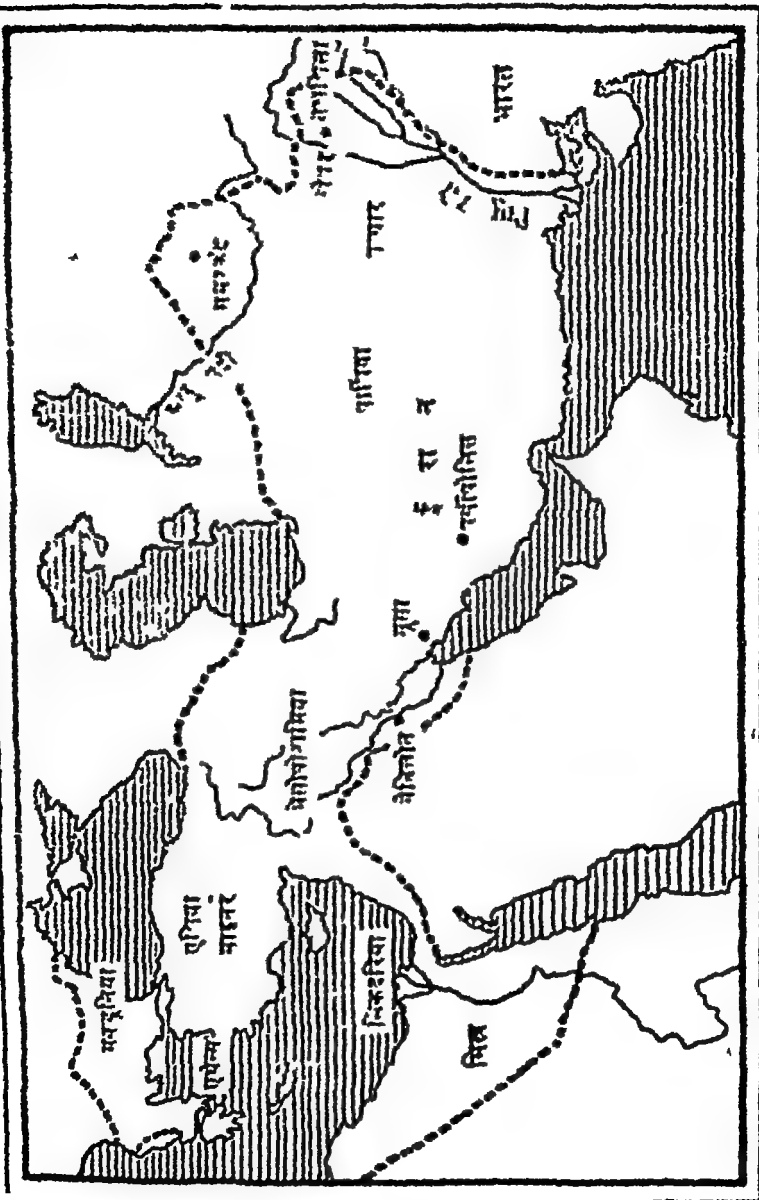
मशहूर विजेता : लेकिन घमण्डी युवक

२४ जनवरी, १९३१

अपने पिछले पत्र में, और उसके पहले भी मैंने तुम्हें अलक्सान्दर या सिकन्दर महान् के बारे में कुछ लिखा था। मेरा खयाल है कि मैंने उसे यूनानी बताया है। लेकिन ऐसा कहना एकदम सही न होगा। असल में वह मकदूनिया का रहनेवाला था, जो यूनान के ठीक उत्तर में है। मकदूनियावाले कई बातों में यूनानियों जैसे थे। उन्हें तुम यूनानियों के चचेरे भाई कह सकती हो। सिकन्दर का पिता फिलिप मकदूनिया का बादशाह था। वह बहुत काबिल था। उसने अपने छोटे-से राज्य को बहुत मज़बूत बना लिया था और एक बहुत होशियार सेना संगठित कर ली थी। सिकन्दर 'महान्' कहलाता है और इतिहास में बहुत

^१ अरस्तू—यह अरिस्टाटल भी कहलाता है। यह एक प्रसिद्ध यूनानी तत्त्व-वेत्ता था। इसका जन्म ईसा से ३८४ साल पहले हुआ था। यह प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातून का शिष्य और सिकन्दर महान् का गुरु था। इसमें असाधारण प्रतिभा और विद्वत्ता थी और पश्चिमी राजनीति, दर्शन और तर्क के विद्यार्थी को उसके ग्रन्थ अब भी लाजमी तौर पर पढ़ने पड़ते हैं। उसका 'पॉलिटिक्स' नामक ग्रन्थ बड़ा प्रसिद्ध है।

सिकेन्द्र का साम्राज्य

मशहूर है। लेकिन उसने जो किया वह बहुत-कुछ इसलिए सम्भव हुआ कि उसके पिता ने पहले ही से उसके लिए ज़मीन तैयार कर दी थी। सिकन्दर वास्तव में महान् व्यक्ति था या नहीं, यह कहना मुश्किल है। कम-से-कम मेरे लिए वह अनुकरण करने लायक बীর नहीं है। लेकिन थोड़ी-सी ज़िन्दगी में उसने दो महा-द्वीपों पर अपने नाम की छाप डाल दी और इतिहास में वह पहला विश्व-विजयी माना जाता है। दूर मध्य-एशिया के भीतर के देशों में सिकन्दर के नाम से वह अभी तक मशहूर है। असल में वह चाहे जो कुछ रहा हो, पर इतिहास उसके नाम को चमकदार बनाने में सफल रहा है। बीसियों शहर उसके नाम पर बसाये गए, जिनमें से बहुत-से आज तक भी मौजूद हैं। इनमें सबसे बड़ा शहर मिस्र का इस्कन्दरिया है।

जब सिकन्दर बादशाह हुआ तब उसकी उम्र सिर्फ बीस साल की थी। महानता प्राप्त करने के हौसले से उसका दिल इतना भरा हुआ था कि वह अपने पिता की तैयार की हुई सुसज्जित सेना को लेकर अपने पुराने दुश्मन ईरान पर घावा करने के लिए बेताब था। यूनानी लोग न तो फिलिप को चाहते थे, न सिकन्दर को, लेकिन उनके बल को देखकर वे लोग कुछ दब-से गये थे। इसलिए सब यूनानियों ने ईरान पर घावा करनेवाली सेना का सेनापति पहले फिलिप को, और बाद में सिकन्दर को, मान लिया था। इस तरह उन्होंने उदय होनेवाली इस नई शक्ति के सामने सिर झुका दिया था। थीब्स नाम के एक यूनानी शहर ने सिकन्दर के खिलाफ विद्रोह किया और सिकन्दर ने बड़ी क्रूरता और निर्दयता के साथ आक्रमण करके उस मशहूर शहर को नष्ट कर दिया, उसकी इमारतें ढहा दीं, बहुत-से नगर-निवासियों की हत्या कर डाली और हज़ारों को गुलाम बनाकर बेच दिया। इस क्रूर वर्ताव से उसने यूनान को आतंकित कर दिया। सिकन्दर के जीवन में बर्बरता की यह और इसी तरह की दूसरी घटनाओं की वजह से वह हमारी नज़रों में प्रशंसा के योग्य नहीं रह जाता। इन घटनाओं से हमको विरक्ति और घृणा होती है।

सिकन्दर ने मिस्र को, जो उस वक्त ईरानी बादशाह के अधीन था, आसानी से जीत लिया। इसके पहले ही वह ईरान के बादशाह तीसरे दारा को, जो अहस्युर का उत्तराधिकारी था, हरा चुका था। बाद में उसने ईरान पर फिर हमला किया और दारा को दूसरी बार हराया। शहशाह दारा के विशाल महल को उसने यह कहकर तहस-नहस कर दिया कि अहस्युर ने एथेन्स को जलाया था, उसी का यह बदला है।

फारसी भाषा की एक पुरानी किताब है जो फिरदौसी नामक कवि ने लगभग एक हज़ार वर्ष हुए लिखी थी। इसे 'शाहनामा' कहते हैं और यह ईरान के बादशाहों का एक सिलसिलेवार इतिहास है। इसमें दारा और सिकन्दर की लड़ाइयों का

बहुत काल्पनिक ढंग से वर्णन किया गया है। उसमें लिखा है कि सिकन्दर से हार जाने पर दारा ने भारत से मदद माँगी। 'हवा जैसी तेज गति से चलनेवाला एक जेंटलमैन' उसने फुर या पुरु के पास भेजा, जो उस समय भारत के उत्तर-पश्चिम में एक राजा था। लेकिन पुरु उगकी जरा भी मदद न कर सका। थोड़े दिनों बाद पुरु को ही सिकन्दर के हगले का सामना करना पड़ा। फिरदीली के इस शाहनामे में दिलचस्प बात यह है कि उसमें भारत की तलवारों और कटारों का ईरान के बादशाह और सरदारों द्वारा इस्तेमाल किये जाने के बहुत प्रमग पाये जाते हैं। इससे पता चलता है कि सिकन्दर के जमाने में भी भारत में बढ़िया फौलाद की तलवारें बनती थीं, जिनकी विदेशों में बड़ी माँग थी।

सिकन्दर ईरान से वापस चलना गया। उस इलाके को, जहाँ आज हिरात, काबुल और समरकन्द हैं, पार करता हुआ वह सिन्ध नदी के उत्तरी काँठे तक पहुँच गया। वही पर उसकी उम भान्नीय राजा में मुठभेड़ हुई, जिसने सबसे पहले उसका मुझाबला किया। यूनान के इतिहास-लेखक उसका नाम यूनानी ढंग से पोरस बताते हैं। उसका असली नाम भी कुछ इसी तरह का रहा होगा, लेकिन हम नहीं जानते कि वह क्या था।¹ कहते हैं कि पुरु ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और उसे जितना सिकन्दर के लिए आगान नही हुआ। कहते हैं कि वह बहुत लम्बा और बड़ा शूरवीर था। सिकन्दर पर उसकी हिम्मत और बहादुरी का इतना असर पड़ा कि उसे हराने के बाद भी उसने पुरु को अपनी रियामत का अधिकारी बना रहने दिया। लेकिन अब वह राजा पुरु के वजाय यूनानियों के अधीन एक क्षत्रप यानी गवर्नर रह गया।

सिकन्दर उत्तर-पश्चिम में रीवर दर्रे को पार करके रावलपिण्डी से कुछ दूर उत्तर में तलशिला² होकर भारत में घुसा। आज भी तुम्हें इस प्राचीन नगर के खण्डहर देखने को मिल सकते हैं। पुरु को हराने के बाद सिकन्दर ने दक्षिण की ओर गंगा की तरफ बढ़ने का इरादा किया था। लेकिन बाद में उसने ऐसा नहीं

¹ इतिहासवेत्ताओं का मत है कि इस राजा का नाम पुरु था। पोरस उसका यूनानी रूपान्तर है।

² तलशिला—जिला रावलपिण्डी का एक अत्यन्त प्राचीन और प्रतिष्ठित नगर। रामायण के जमाने में यह गन्धर्वों की राजधानी थी और महाभारत के अनुसार यहीं जनमेजय ने अपना सर्पयज्ञ किया था। पहली सदी में यह नगर अमन्द्र नाम से भी मशहूर था। इस शहर के खण्डहर छ' घग्गीमोल में फँले हुए हैं और उनमें बहुत-से बौद्ध मन्दिर और स्तूप देखने में आते हैं। वहाँ का विश्वविद्यालय प्राचीन इतिहास में बड़ा मशहूर रहा है। उसमें शिक्षा पाने के लिए मध्य-एशिया और चीन तक से विद्यार्थी आया करते थे। अब यह पश्चिमी पाकिस्तान में है।

किया, और सिन्धु नदी के काँटे में होकर वह वापस चला गया। वह एक दिलचस्प विचार है कि अगर सिकन्दर भारत के भीतरी भाग की तरफ बढ़ा होता तो क्या हुआ होता। क्या वह जीतता चला जाता? या भारतीय सेनाओं ने उसे हरा दिया होता? पुरु जैसे एक सरहद्दी राजा ने जब उसे इतना परेशान किया तो यह बहुत सम्भव था कि मध्य भारत के बड़े-बड़े राज्य सिकन्दर को रोकने के लिए काफ़ी बलवान साबित होते। लेकिन सिकन्दर की इच्छा कुछ भी क्यों न रही हो, उसकी सेना ने उसे एक निश्चय पर पहुँचने को मजबूर कर दिया। वर्षों से घूमते-घामते उसके सिपाही बहुत थक गये थे और उकता गये थे। शायद भारतीय सिपाहियों के रणकौशल का भी उन पर असर पड़ा और वे हार की जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। वजह चाहे जो रही हो, सेना ने वापस लौटने की हठ की और सिकन्दर को राजी होना पड़ा। लेकिन वापसी का सफर बहुत विनाशकारी साबित हुआ। भोजन और पाना की कमी से फौज को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। इसके बाद ही, ईसा से २३२ वर्ष पूर्व सिकन्दर बाबुल पहुँचकर मर गया। ईरान पर घावे के लिए रवाना होने के बाद वह अपनी मातृभूमि मकदूनिया को फिर नहीं देख पाया।

इस तरह सिकन्दर तैंतीस साल की उम्र में मर गया। इस 'महान्' व्यक्ति ने अपनी थोड़ी-सी जिन्दगी में क्या किया? इसने कुछ शानदार लड़ाइयाँ जीतीं। मिस्सन्देह वह बहुत बड़ा सेनापति था। लेकिन साथ ही वह अभिमानी और घमण्डी भी था, और कमी-कमी बहुत निर्दयी और उग्र हो जाता था। अपने को वह देवता के समान समझता था। क्रोध के आवेश में या क्षणिक उन्माद में उसने अपने कई सच्चे दोस्तों को मरवा डाला और बड़े-बड़े शहरो को, उनके निवासियों समेत, नष्ट कर डाला। अपने बनाये साम्राज्य में वह अपने पीछे कोई भी ठोस चीज—यहाँ तक कि अच्छी सड़कें भी—नहीं छोड़ गया। आकाश के टूटनेवाले उल्का की तरह वह एकदम चमका और गायब हो गया और अपने पीछे अपनी स्मृति के अलावा और कुछ भी नहीं छोड़ गया। उसकी मौत के बाद, उसके कुटुम्ब के लोगों ने एक-दूसरे को मार डाला और उसका महान् साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। सिकन्दर को सप्तर-विजयी कहा जाता है और कहते हैं कि एक बार वह बैठा-बैठा इसलिए रो उठा कि उसके जीतने के लिए दुनिया में कुछ बाकी नहीं बचा था। लेकिन सच तो यह है कि उत्तर-पश्चिम के कुछ हिस्से को छोड़कर वह भारत को ही नहीं जीत सका था। चीन उस समय भी बहुत बड़ा राज्य था और सिकन्दर उसके पास तक भी नहीं पहुँच पाया था।

उसकी मृत्यु के बाद, उसके सेनापतियों ने उसकी सल्तनत को आपस में बाँट लिया। मिस्र तालमी^१ के हिस्से में पड़ा। उसने वहाँ एक मजबूत राज्य की

^१ तालमी—सिकन्दर का एक सेनापति था, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्

नीव डाली और एक राज-वंश चलाया। इसकी हुकूमत में मिस्र, जिसकी राजधानी इस्कन्दरिया थी, बहुत शक्तिशाली राज्य बन गया। इस्कन्दरिया बहुत बड़ा शहर था और अपने विज्ञान, दर्शन और विद्या के लिए मशहूर था।

ईरान, इराक और एशिया-कोचक^१ का एक हिस्सा दूसरे सेनापति सेलेउक (सेल्युकस) के हिस्से में आया। भारत का उत्तर-पश्चिमी हिस्सा भी, जिसे सिकन्दर ने जीता था, इसीको मिला। लेकिन वह भारत के हिस्से पर अपना अधिकार कायम नहीं रख सका और सिकन्दर की मौत के बाद यूनानी सेना यहाँ से भगा दी गई।

सिकन्दर भारत में ईसा से पहले ३२६वें साल में आया था। इसका उद्देश्य था, एक तरह का घावा था जिसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ा। कुछ लोगो का विचार है कि इस घावे ने भारतीयों और यूनानियों में रक्त-ज्वल शुरू करने में मदद दी। लेकिन सच तो यह है कि सिकन्दर से पहले भी पूर्व और पश्चिम के देशों में आपसी आवागमन था और भारत का ईरान और यूनान तक से बराबर सम्पर्क जारी था। सिकन्दर के आने से यह सम्पर्क कुछ और बड़ा जरूर होगा और भारतीय और यूनानी दोनों सभ्यताएँ कुछ ज्यादा हद तक एक-दूसरे से मिल-जुल गई होंगी। 'इण्डिया' शब्द ही यूनानी 'इण्डास' से बना है, और 'इण्डास' की उत्पत्ति 'इण्डस' अर्थात् 'सिन्ध नदी' से हुई है।

सिकन्दर के घावे और उसकी मृत्यु से भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य—मौर्य साम्राज्य—की नींव पड़ी। भारत के इतिहास का यह एक बहुत शानदार युग है और इसके लिए हमें कुछ समय देना चाहिए।

: १८ :

चन्द्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य का अर्थशास्त्र

२५ जनवरी, १९३१

अपने एक पत्र में मैंने मगध का जिक्र किया था। यह एक बहुत पुराना राज्य था और उस जगह बसा हुआ था, जहाँ आजकल बिहार का प्रान्त है। इस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो आजकल पटना है। जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं, उस समय मगध-देश पर नन्दवंश राज करता था। जब सिकन्दर ने उत्तर-पश्चिम भारत पर घावा किया था उस समय पाटलिपुत्र में नन्दवंश का एक

ई० पू० ३०५ में मिस्र का सम्राट् बन बैठा। इसीने तालमी राजवंश चलाया, जो ई० पू० ३० तक राज्य करता रहा। इस सम्राट् का काल ई० पू० ३८३ से ई० पू० ३६७ तक है। इसने उत्तरी मिस्र में टालेमाय नामक एक प्रसिद्ध और शानदार शहर बसाया और एक पुस्तकालय और अजायबघर की योजना की।

^१ एशिया कोचक—आजकल यह तुर्की का एशियाई भाग है।

राजा राज करता था। उसी समय वहाँ चन्द्रगुप्त नामक एक नवयुवक भी था जो शायद इस राजा का रिश्तेदार था। मालूम होता है, वह बड़ा चतुर, उत्साही और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। नन्द राजा ने उसे बहुत ज्यादा चालाक समझकर, या उसके किसी काम से नाराज होकर, उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। शायद सिकन्दर और यूनानियों की कहानियों में आकर्षित होकर चन्द्रगुप्त उत्तर की ओर तक्षशिला चला गया। उसके साथ विष्णुगुप्त नाम का एक विद्वान् ब्राह्मण था, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनों ही नर्म और दबू न थे, जो भाग्य और होनहार के मागने सिर झुका देते। उनके दिमागों में बड़ी-बड़ी और होसले-मरी योजनाएँ थी, और वे आगे बढ़ना और मफलता प्राप्त करना चाहते थे। चन्द्रगुप्त शायद सिकन्दर के वैभव से चकित और आकर्षित हो गया था और उसके उदाहरण के पीछे चलना चाहता था। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए चाणक्य के रूप में उसे एक आदर्श मित्र और मलाहकार मिल गया था। ये दोनों ही सजग रहते थे और गौर से देखते रहते थे कि तक्षशिला में क्या हो रहा है। वे अपने अवसर की तलाश में थे।

जल्दी ही उनको अवसर मिल गया। ज्योंही सिकन्दर के मरने की खबर तक्षशिला पहुँची, चन्द्रगुप्त ने समझ लिया कि काम करने का समय आ गया। उसने आसपास के लोगों को उमाड़ा और उनकी मदद से यूनानियों की फौज पर, जिसे सिकन्दर छोड़ गया था, आक्रमण कर दिया और उसे भगा दिया। तक्षशिला पर कब्जा करने के बाद चन्द्रगुप्त और उसके सहायकों ने पाटलिपुत्र पर हमला किया और राजा नन्द को हरा दिया। यह ३२१ ई० पूर्व यानी सिकन्दर की मौत के सिर्फ पाँच वर्ष बाद की बात है। इसी समय से मौर्यवंश का शासन शुरू होता है। यह साफ-साफ पता नहीं चलता कि चन्द्रगुप्त 'मौर्य' क्यों कहलाया। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी माँ का नाम मुरा था, इसलिए वह मौर्य कहलाया। और कुछ का यह कहना है कि उसका नाना राजा के मोरो का रखवाला था और मोर को सस्क्रुत में मयूर कहते हैं। इस शब्द का मूल चाहे जो हो, यह चन्द्रगुप्त मौर्य के नाम से ही प्रसिद्ध है, ताकि एक दूसरे महानगर चन्द्रगुप्त से, जो कई सौ वर्ष बाद भारत का बहुत बड़ा राजा हुआ, इसे अलग समझा जा सके।

महामारत और दूसरी पुरानी पुस्तकों और कथाओं में चक्रवर्ती राजाओं का वर्णन मिलता है, जिन्होंने सारे भारत पर राज किया। लेकिन हमें उस जमाने का ठीक हाल मालूम नहीं और न हम यही जानते हैं कि भारत या भारतवर्ष का विस्तार उस समय कितना था। यह सम्भव है कि उस समय की जो कहानियाँ चली आती हैं, उनमें पुराने राजाओं के बल को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया हो। जो कुछ भी हो, चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य इतिहास में भारत के मजबूत और

लम्बे-चौड़े साम्राज्य की पहली गिसाल है। जैना कि हम आगे चलकर देखेंगे, यह एक बहुत शक्तिशाली और उन्नत शासन था। यह भी साफ है कि ऐसा शासन और राज्य एकदम से पैदा नहीं हो गया होगा। बहुत दिनों से कई तरह की प्रक्रियाएँ होती चली आई होगी, छोटे-छोटे राज्य मिलते रहे होंगे और शासन-कला में प्रगति जारी रही होगी।

चन्द्रगुप्त के शासन-काल में, गिदगुप्ता के मेनापति सेलेउक ने, जिसे उत्तराधिकार में एधिया-कोचक ने लेकर भारत तक के देशों का राज्य मिला था, अपनी सेना के साथ सिन्ध नदी पार कर भारत पर हमला किया। पर अपनी इस जल्द-बाजी के लिए उसे बहुत जल्दी गड़ताना पड़ा। चन्द्रगुप्त ने उसे दूरी तरह हरा दिया और जिस रास्ते से वह आया था उसी रास्ते उसे अपना-सा मुँह लेकर लौट जाना पड़ा। यहाँ में कुछ हामिल करने के बजाय उलटा उसे काबुल और हिरात तक गान्धार या अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा चन्द्रगुप्त को दे देना पड़ा। चन्द्रगुप्त ने सेलेउक की पुत्री में शादी भी कर ली। उसका साम्राज्य अब सारे उत्तरी भारत में, अफगानिस्तान के एक हिस्से में, काबुल से बगाल तक और अरब सागर से बगाल की खाड़ी तक फैल गया। सिर्फ दक्षिण भारत उसके अधीन नहीं था। इस बड़े साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी।

सेलेउक ने चन्द्रगुप्त के दरबार में मेगस्थेने को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मेगस्थेने हमारे लिए उन ज़माने का एक बड़ा दिलचस्प वर्णन छोड़ गया है। लेकिन इससे ज्यादा दिलचस्प एक दूसरा वर्णन भी हमें मिलता है, जिसमें चन्द्रगुप्त के शासन का पूरा तफसीलवार हाल मिलता है। इस ग्रन्थ का नाम है 'कौटिलीय अर्थशास्त्र' यानी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह कौटिल्य और कोई नहीं, हमारा वही पुराना दोस्त चाणक्य या विष्णुगुप्त है और अर्थशास्त्र का मतलब है 'सम्पत्ति का शास्त्र'।

इस अर्थशास्त्र में इतने विषय हैं, और इतनी विभिन्न बातों पर इसमें चर्चा की गई है कि तुमको उनके बारे में ज्यादा बता सगना मेरे लिए सम्भव नहीं है। उसमें राजा के धर्म का, उसके मन्त्रियों और सलाहकारों के कर्तव्यों का, राज-परिषद् का, शासन-विभागों का, वाणिज्य और व्यापार का, गाँवों और कस्बों के शासन का, कानून और अदालत का, सामाजिक रीति-रिवाजों का, स्त्रियों के अधिकार का, बूढ़े और असहाय लोगों के पोषण का, विवाह और तलाक का, टैक्सों का, थलसेना और जलसेना का, युद्ध और सन्धि का, कूटनीति का, खेती-बाड़ी का, कातने और बुनने का, कारीगरों का, पासपोर्तों का, और जेलों तक का जिक्र है। मैं इस सूची को और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन इस पत्र को कौटिल्य के अध्यायों के शीर्षकों से नहीं भरना चाहता।

जब राजा राजतिलक के समय जनता के हाथों से राज्यसत्ता पाता था, तो उसे जनता की सेवा की शपथ लेनी पड़ती थी। उसे प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी, “अगर मैं तुम्हें सताऊँ तो स्वर्ग से, जीवन से और सन्तान से वंचित रहूँ।” इस ग्रन्थ में राजा की दिनचर्या दी हुई है। उसके अनुसार राजा को जरूरी काम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जनता का काम न तो रुक सकता है, न राजा की सुविधा का इन्तज़ार कर सकता है। “अगर राजा मुस्तैद होगा तो उसकी प्रजा भी उतनी ही मुस्तैद होगी।” “अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में ही उसका कल्याण है, जो बात उसे अच्छी लगे उसीको वह अच्छी न समझे, बल्कि प्रजा को जो अच्छी लगे उसीको वह भी अच्छी समझे।”

हमारी इस दुनिया से अब राजा-महाराजा उठते जा रहे हैं। जो इने-गिने बच गये हैं वे भी बहुत जल्द शायद हो जायेंगे। लेकिन यह ध्यान देने लायक बात है कि प्राचीन भारत में राजपद का मतलब जनता की सेवा था। उस समय राजाओं का न तो कोई ईश्वरीय अधिकार माना जाता था और न उनके हाथों में कोई निरकुश सत्ता थी। अगर कोई राजा अनुचित व्यवहार करता था तो प्रजा को अधिकार था कि उसे हटा दे और उसकी जगह दूसरा राजा नियुक्त कर दे। उन दिनों यही विचार और सिद्धान्त था। फिर भी उस समय बहुत-से राजा ऐसे हुए जो इस आदर्श से नीचे गिरे और जिन्होंने अपनी बेवकूफी से अपने देश और प्रजा को मुसीबतों में फँसाया।

अर्थशास्त्र में इस पुराने मत पर भी जोर दिया गया है कि ‘आर्य कभी भी दास नहीं बनाया जा सकेगा।’ इससे प्रकट होता है कि उस जमाने में किसी-न-किसी तरह के गुलाम होते थे जो या तो देश के बाहर से लाये जाते होंगे, या देश के रहनेवाले होंगे।^१ लेकिन जहाँ तक आर्यों का सम्बन्ध था, इस बात पर पूरा ध्यान रखा जाता था कि वे किसी भी हालत में गुलाम न बनाये जायें।

मौर्य-साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह बड़ा शानदार शहर था और गंगा के किनारे-किनारे नौ मील तक फैला हुआ था। इसकी चारदीवारी में चौंसठ मुख्य फाटक थे और सैंकड़ों छोटे दरवाज़े थे। मकान ज्यादातर लकड़ी के बने हुए थे, और चूँकि आग लगने का डर रहता था, इसलिए आग बुझाने के लिए पूरी सावधानी से इन्तज़ाम किया जाता था। ख़ास-ख़ास सड़कों पर पानी से भरे हज़ारों घड़े हमेशा रखे रहते थे। हरेक गृहस्थ को भी अपने घर में पानी से भरे घड़े, सीढ़ी, काँटा और दूसरी जरूरी चीज़ें तैयार रखनी पड़ती थीं ताकि आग लगने पर उनका उपयोग किया जा सके।

^१‘न त्वेवाऽऽर्यस्य दास भावः।’—कौटिल्य

^२‘स्तेच्छानामदोषः प्रजां विस्तृताभातुंवा’—कौटिल्य

कौटिल्य ने शहरो के बारे में एक नियम का जिक्र किया है जो तुम्हें बहुत दिलचस्प मालूम होगा। अगर कोई आदमी सड़क पर कूड़ा फेंकता था तो उसपर जुर्माना होता था। इसी तरह अगर कोई रास्ते में कीचड़ या पानी इकट्ठा होने देता था तो उसपर भी जुर्माना किया जाता था। अगर इन नियमों पर अमल होता रहा होगा तो पाटलिपुत्र या दूसरे और शहर बहुत सुन्दर और साफ-सुथरे रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारी म्युनिसिपैलिटियों में भी इसी तरह के कुछ नियम जारी कर दिये जायें।

पाटलिपुत्र में व्यवस्था के लिए एक नगर-भरिपद् थी। जनता इसका चुनाव करती थी। इसमें तीस सदस्य होते थे और पाँच-पाँच सदस्यों की छः समितियाँ बनाई जाती थी। शहरी उद्योगों और दस्तकारियों का, यात्रियों और तीर्थ-यात्रियों का, टैक्स के लिए मौतों और पैदायणों का, माल तैयार करने का और दूसरी बातों का प्रबन्ध इन्हीं समितियों के हाथ में रहता था। पूरी परिपद सफाई, आय-व्यय, पानी की व्यवस्था, बाग-बगीचों और सार्वजनिक इमारतों का प्रबन्ध देखती थी।

न्याय के लिए पचायते और अपील के लिए अदालतें थी। अकाल-पीड़ितों की सहायता के लिए खास उपाय किये जाते थे। राज्य के सारे भण्डारों का आधा अनाज अकाल के समय के लिए हमेशा जमा रक्खा जाता था।

ऐसा था वह मौर्य-साम्राज्य, जिसे बाईस सौ वर्ष पहले चाणक्य और चन्द्र-गुप्त ने सगठित किया था। मैंने अभी कौटिल्य और मेगस्थेने की वयान की हुई कुछ बातों का जिक्र यहाँ किया है। इनसे ही तुम्हें मोटे तौर पर यह पता लग जायगा कि उत्तरी भारत की उस समय क्या हालत थी। पाटलिपुत्र की राजधानी से लेकर साम्राज्य के बहुत-से बड़े-बड़े शहरों और हजारों कस्बों और गाँवों तक सारे देश में जिन्दगी की चहल-पहल थी। साम्राज्य के एक भाग से दूसरे भाग तक बड़ी-बड़ी सड़कें थी। मुख्य राजपथ पाटलिपुत्र से उत्तर-पश्चिम की सीमा तक चला गया था। बहुत-सी नहरें थी और उनकी देखभाल के लिए एक खास विभाग भी था। इसके अलावा एक नौका-विभाग भी था, जो बन्दरगाहों, घाटों, पुलों और एक जगह से दूसरी जगह तक आने-जानेवाले बहुत-से जहाजों और नौकाओं की देख-रेख किया करता था। जहाज समुद्र-पार चीन और बर्मा तक जाते थे।

इस साम्राज्य पर चन्द्रगुप्त ने २४ वर्ष राज किया। ईसा पूर्व २९६वें वर्ष में उसकी मृत्यु हुई। अपने अगले पत्र में हम मौर्य-साम्राज्य की कहानी जारी रखेंगे।

१९ .

तीन महीने !

त्रैकोविया जहाज से—

२१ अप्रैल, १९३१

तुम्हें पत्र लिखे बहुत दिन हो गये। करीब तीन महीने—दुःख, परेशानी और मुसीबत के तीन महीने—गुज़र गये। भारत के, और सबसे बढ़कर हमारे कुटुम्ब के परिवर्तन के ये तीन महीने। भारत ने फिलहाल सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आन्दोलन रोक दिया है, लेकिन जो सवाल हमारे सामने हैं उनके हल करने में कोई आसानी पैदा नहीं हुई। और हमारे कुटुम्ब ने अपना प्यारा बुजुर्ग खो दिया, जिसने हमें बल और प्रेरणा दी थी, और जिसकी आश्रय देनेवाली देख-रेख में हम सब बड़े हुए और अपनी सबकी माता भारत के लिए अपना कर्तव्य अदा करना सीखा।

नैनी-जेल का वह दिन मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। वह २६ जनवरी का दिन था और मैं हमेशा की तरह पुरानी बातों के बारे में तुम्हें पत्र लिखने बैठा था। उसके एक दिन पहले मैं तुम्हें चन्द्रगुप्त और उसके स्थापित किये हुए मौर्य-साम्राज्य के बारे में लिख चुका था। मैंने वादा किया था कि इस वर्णन को मैं जारी रखूँगा और उन लोगों का जो चन्द्रगुप्त के बाद हुए, और 'देवाना प्रिय' अशोक महान् का, जो भारतीय आकाश में एक चमकदार सितारे की तरह चमका और अपना नाम अमर करके गुज़र गया, हाल बताऊँगा। और जब मैं अशोक की याद कर रहा था, मेरा मन धूम-फिरकर वर्तमान की ओर—२६ जनवरी पर आ पहुँचा, जिस दिन मैं कलम-दवात लेकर तुम्हें लिखने बैठा था। हम लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि एक साल पहले इसी दिन हमने सारे भारत में, शहरों और गाँवों में, आज़ादी का दिन—पूर्ण स्वराज्य का दिन—मनाया था और हमारे देश के करोड़ों लोगों ने स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा ली थी। तब से एक साल बीत गया—सघर्ष का, तकलीफों का और विजय का एक साल—और एक बार फिर भारत उसी महान् दिन को मनाने जा रहा था। जब मैं नैनी-जेल की ६ नम्बर की बैरक में बैठा हुआ था, मुझे उस दिन सारे देश में होनेवाली सभाओं, जलसों, लाठी-प्रहारों और गिरफ्तारियों का खयाल हो आया था। गर्व, खुशी और दर्द के साथ मैं इन सब बातों का विचार कर ही रहा था कि मेरी कल्पना की धारा एकदम रुक गई। बाहर से खबर मिली कि दाढ़ बहुत बीमार हैं और उनके पास जाने के लिए मैं फौरन ही छोड़ दिया जाऊँगा। चिन्ता से भरी विचार-

घारा टूट गई और तुम्हें जो पत्र लिखना शुरू किया था उसे एक ओर रखकर नैनी-जेल से आनन्द-भवन के लिए रवाना हो गया।

दादू की मृत्यु से पहले दस दिन मैं उनके साथ रहा। दस दिन तक हम उनके कष्ट और यातना को और मौत के दूत से उनकी वहादुराना लड़ाई को देखा किये। अपने जीवन में उन्होंने बहुत-सी लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत-सी विजय हासिल की। हार मानना तो वह जानने ही न थे, और मौत को अपने सामने खड़ा हुआ देखकर भी वह उसके सामने डटे रहे। जब मैं उनकी इस आखिरी लड़ाई को देख रहा था, और जिन्हें मैं इतना प्यार करता था उन्हें मदद पहुँचाने में अपनी वेवसी पर व्याकुल हो रहा था, तो मुझे कुछ पक्तियाँ, जो मैंने बहुत दिन हुए एडगर एलन पो की किसी कहानी में पढ़ी थी, याद आ गई, जिनका अर्थ यह है—

“मनुष्य खुद देवदूतों के सामने हार नहीं मानता और न वह मौत के सामने ही पूरी तरह सिर झुकाता है, अगर वह हार मानता है तो, अपनी इच्छा-शक्ति की कमजोरी की वजह से ही मानता है।”

६ फरवरी को सुबह वह हमें छोड़कर चले गए। जिस झण्डे को वह इतना प्यार करते थे उसी में उनका शरीर लपेटकर हम उन्हें लखनऊ से आनन्द-भवन ले आये। थोड़ी ही देर में वह जलकर मुट्ठी भर राख हो गया और गंगा इस अनमोल विभूति को समुद्र की ओर बहा ले गई।

लाखों आदमियों ने उनके लिए शोक मनाया, लेकिन हम सबपर, जो उनके बच्चे हैं और जो उनके माँस और उनकी हड्डियों से बने हैं, कैसी वीती ! और उस नये आनन्द-भवन का, जो हम लोगों के समान ही उनका बच्चा है, और जिसे उन्होंने इतने प्यार से और इतनी सावधानी से तैयार करवाया था, क्या हुआ ? वह अब सुनसान और वीरान हो गया, मानो उसकी जान ही निकल गई। और हम उसके वरामदों में, उन्हींका बराबर खयाल करते हुए, जिन्होंने इसे बनाया था, दवे पाँव चलते हैं कि कहीं उनकी शान्ति भंग न हो जाय।

हम उनके लिए शोक करते हैं और कदम-कदम पर उनकी कमी को महसूस करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन न तो दुःख कम होता दीखता है और न उनका विछोह सहना आसान होता दीखता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि यह चीज उन्हें कमी पसन्द न आयेंगी। उन्हें यह कमी पसन्द न होगा कि हम रज से हार मान लें। वह तो यही चाहेंगे कि जैसे उन्होंने अपनी तकलीफों का मुकाबला किया वैसे ही हम अपने रज का मुकाबला करें और उसपर विजय पायें। वह चाहेंगे कि जो काम उन्होंने अधूरा छोड़ा है, उसे हम जारी रखें। फिर, जब काम हमें बुला रहा है और भारत की आजादी का उद्देश्य हमारी सेवाओं की माँग कर

रहा है, तब हम चुप कैसे बैठ सकते हैं, और व्यर्थ के शोक के सामने कैसे सिर झुका सकते हैं ? इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने जान दी। इसीके लिए हम चिन्दा रहेंगे, कोशिश करेंगे और अगर जरूरत हुई तो जान भी देंगे। आखिर हम उनकी सत्तान हैं और हममें उनकी आग, ताकत और पक्के इरादों का कुछ-न-कुछ अंश मौजूद है।

इस समय, जब मैं ये पक्तियाँ लिख रहा हूँ, नीले रंग का गहरा अरब सागर मेरे सामने दूर तक फैला हुआ है और दूसरी तरफ बहुत दूर के फासले पर, भारत का किनारा है, जो हमसे छूटता जा रहा है। मैं इस लम्बे-चौड़े और लगभग अपरिमित विस्तार का खयाल करता हूँ और उसकी तुलना नैनी-जेल की ऊँची दीवार-वाली छोटी-सी बैरक से करता हूँ, जहाँ से मैंने तुम्हें पिछले पत्र लिखे थे। जहाँ समुद्र आकाश से मिलता-सा मालूम होता है, वहाँ क्षितिज की रेखा साफ़-साफ़ मेरे सामने नज़र आ रही है। लेकिन जेल में कैदी का क्षितिज तो उस दीवार की चोटी है जिससे वह घिरा रहता है। हममें से बहुत-से, जो कल जेलों में थे, आज बाहर हैं और बाहर की आज़ाद हवा में साँस ले सकते हैं। लेकिन हमारे बहुत-से साथी अभी तक अपनी तंग कोठरियों में बन्द हैं और समुद्र, ज़मीन या क्षितिज के दर्शन से वंचित हैं। खुद भारत अभी तक जेल में है और उसे अभी आज़ादी मिलनी बाकी है। और अगर भारत आज़ाद नहीं है तो हमारी आज़ादी की क्या कीमत है ?

: २० .

अरब सागर

क्रैकोविया जहाज़,

२२ अप्रैल, १९३१

यह कैसे संयोग की बात है कि हम इस क्रैकोविया जहाज़ पर बम्बई से लका जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि करीब चार वर्ष पहले मैं किस तरह वेनिस में इसके आने का इन्तज़ार कर रहा था। दाढ़ इसी जहाज़ से आ रहे थे और मैं स्वीज़रलैण्ड के वेक्स स्कूल में तुम्हें छोड़कर उनसे मिलने के लिए वेनिस गया था। फिर कुछ महीने बाद इसी क्रैकोविया जहाज़ से दाढ़ यूरोप से भारत वापस लौटे थे और मैं उनसे बम्बई में मिला था। उस यात्रा के उनके कुछ साथी आज भी हमारे साथ हैं और ये सब दाढ़ के बारे में अपने बहुत-से अनुभव सुनाते रहते हैं।

मैंने तुम्हें कल के पत्र में पिछले तीन महीने की बदलती हुई घटनाओं का हाल लिखा था। पिछले कुछ हफ्तों में एक बात ऐसी हुई है, जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो, क्योंकि भारत उसे बहुत वर्षों तक याद रखेगा। एक महीने से कम हुआ कानपुर शहर में भारत के एक बहादुर सिपाही, गणेशशंकर

विद्यार्थी, चल वसे। वह उस समय मारे गये, जब वह दूसरो को बचाने की कोशिश कर रहे थे।

गणेशजी मेरे प्यारे दोस्त थे। एक बहुत नेक और निस्वार्थ साथी थे, जिनके साथ काम करना सौभाग्य की बात थी। पिछले महीने जब कानपुर में लोगो के सिर पर पागलपन सवार हुआ, और एक भारतीय दूसरे भारतीय को कत्ल करने लगा, तो गणेशजी आग में कूद पड़े—अपने किसी देश-भाई से लड़ने के लिए नहीं—बल्कि उन्हें बचाने के लिए। उन्होंने सैकड़ो को बचाया; सिर्फ अपने को वह नहीं बचा सके। अपने बचाव की उन्होंने परवाह भी नहीं की और उनकी मौत उन लोगो के हाथो हुई, जिन्हें वह बचाना चाहते थे। कानपुर का और हमारे प्रान्त का एक हीरा लुट गया और हमसे बहुतेरे अपने एक प्यारे और बुद्धिमान मित्र से हाथ धो बैठे। लेकिन कितनी शानदार थी उनकी मौत! उन्होंने शान्त मुद्रा और निर्भीकता के साथ गुण्डो के पागलपन का मुकाबला किया और खतरे और मौत के बीच भी उन्हें ध्यान था तो सिर्फ दूसरो का और उन्हें बचाने का।

परिवर्तनों के ये तीन महीने! समय के सागर में एक बूंद के समान और राष्ट्र की जिन्दगी में एक पल के समान! सिर्फ तीन हफ्ते पहले मैं मोहेन-जो-दड़ो के खण्डहर देखने गया था, जो सिन्ध में, सिन्ध नदी के काँठे में हैं। उस समय तुम मेरे साथ नहीं थी। मैंने वहाँ एक बहुत बड़ा शहर जमीन के अन्दर से निकला हुआ देखा—ऐसा शहर जिसमें मजबूत ईंटो के मकान और लम्बी-चौड़ी सड़कें थी और कहा जाता है कि जिसे बने पाँच हजार वर्ष हो गये। मैंने इस प्राचीन शहर में मिले हुए सुन्दर-सुन्दर जेवर और मिट्टी के बरतन देखे। इन सबको देखते-देखते मुझे ऐसा मालूम होने लगा मानो चटकीले-मड़कीले कपड़े पहने हुए पुरुष और स्त्रियाँ इसकी सड़को और गली-कूचो में आ-जा रहे हैं, बच्चे बच्चो के-से खेल खेल रहे हैं, माल में भरे बाजार गुलजार हो रहे हैं, लोग सौदा ले-दे रहे हैं और मन्दिरों की घण्टियाँ बज रही हैं।

इन पाँच हजार वर्षों से भारत अपना जीवन कायम रखता आ रहा है और जसने बहुत-से परिवर्तन देखे हैं। मैं कभी-कभी सोचने लगता हूँ कि क्या हमारी यह बूढ़ी भारतमाता, जो इतनी प्राचीन और फिर भी इतनी नौजवान और सुन्दर है, अपने बच्चो के उतावलेपन पर, उनकी छोटी-मोटी परेशानियों पर, उनके हर्ष और शोक पर, जो दिन भर रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं, मुस्कराती नहीं।

. २१ :

छट्टी के दिन और स्वप्न-यात्रा

२६ मार्च, १९३२

चौदह महीने हो चुके, जब मैंने तुम्हें नैनी-जेल से प्राचीन इतिहास के बारे में पत्र लिखे थे। इसके तीन महीने बाद पत्रों के उसी सिलसिले में मैंने अरब सागर से तुम्हें दो छोटे-छोटे पत्र और लिखे थे। उस समय मैं क्रेकोविया जहाज पर लका की यात्रा पर जा रहा था। जैसा कि मैंने लिखा था, विगाल समुद्र मेरे सामने दूर तक पसरा हुआ था। मेरी भूखी आँखें उसे निहार रही थी और अघाती नहीं थी। इसके बाद हम लका पहुँचे और महीने भर तक बड़े आनन्द से छुट्टियाँ मनाई और अपनी मुसीबतों और परेशानियाँ भूल जाने की कोशिश की। उस अत्यन्त सुन्दर द्वीप में हम खूब घूमे और उसका अतुलित सौन्दर्य और वहाँ की प्रकृति की प्रचुरता पर चकित हो गये। कैंडी, नुवारा-ईलिया, और प्राचीन दैमव के चिह्नों और खण्डहरो से भरपूर अनुबद्धपुर—इन सारी जगहों की, जहाँ हम गये, याद करके कितना आनन्द आता है! लेकिन मुझे सबसे ज्यादा आनन्द तो आता है, भूमध्य-प्रदेश के उन ठण्डे जंगलों की याद करके जिनमें जीवन बिखरा पड़ता है, जिनकी हजारों आँखें हमें देखती हैं, या पतले और बिल्कुल सीधे सुपारी के सुन्दर वृक्षों, नारियल के अनगिनती पेड़ों और ताल-वृक्षों के किनारोंवाले उस तट की याद करके जहाँ इस टापू की पत्ते जैसी हरियाली समुद्र और आकाश की नीलिमाओं से मिलती है और सागर-जल किनारे पर छलकता और हिलोरो से अठखेलियाँ करता है और हवा ताल-वृक्षों के पत्तों में होकर मर्मर आवाज करती हुई निकल जाती है।

बहुत दिन हुए तब इस भूमध्य-प्रदेश में तुमने और मैंने पहली बार यात्रा की थी, जिसकी याद करीब-करीब जाती रही है, लेकिन वह एक नया अनुभव था। मुझे वहाँ जाने का आकर्षण नहीं था क्योंकि मैं वहाँ की गर्मी से घबराता था। मुझे तो समुद्र, पहाड़ और सबसे ज्यादा बर्फ से ढकी हुई ऊँची चोटियाँ और हिम नदियाँ मोहती हैं। लेकिन लका के इस कुछ दिनों के निवास से मुझे भूमध्य-प्रदेश की मनोहरता और जादू जैसी मोहकता का भी कुछ अनुभव हुआ। और मैं यह लालसा लिये हुए वापस आया कि मौका मिला तो इनसे फिर मिलूंगा।

लका में छट्टी का हमारा एक महीना देखते-देखते बीत गया और हम समुद्र का सेंकरा भाग पार करके भारत के दक्षिणी नाके पर पहुँचे। क्या तुम्हें हमारी कन्याकुमारी की यात्रा की याद है? कहते हैं कि यहाँ कुमारिका देवी निवास करती हैं और अपने देश की रक्षा करती हैं, और जिसे, हमारे नामों को तोड़-मरोड़कर भ्रष्ट करने में कुशल पश्चिम-निवासी 'केप कोमोरिन' कहते हैं। उस समय वहाँ

हम सचमुच भारतमाता के चरणों में ही बैठे थे, और वही हमने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के समुद्रजलों का सगम देखा था और हमारे मन में यह कल्पना पैदा हुई थी मानो कि ये दोनों भारत की पूजा कर रहे हैं। उस जगह पर अद्भुत शान्ति थी और मेरा मन भारत के दूसरे छोर पर कई हजार मील दूर दौड़ गया था, जहाँ हिमालय की चोटियाँ कभी न गलनेवाली बर्फ का ताज पहने रहती हैं और जहाँ ऐसी ही शान्ति रहती है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो काफी रगड़े-सगड़े हैं, गरीबी है, और मुसीबतें हैं !

हम कन्याकुमारी से बिदा हुए और उत्तर की तरफ चले और तिरुवांकुर और कोचीन होते हुए और मलाबार की समुद्री झीलों को पार करते हुए आगे बढ़े। ये सब स्थान कितने सुन्दर थे और हमारी नाव चाँदनी रात में पेड़ों से छाये हुए किनारों के बीच में होकर कौसी फिलसती चली जाती थी, मानो हम स्वप्न-लोक में विचर रहे हो। इसके बाद हम मैसूर, हैदराबाद और बम्बई होते हुए आज़ीर में इलाहाबाद आ पहुँचे। यह नौ महीने पहले की यानी जून के महीने की बात है।

लेकिन आजकल तो भारत में जितने रास्ते हैं, वे सब हमें, देर-सत्रेर एक ही जगह पहुँचा देते हैं। सारी यात्राएँ, चाहे वह स्वप्न की हो या असली, जेलखानों में ही जाकर खत्म होती हैं। और इसलिए मैं फिर अपनी पुरानी परिचित दीवारों के अन्दर पहुँच गया, जहाँ सोचने के लिए और तुम्हें पत्र लिखने के लिए—चाहे वे तुम्हारे पास पहुँचें न या न पहुँचें—बहुत समय मिलता है। लड़ाई फिर शुरू हो गई है और हमारे देशवासी, स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़कियाँ, स्वतन्त्रता की लड़ाई के लिए और इस देश को गरीबी की लानत से छुड़ाने के लिए, निकल पड़े हैं। लेकिन स्वतन्त्रता की देवी मुश्किल से खुश होती है, पुराने जमाने की तरह आज भी यह अपने भक्तों से, नर-बलि चाहती है।

आज मुझे जेल में आये पूरे तीन महीने हो गये। तीन महीने पहले, आज ही के दिन, यानी २६ दिसम्बर को, मैं छठी बार गिरफ्तार किया गया था। पत्रों के इस सिलसिले को फिर से शुरू करने में मैंने बहुत देर कर दी। लेकिन तुम जानती हो कि जब दिमाग वर्तमान से भरा हुआ हो तो सुदूर अतीत के बारे में सोचना कितना मुश्किल हो जाता है। जेल में पहुँचने के बाद जमाने-जमाने और बाहर की घटनाओं की चिन्ता से पीछा छुड़ाने में कुछ समय लग जाता है। अब मैं तुम्हें बराबर पत्र लिखने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब मैं एक दूसरी जेल में हूँ और यह बदली मेरे पसन्द की नहीं है। इससे मेरे काम में कुछ रुकावट पड़ती है। इस जेल में मेरा क्षितिज इतना ऊँचा हो गया है जितना पहले कभी नहीं रहा। यहाँ मेरे सामने जो दीवार है उसकी तुलना, कम-से-कम ऊँचाई में तो, चीन की दीवार से होनी चाहिए। यह करीब २५ फुट ऊँची लगती है और हर रोज़ सुबह

सूरज की किरणों को इसे पार करके हमारे पास तक पहुँचने में डेढ़ घण्टा ज्यादा लग जाता है।

हमारा क्षितिज थोड़ी देर के लिए सीमित भले ही हो; लेकिन विशाल नीले समुद्र और पहाड़ों और रेगिस्तानों, और दस महीने पहले तुमने, तुम्हारी मम्मी ने और मैंने जो स्वप्नयात्रा की, इन सबकी याद, जो आज कल्पना की-सी बात हो गई है, बहुत भली मालूम होती है।

: २२ :

जीविका के लिए मनुष्य का संघर्ष

२८ मार्च, १९३२

आओ, अब हम दुनिया के इतिहास के सिलसिले को, जहाँ से हमने उसे छोड़ा था, फिर शुरू करें और अतीत की कुछ झलकियाँ देखने की कोशिश करें। यह एक उलझा हुआ जाल है जिसका सुलझाना मुश्किल है और इसके सारे हिस्सों पर एक साथ नज़र डाल सकना और भी ज्यादा मुश्किल है। कभी-कभी हम उसके किसी खास टुकड़े में उलझने लगते हैं और उसे जरूरत से ज्यादा महत्व देने लगते हैं। करीब-करीब सभीकी यह भावना होती है कि अपने देश का, चाहे वह कोई-सा देश हो, इतिहास दूसरे देशों के इतिहास से ज्यादा शानदार है और अध्ययन के ज्यादा योग्य है। इस चीज़ के खिलाफ मैं एक बार पहले भी तुम्हें चेतावनी दे चुका हूँ, और आज फिर वह देना चाहता हूँ। इस जाल में फँस जाना बहुत ही आसान है। सब तो यह है कि इसीसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इन पत्रों का लिखना शुरू किया था। लेकिन इसके बावजूद कभी-कभी मैं महसूस करता हूँ कि मैं खुद वही ग़लती कर बैठता हूँ। लेकिन अगर खुद मेरी ही शिक्षा में कसर है और जो इतिहास मुझे पढ़ाया गया, वही ऊट-पटांग है तो इसमें मेरा क्या कसूर? इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने जेल के एकान्त में आगे अध्ययन करने की कोशिश की और उसमें मुझे शायद कुछ हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन अपने मन की चित्रशाला में घटनाओं और व्यक्तियों की जिन तसवीरों को मैंने अपने बचपन और जवानी के दिनों में लटकाया था, उन्हें वहाँ से हटा नहीं सकता। इतिहास के बारे में मेरे दृष्टिकोण पर, जो अधूरे ज्ञान की वजह से वैसे ही काफी सीमित है, इन तसवीरों का भी असर पड़ता है। इसलिए जो कुछ मैं लिखूंगा उसमें मुझसे ग़लतियाँ होंगी, बहुत-सी बेमतलब बातें लिख जाऊँगा और कई बार बहुत-सी महत्वपूर्ण-बातों का जिक्र तक करना भूल जाऊँगा। लेकिन ये पत्र इसलिए लिखे भी नहीं गये हैं कि वे इतिहास की पुस्तकों की जगह ले लें। ये तो उस आपसी छोटी-छोटी बातचीत की तरह हैं—कम-से-कम मैं तो

इन्हें ऐसा ही समझकर खुश होता हूँ—जो हम दोनों में होती, अगर एक हजार मील का फामला और कई ठोस दीवारें हम दोनों को जुदा न किये होती।

मैं उन मदाहर आदमियों के बारे में तुम्हें लिखे बिना नहीं रह सकता जिनके शानदार कारनामों से इतिहास के पृष्ठ नरे हुए हैं। अपने ढग पर उनके खुद के हाल भी दिलचस्प हैं और उनसे हमें उस जमाने की समझने में मदद मिलती है जिसमें वे हुए थे। लेकिन इतिहास सिर्फ बड़े-बड़े आदमियों, बादशाहों, सम्राटों या इन्हीं तरह के दूसरे व्यक्तियों के कारनामों का लेखा ही तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो इतिहास का काम अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि बादशाह और महाराह दुनिया के रगमच पर अब अकड़कर चलते हुए दिखाई नहीं देते। लेकिन वास्तव में महान् स्त्रियों और पुरुषों को अपने प्रदर्शन के लिए किसी ताज या तल्ल या हीरे जवाहरात या खिताबों की जरूरत नहीं है। सिर्फ राजाओं और नवाबों को, जिनके अन्दर सिवाय राजापन या नवाबी के और कुछ भी नहीं होता, अपना नगापन छिपाने के लिए तरह-तरह की बर्दियाँ और राजसी पोशाकें पहननी पड़ती हैं। यदकिस्मती से इस ऊमरी दिखावे से हममें से बहुत-से इस असर में आ जाते हैं और लोग धोखे में फँस जाते हैं और मिर पर ताज रखनेवाले नाम-मात्र के राजा को राजा कहने की गलती कर लेते हैं।

असली इतिहास में इधर-उधर के कुछ इने-गिने व्यक्तियों का वर्णन नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता के लोगों का होना चाहिए, जिनसे राष्ट्र बनता है, जो मेहनत करते हैं और अपने श्रम में जीवन की जरूरतों और सुख-सुविधाओं की चीजें पैदा करते हैं, और जो हजारों ढग से एक दूसरे पर असर डालते हैं। मनुष्य-जाति का ऐसा इतिहास सचमुच एक चित्ताकर्षक कहानी होगी। यह कहानी होगी युगों में चले आते हुए मनुष्य के प्रकृति और उसके तत्वों वगैरा से, जंगली जानवरों और जंगलों में, संघर्ष की, और अन्त में उस कठिन संघर्ष की जो उसे अपनी ही जाति के कुछ ऐसे लोगों के खिलाफ करना पड़ा, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे दबाये रखने की और उसका शोषण करने की कोशिश की। इतिहास तो जीविका के लिए मनुष्य के संघर्ष की कहानी है, और चूँकि जिन्दा रहने के लिए कुछ चीजें, जैसे भोजन, रहने की जगह, और ठण्डे मुल्कों में कपड़े, जरूरी हैं, इसलिए जिन लोगों का जरूरत के इन सामानों पर नियन्त्रण रहा, उन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली। राजाओं और हाकिमों के हाथ में सत्ता इसी वजह से रही है, कि जीविका के कुछ आवश्यक साधनों पर उनका अधिकार या नियन्त्रण था और इस नियन्त्रण ने उन्हें जनता को भूखी मारकर अपने वश में कर लेने की ताकत दे दी। इसी वजह से हमें यह अजीब दृश्य देखने को मिलता है कि मुट्ठी भर आदमी बहुत बड़े जन-समुदाय को चूस रहे हैं, बहुत-से आदमी बिना कुछ मेहनत

किये ही रुपया कमा रहे हैं और बहुत बड़ी सख्या में ऐसे लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, लेकिन कमाते बहुत कम हैं।

शुरु में अकेले शिकार करनेवाला जंगली आदमी धीरे-धीरे अपना कुटुम्ब बना लेता है और फिर सारा कुनवा मिलकर और एक दूसरे के फायदे के लिए मेहनत करता है। बहुत-से कुनवे आपस में मिलकर गाँव बना लेते हैं, और बाद में कई गाँवों के मजदूर, व्यापारी और दस्तकार मिलकर कारीगरों के सघ बना लेते हैं। इस तरह धीरे-धीरे सामाजिक इकाई बढ़ती दीखती है। शुरु में व्यक्ति था जो जंगली था। उस समय किसी तरह का कोई समाज नहीं था। उसके बाद कुटुम्ब उससे बड़ी इकाई बनी, और उसके बाद गाँव और फिर गाँवों का समूह बना। इस सामाजिक इकाई का विकास क्यों हुआ ? इसलिए कि जीविका के लिए सघर्ष ने मनुष्य को उन्नति और सहयोग करने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि सहयोग के साथ समान शत्रु से बचाव करना या उस पर हमला करना ज्यादा कारगर होता है, बनिस्वत इसके कि सब अलग-अलग अपना बचाव करें या हमला करें। काम करने में सहयोग इससे भी ज्यादा मददगार साबित हुआ। अकेले काम करने की बनिस्वत मिल-जुलकर काम करने से वे भोजन और दूसरी आवश्यक चीजें कहीं ज्यादा पैदा कर सकते थे। काम में इस सहयोग के फलस्वरूप आर्थिक इकाई का भी विकास होने लगा—जहाँ पहले अकेला जंगली आदमी अपने लिए ही शिकार करता था, वहाँ अब बड़े-बड़े समुदाय बन गये। बहुत भ्रमजनक है कि मनुष्य की आजीविका के इस सघर्ष की वजह से आर्थिक इकाई का जो विकास हुआ उसीसे समाज और सामाजिक इकाई का विकास हुआ हो। इतिहास के लम्बे विस्तार में हम लगातार सघर्ष और मुसीबतों के बीच भी यह विकास बराबर देखते आये हैं, और कभी-कभी उलटी घारा भी बही है। लेकिन तुम यह न समझ बैठना कि इस विकास का यह मतलब है कि दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, या पहले से ज्यादा सुखी हो गई है। सम्भव है, पहले से आज उसकी हालत बेहतर हो, लेकिन पूर्णता से अभी वह बहुत दूर है और हर जगह काफी दुःख और दरिद्रता है।

जैसे-जैसे आर्थिक और सामाजिक इकाइयाँ विकास करती गईं, जिन्दगी भी और ज्यादा पेचीदा होती गई। वाणिज्य और व्यापार ने तरक्की की। उपहार की जगह चीजों की अदला-बदली शुरू हुई। और फिर सिक्के का चलन हुआ, जिसने लेन-देन के सब व्यवहारों में ज़बरदस्त अन्तर पैदा कर दिया। इससे व्यापार में एकदम तरक्की हुई, क्योंकि सोने और चाँदी के सिक्कों में दाम दिये जाने की वजह से खरीद-विक्री आसान हो गई। इसके बाद सिक्कों का इस्तेमाल भी हमेशा ज़रूरी नहीं रहा और लोगों ने उनकी जगह प्रतीक इस्तेमाल करने शुरू कर दिये। कागज़ का टुकड़ा, जिसपर अदायगी का वादा लिखा हुआ हो, काफी समझा

जाने लगा। इस प्रकार बैंक-नोटों और चैको का चलन शुरू हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि व्यापार उधार या साख पर चलने लगा। साख या उधार के तरीके से व्यापार और वाणिज्य में और भी ज्यादा मदद मिलती है। तुम जानती ही हो कि आजकल बैंक और बैंक-नोटों का काफी इस्तेमाल होता है और समझदार आदमी अब अपने साथ सोने और चांदी की थैलियाँ लिये नहीं फिरते।

इस तरह हम यह देखते हैं कि ज्यों-ज्यों धंधले अतीत में से इतिहास आगे बढ़ता है, लोग माल की उपज बढ़ाते जाते हैं और खास-खास धंधे अपनाते जाते हैं, आपस-में माल की बदला-बदली करते हैं और इस तरह व्यापार की उन्नति करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि आवागमन के नये और बेहतर साधनों का विकास हुआ, खासकर पिछले सौ वर्षों में, भाप के इंजन की ईजाद के बाद। ज्यों-ज्यों पैदावार बढ़ी, दुनिया की सम्पत्ति बढ़ी और कम-से-कम कुछ आदमियों को ज्यादा फुरसत मिल गई। और इस तरह जिसे हम सम्यता कहते हैं, उसका विकास होता है।

यह सब होता है और लोग आजकल के प्रबुद्ध और प्रगतिशील युग की, अपनी आधुनिक सम्यता, महान् मस्कृति और विज्ञान के चमत्कारों की डींगें मारते हैं। लेकिन गरीब लोग अभी भी गरीब और दुखी बने हुए हैं, बड़े-बड़े राष्ट्र एक दूसरे से लड़ते हैं और लाखों आदमियों की हत्या करते हैं, और हमारे देश-जैसे बड़े-बड़े देशों पर विदेशी लोग हुकूमत करते हैं। ऐसी सम्यता से क्या लाभ अगर हमें अपने ही घर में आजादी नमीव नहीं है? लेकिन अब हम जाग चुके हैं, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।

कितने सौभाग्य की बात है कि हम आज के इस हलचल के ज़माने में रह रहे हैं, जबकि हरेक आदमी महान् साहसिक कार्यों में हिस्सा ले सकता है और सिर्फ भाग्य को ही नहीं बल्कि मारी दुनिया को बदलती हुई देख सकता है। तुम बड़ी खुशकिस्मत लड़की हो, कि तुम उसी साल और महीने में पैदा हुई जिसमें एक महान् क्रान्ति ने रूस में नया युग शुरू किया। और आज तुम अपने ही देश में एक क्रान्ति देख रही हो और बहुत सम्भव है कि जल्दी ही तुम इसमें हिस्सा भी लो। सारी दुनिया में मुसीबत फैली हुई है और परिवर्तन हो रहा है। सुदूर-पूर्व में जापान चीन का गला घोट रहा है। पश्चिम में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में पुरानी प्रणाली लड़खड़ा रही है और घड़ाम से गिरने ही वाली है। समार के राष्ट्र बातें तो निरस्तरीकरण की करते हैं, लेकिन एक-दूसरे से सन्देश को नज़र से देखते हैं और अपने को पूरी तरह हथियार-बन्द करते रहते हैं। पूंजीवाद की, जो इतने ज्यादा अर्थों से दुनिया के ऊपर हावी रहा है, अब शाम होने आई है। जिस दिन यह खत्म होगा, और खत्म तो उसे जरूर ही होना पड़ेगा, वह अपने साथ बहुत-सी बुराइयों को भी लेता जायगा।

: २३ :

सिंहावलोकन

२९ मार्च, १९३२

युगो की अपनी यात्रा में हम कहाँ तक आ पहुँचे हैं ? हम मिस्र, भारत, चीन और मोसास के गुजरे दिनों की कुछ चर्चा पहले ही कर चुके हैं। हमने यह देखा कि मिस्र की प्राचीन और अद्भुत सभ्यता, जिसने पिरैमिड बनाये, धीरे-धीरे जर्जर हो गई और एक छाया मात्र रह गई, जिसमें सिवाय ऊपरी बातों और प्रतीकों के जीवन-तत्त्व कुछ भी न बचा। हमने यह भी देखा कि मोसास को यूनान की मुख्य भूमि के निवासी उसी के जाति-भाइयों ने नष्ट कर दिया। भारत और चीन के घुंघरे और प्राचीन प्रारम्भिक काल पर भी हमने एक नज़र डाली, हालाँकि जानकारी की काफी सामग्री न मिलने की वजह से हम ज्यादा नहीं जान सके, लेकिन इतना हमने जरूर पहचाना कि उस ज़माने में भी इनकी सभ्यता कितनी सम्पन्न थी। हमने ताज्जुब के साथ यह भी देखा कि ये दोनों देश सांस्कृतिक लिहाज़ से अपने हजारों वर्ष पुराने अतीत के साथ अटूट कड़ियों से जुड़े हुए हैं। इराक़ में हमें उन साम्राज्यों की ज़रा-सी झलक मिली, जो एक के बाद एक थोड़े दिनों के लिए फूले-फले और बाद में उनका वही हाल हुआ जो साम्राज्यों का हुआ करता है।

हमने जुदा-जुदा देशों के कई महान् विचारकों का भी कुछ जिक्र किया है, जो ईसा से पाँच-छ सौ वर्ष पहले हुए थे—भारत में बुद्ध और महावीर, चीन में कन्फ़्यूशस और लाओ-त्से, ईरान में ज़रथुस्त और यूनान में पाइथागोर। हमने देखा कि बुद्ध ने भारत के प्राचीन वैदिक धर्म के प्रचलित रूपों पर और पुरोहिताई पर वार किया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि तरह-तरह के अन्धविश्वास और पूजा-पाठ से साधारण जनता को ठगा और मूँडा जा रहा था। उन्होंने जाति-प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई और समानता का उपदेश दिया।

इसके बाद फिर हम पश्चिम की ओर चले गए, जहाँ एशिया और यूरोप एक-दूसरे से मिलते हैं। ईरान और यूनान के उतार-चढ़ावों पर नज़र डालते हुए हमने देखा कि ईरान में कैसे एक बड़ा साम्राज्य कायम हुआ और किस तरह 'शहशाह' द्वारा ने, उसे ठेठ भारत में सिन्ध तक बढ़ा दिया, किस तरह इस साम्राज्य ने छोटे-से यूनान को निगल जाने की कोशिश की, लेकिन बड़ी हैरानी से देखा कि इस छोटे-से देश ने उलटकर टक्कर मारी और डटकर अपनी रक्षा की। इसके बाद यूनान के इतिहास का वह थोड़े दिन का लेकिन शानदार ज़माना आया, जिसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बता चुका हूँ और जब वहाँ ढेरों प्रतिभाशाली

और महान् पुरुष हुए, जिन्होंने साहित्य और कला की उच्चतम सौन्दर्यमयी रचनाएँ रची।

यूनान का यह स्वर्ण युग बहुत दिनों तक टिका नहीं रहा। मकदूनिया के सिकन्दर ने अपनी देश-विजयों से यूनान का नाम दूर-दूर मशहूर कर दिया; लेकिन उसके साथ ही यूनान की ऊँची सस्कृति धीरे-धीरे मुरझाने लगी। सिकन्दर ने ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और विजेता बनकर भारत की सीमा को भी पार किया। इसने शक नहीं कि वह बहुत बड़ा सेनापति था, लेकिन पुरानी परम्परा ने उसके नाम के साथ बेशुमार दन्तकथाएँ गूँथ दी हैं और उससे उसे इतनी शोहरत मिल गई है जितनी का कि वह किसी तरह पात्र नहीं था। सिर्फ अच्छे पढ़े-लिखे लोग ही सुकरात या अफलातून या फीदियस^१ या मोफोक्ले या यूनान के दूसरे महापुरुषों के बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन सिकन्दर का नाम किसने नहीं सुना-?

सिकन्दर ने दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कुछ नहीं किया। ईरानी साम्राज्य पुराना हो गया था और डगमगा रहा था और उसके बहुत दिनों तक टिके रहने की कोई सम्भावना नहीं थी। भारत में सिकन्दर का कदम रखना एक मामूली छापा था, जिसका कोई महत्व नहीं था। अगर सिकन्दर ज्यादा दिन खिन्दा रहता तो सम्भव है, कुछ अधिक ठोस काम कर जाता। लेकिन वह जवानी में ही मर गया और तुरन्त ही उसका साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। लेकिन उसका साम्राज्य मले ही क्रायम न रहा, उसका नाम अभी तक चला आता है।

सिकन्दर के पूर्वी घावे का एक बड़ा असर यह हुआ कि पूर्व और पश्चिम के बीच नये सम्पर्क कायम हो गये। बहुत-से यूनानी पूर्व की तरफ आये और पुराने शहरों में या अपने बसाये हुए नये उपनिवेशों में बस गये। सिकन्दर से पहले भी पूर्व और पश्चिम के बीच आपसी सम्पर्क और व्यापार चलता था। लेकिन उसके बाद यह और भी ज्यादा बढ़ गया।

सिकन्दर के हमलो का शायद दूसरा असर, अगर यह खयाल सही हो, तो यूनानियों के लिए बड़ी कम्बख्ती का हुआ। कुछ लोगों का मत है कि उसके सैनिक अपने साथ इराक के दलदलों से मलेरिया के मच्छर यूनान के निचले प्रान्तों में ले गये। इससे मलेरिया फैला और उसने यूनानी कौम को कमजोर और क्षीण

^१ फीदियस—यूनान देश का एक मशहूर शिल्पकार। इसका समय ईसा से ५ सौ वर्ष पहले बताया जाता है। ओलिम्पस पहाड़ पर इसने यूनानी देवता ज़ुपिटर की एक मूर्ति बनाई थी। यह मूर्ति मोने और हाथी दाँत की थी और उसकी गिनती दुनिया की सात अद्भुत चीजों में की जाती थी।

बना दिया। यूनानियों के पतन के कारणों में एक कारण यह भी बताया जाता है। लेकिन यह सिर्फ कल्पना है और कोई नहीं जानता कि इसमें सच कितनी है।

सिकन्दर का थोटे दिन की जिन्दगीवाला साम्राज्य खत्म हो गया। लेकिन उसकी जगह कई छोटे-छोटे साम्राज्य पैदा हो गये। उनमें से एक मिस्र का साम्राज्य था, जो तालमी के अधीन था और दूसरा पश्चिमी एशिया का सेलेउक के मातहत था। तालमी और सेलेउक दोनों सिकन्दर के सेनापति थे। सेलेउक ने भारत पर कब्जा करना चाहा लेकिन वह यह देखकर पछताया कि भारत भी जोरदार जवाबी टक्कर दे सकता है। चन्द्रगुप्त मौर्य ने सारे उत्तरी और मध्य भारत पर अपना शक्तिशाली राज्य कायम कर लिया था। चन्द्रगुप्त, उसके प्रसिद्ध ब्राह्मण मंत्री चाणक्य, और उसकी लिखी हुई पुस्तक अर्थशास्त्र के बारे में मैं अपने पिछले पत्रों में कुछ हाल लिख चुका हूँ। सोभाग्य की बात है कि यह ग्रन्थ आज से बार्ह हजार वर्ष पहले के भारत की अच्छी तसवीर हमारे सामने रख देता है।

हमारा सिंहावलोकन पूरा हो गया और अब अगले पत्र में मौर्य-साम्राज्य और अशोक के बारे में आगे लिखा जायगा। चौदह महीने से ऊपर हुए २५ जनवरी, सन् १९३१ ई० को, नैनी-जेल से मैंने यह वादा किया था। उस वादे को मुझे अभी पूरा करना बाकी है।

: २४

‘देवानां प्रिय’ अशोक

३० मार्च, १९३२

मुझे लगता है कि शायद मैं राजा-महाराजाओं की बुराई करने का ज़रूरत से ज्यादा शौकीन हो गया हूँ। मुझे इस वर्ग में कोई ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता जिसकी तारीफ या इज्जत करूँ। लेकिन अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व का जिक्र करने-वाले हैं जो बादशाह और सम्राट् होते हुए भी महान् था और मानव-प्रगल्भता के लायक था। वह था चन्द्रगुप्त मौर्य का पोता अशोक। एच० जी० वेल्स ने (जिनकी कुछ रोमानी रचनाएँ तुमने पढ़ी होगी) अपनी ‘इतिहास की रूप-रेखा’ में उसके बारे में लिखा है—“इतिहास के पन्नों में सत्कार के जिंग तरह-तरह की उपाधियों-वाले लातों राजाओं के नाम भरे पड़े हैं, उनमें अकेले अशोक का नाम ही सितारे की तरह चमकता है। बोल्हा नदी से जापान तक आज भी उसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। चीन, तिब्बत और भारत ने भी—हालांकि उसने उसके धर्म-

सिद्धान्तों को छोड़ दिया है—उसकी महानता की परम्परा को कायम रक्खा है। आज अशोक का नाम श्रद्धा के साथ याद करनेवालों की सख्या उनसे कहीं ज्यादा है जिन्होंने कॉन्स्टेन्तीन^१ या शार्लमेन^२ के नाम कभी सुने हों।”

यह वास्तव में बहुत ऊँचे दर्जे की प्रशंसा है। लेकिन अशोक इसका पात्र था, और एक भारतवासी का हृदय तो भारत के इतिहास के इस काल का विचार करने में आनन्द से भर जाता है।

चन्द्रगुप्त की मृत्यु ईसाई सन् के शुरु होने के करीब ३०० वर्ष पहले हुई। उसके बाद उसका पुत्र बिन्दुसार गद्दी पर बैठा जिसने पच्चीस वर्ष तक शान्ति के साथ शासन किया। यूनानी जगत से उसने अपना सम्पर्क बनाये रक्खा। उसके दरबार में पश्चिम एशिया के सेलेयक के पुत्र अन्तीओक और मिस्र के तालमी की ओर से राजदूत आते थे। बाहरी दुनिया से व्यापार बराबर जारी था और कहा जाता है कि मिस्रवाले अपने कपड़े भारत के नील से रंगा करते थे। कहते हैं कि ये लोग अपनी मोमियाईयाँ भारत की मलमल में लपेटते थे। बिहार में कुछ पुराने अवशेष मिले हैं, जिनसे मालूम होता है कि मौर्य-युग के पहले भी वहाँ एक तरह का काँच बनाया जाता था।

तुम्हें यह बात दिलचस्प मालूम होगी कि मैगस्थेने ने जो चन्द्रगुप्त के दरबार में राजदूत होकर आया था, लिखा है कि भारतीय लोग सिंगार और सौन्दर्य के बड़े प्रेमी थे। उसने इस बात का खासतौर से चित्र किया है कि लोग अपना क्रोध ऊँचा करने के लिए जूते पहनते थे। इससे मालूम होता है कि ऊँची एड़ी का जूता कोई हाल की ईजाद नहीं है।

बिन्दुसार की मृत्यु होने पर ईसा से २६८ वर्ष पूर्व अशोक उम विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ, जिसमें सारा उत्तर और मध्य भारत शामिल था और जो ठेठ मध्य एशिया तक फैला हुआ था। शायद भारत के बाकी दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी हिस्से को अपने साम्राज्य में मिलाने की इच्छा से उसने अपने राज्य के नवें वर्ष में कलिंग पर चढ़ाई की। कलिंग भारत के पूर्वी समुद्रतट पर महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच का देश था। कलिंगवाले बड़ी

^१कॉन्स्टेन्तीन या कॉन्स्टेन्टाइन—विजैन्तीन साम्राज्य का पहला बाद-शाह जो ‘महान्’ कहलाता है। इसका समय २७३-२३७ ई० है। तुर्की का क़ुस्तुन्तुनिया नगर इसीका बसाया हुआ है। अब इस शहर का नाम इस्तम्बूल है और यह तुर्की की राजधानी है।

^२शार्लमेन—पवित्र रोमन-सम्राट् और फ्रान्सीसी जाति का राजा था। इसका जन्म सन् ७४२ में हुआ था। इसके साम्राज्य में करीब सारा पश्चिमी यूरोप था। ८१४ ई० में इसकी मृत्यु हुई।

बहादुरी से लड़े, लेकिन आखिर में बहुत भयकर मार-काट के बाद वे कुचल दिये गए। इस युद्ध और मार-काट का अशोक के दिल पर इतना गहरा असर हुआ कि उसे युद्ध और युद्ध की सब कारंवाइयो से घृणा हो गई। उसने यह तय कर लिया कि आगे वह कोई युद्ध नहीं करेगा। दक्षिण के एक छोटे-से सिरे को छोड़कर करीब-करीब सारा-भारत उसके कब्जे में था। इस छोटे-से सिरे को जीतकर अपनी विजय पूर्ण कर लेना उसके लिए बहुत आसान बात थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एच० जी० वेल्स के अनुसार इतिहास मर में अशोक ही एक ऐसा सैनिक राजा हुआ है, जिसने विजय के बाद युद्ध करना त्याग दिया हो।

सौभाग्य से हमारे पास खुद अशोक के ही शब्द हैं, जिनसे पता लगता है कि उसके क्या विचार थे और उसने क्या-क्या काम किये। पत्थरो या धातु-पत्रों पर खुदवाये हुए अनेक धर्मलेखों में अपनी प्रजा और भावी सन्तति के नाम उसके सन्देश आज भी मिलते हैं। तुम जानती ही हो कि इलाहाबाद के किले में अशोक का एक ऐसा ही स्तम्भ है। हमारे प्रान्त में इस तरह के और भी कई स्तम्भ हैं।

इन धर्मलेखों में अशोक ने बताया है कि युद्ध और देश-विजय में होनेवाली हत्याओं से उसके दिल में कितनी घृणा और कितना अनुताप हुआ। उसका कहना है कि धर्म से अपने और मानव-हृदय के ऊपर विजय हासिल करना ही एकमात्र सच्ची विजय है। मैं तुम्हारे लिए इन धर्मलेखों में से दो-एक यहाँ देता हूँ। उन्हें पढ़कर मन मोहित हो जाता है। उनसे तुम्हें अशोक को समझने में मदद मिलेगी।

एक धर्मलेख में कहा गया है—

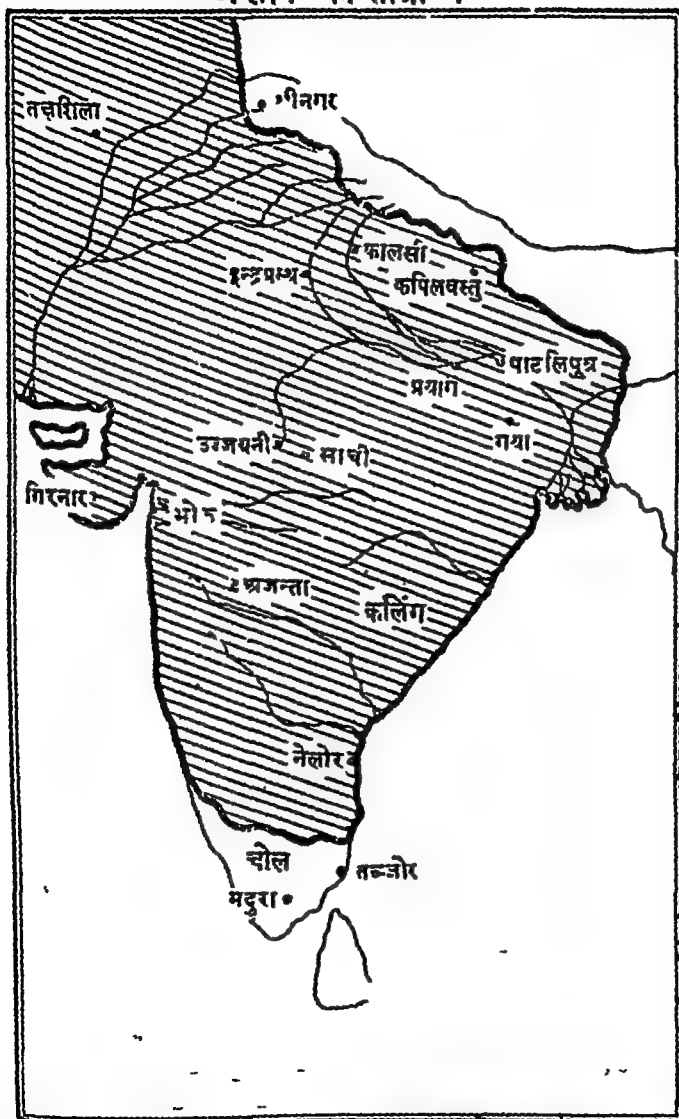
“देवाना प्रिय प्रियदर्शी महाराज ने अपने अभिषेक के आठ वर्ष बाद कलिंग को जीता। डेढ़ लाख आदमी वहाँ से कैद करके लाये गए, एक लाख वहाँ मारे गए और इससे कई गुना अधिक मर गये।

“कलिंग-विजय के ठीक बाद ही देवाना प्रिय बड़े उत्साह से धर्म की रक्षा, धर्म के पालन और धर्म के प्रचार में जुट गये। उनके हृदय में कलिंग-विजय के लिए पञ्चात्ताप शुरू हुआ, क्योंकि किसी अपराजित देश पर विजय प्राप्त करने में लोगों की हत्या, मृत्यु और देश-निष्कासन जरूरी हो जाता है। देवाना प्रिय को इस बात पर बहुत गहरा दुःख और खेद होता है।”

आगे चलकर इसी धर्मलेख में लिखा है कि कलिंग में जितने आदमी मारे गए, या कैद हुए उसके सौबे या हजारवें हिस्से का भी मारा जाना या कैद किया जाना अब अशोक को सहन नहीं होगा।

“इसके सिवा अगर कोई देवाना प्रिय का अपकार में करेगा तो वह उसे, यदि वह क्षमा के योग्य है तो क्षमा कर देंगे। अपने साम्राज्य

अशोक का साम्राज्य

आर्य समाज श्रुति-दर्शन केन्द्र
आर्य समाज

के वनवासियों को भी देवाना प्रिय सन्तुष्ट रखते हैं और उन्हें धर्म में लाने का यत्न करते हैं, क्योंकि अगर वह ऐसा न करें तो उन्हें पश्चात्ताप होता है। देवाना प्रिय की इच्छा है कि समस्त प्राणियों के साथ अहिंसा, सयम, समानता और मृदुता का व्यवहार किया जाय।”

इसके आगे अशोक बताता है कि ‘उपासना’ और ‘शील’ से मनुष्यों का हृदय जीतना ही सच्ची विजय है और उसने हमें बताया है कि उसे ऐसी सच्ची विजय केवल अपने ही साम्राज्य में नहीं, बल्कि दूर-दूर के राज्यों में भी प्राप्त हुई।

जिस धर्म का इन धर्मलेखों में बार-बार जिक्र आया है वह बौद्ध धर्म है। अशोक बड़ा उत्साही बौद्ध हो गया था और उसने इस धर्म के प्रचार की भरसक कोशिश की। लेकिन उसमें किसी तरह की जबरदस्ती या दबाव का नाम-निशान भी नहीं था। वह लोगों के दिलों को जीतकर ही उन्हें बौद्ध-धर्म का अनुयायी बनाना चाहता था। धर्म-प्रचारकों में ऐसे बहुत कम क्या, बिल्कुल ही कम हुए हैं जो अशोक की तरह दूसरे धर्मों के प्रति इतने उदार रहे हों। लोगों को अपने धर्म में लाने के लिए धर्म-प्रचारकों ने बल, जातक और धोखेबाजी काम में लाने में आनाकानी नहीं की है। सारा इतिहास मजहबी अत्याचारों और मजहबी युद्धों में भरा पड़ा है और मजहब व ईश्वर के नाम पर जितना खून बहा है उतना याद ही किसी दूसरे नाम पर बहा होगा। इसलिए यह याद करके खुशी होती है कि भारत के एक महान् सपूत ने, जो बहुत ही गहरा धार्मिक था और एक शक्तिशाली साम्राज्य का अध्यक्ष भी था, लोगों को अपने मत का अनुयायी बनाने के लिए कैसा मार्ग अपनाया। ताज्जुब है कि कोई इतना बेवकूफ हो कि यह खयाल करे कि धर्म और विश्वास तलवार या मगीन की नोक पर लोगों के गंठे उतारे जा सकते हैं।

इस प्रकार देवताओं के प्रिय, या धर्मलेखों के शब्दों में ‘देवाना प्रिय’, अशोक ने पश्चिम में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के राज्यों में अपने सन्देश-वाहक और राजदूत भेजे। तुम्हें याद होगा कि उसने अपने सगे भाई महेन्द्र और वहन सधमित्रा को लका भेजा था और कहा जाता है कि ये अपने साथ गया से पवित्र बोधि-वृक्ष की एक टहनी भी ले गये थे। तुम्हें याद है न कि अनुशुद्धपुर के मन्दिर में हम लोगों ने एक पीपल का पेड़ देखा था ? कहते हैं कि यह वही पेड़ है, जो उस प्राचीन टहनी से उगकर बड़ा हुआ है।

भारत में बौद्ध-धर्म बहुत तेजी से फैल गया। और चूँकि अशोक के लिए कोरी प्रार्थनाओं और पूजा-पाठ और कर्मकाण्ड का नाम धर्म न था, बल्कि उसका अर्थ था नेक काम करना और समाज को ऊँचा उठाना, इसलिए सारे देश में सार्वजनिक बाग-बगीचे, अस्पताल, कुएँ और सड़कें बनाये जाने लगे। स्त्रियों की शिक्षा के लिए खास इन्तजाम किया गया था। चार बड़े विश्वविद्यालयवाले नगर थे ठेठ

उत्तर में पेशावर के पास तक्षशिला, मथुरा, मध्यभारत में उज्जैन, और पटना के पास नालन्दा। यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि चीन से लेकर पश्चिमी एशिया तक के दूर-दूर के देशों से विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और लौटकर अपने देशों को बुद्ध के उपदेशों का सन्देश अपने साथ ले जाते थे। सारे देश में बड़े-बड़े मठ बन गये थे, जो विहार कहलाते थे। मालूम होता है, पाटलिपुत्र या पटना के आसपास इतने ज्यादा विहार थे कि सारा प्रान्त ही विहार, या जैसा कि आजकल पुकारा जाता है, विहार कहलाने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये विहार अध्ययन और विचार की साधना थोड़े ही दिनों में खो बैठे, और सिर्फ ऐसे स्थान बन गये जहाँ लोग एक ढर्रे पर चलते थे और पूजा-पाठ करते रहते थे।

जीव-रक्षा के लिए अशोक की लगन जानवरों तक के लिए बढ़ गई थी। जानवरों के लिए खासतौर से अस्पताल खोले गये थे, और पशु-चिकित्सा बन्द बन्द की गई थी। इन दोनों बातों में अशोक हमारे ज़माने में भी कुछ आगे था। अकालोत्स की बात है कि पशुओं का बलिदान कुछ हद तक अभी भी जारी है और धर्म का एक ज़रूरी अंग माना जाता है, और जानवरों के इलाज का कोई दन्तजाम नहीं है।

अशोक के उदाहरण से और बौद्ध-धर्म के प्रचार में मान न खाना बहुत अच्छा समझा जाने लगा। उस समय तक भारत के ब्राह्मण और क्षत्रिय आमनाशर पर मांस खाते थे और शराब पीते थे। अशोक के ज़माने में मांस खाना और मदिरा पीना दोनों ही बहुत कम हो गये।

इस तरह अशोक ने ३८ वर्ष राज किया और उसने शान्तिपूर्वक जनता की मलाई करने की भरसक कोशिश की। नार्बजनिक काम के लिए वह हमता तैयार रहता था

“हर समय और हर जगह पर—चाहे मैं खाता होऊँ या रनिवास में होऊँ, अपने सोने के कमरे में होऊँ या टहलना होऊँ, या सवारी पर होऊँ या बूच कर रहा होऊँ, प्रतिवेदकों का चाहिए कि ये प्रजा के हाल-चाल की मुझे बराबर सूचना देते रहें।” अगर कोई गठिनार् उठ खड़ी होती तो “चाहे जो समय या चाहें जा जगह हो” उनकी सूचना तुरन्त उन्ने दी जानी ज़रूरी थी, क्योंकि उनका कहना था कि “मैं प्रजा का काम सब जगह करता हूँ” और “सब लोगों का हित करना मैं अपना प्रधान कर्तव्य समझता हूँ।”

इससे २२६ वर्ष पूर्व अशोक की मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिन पहले वह राजपाट छोड़कर बौद्ध-निक्ष हो गया था।

मौर्य-युग के बहुत कम अवशेष पाये जाते हैं। लेकिन जो मिलते हैं, वे हैं,

अभी तक की खोज के अनुसार, भारत में आर्य-सभ्यता के लगभग सबसे पहले अवशेष हैं। अभी हम मोहेन-जो-दड़ो के खण्डहरों का जिक्र नहीं कर रहे हैं। बनारस के पास मारनाथ में तुम अशोक का सुन्दर स्तम्भ देख सकती हो, जिसकी चोटी पर घेर बने हुए हैं।

अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र के विशाल नगर का अब कोई निशान बाकी नहीं है। पन्द्रह सौ वर्ष पहले, यानी अशोक के छ सौ वर्ष बाद, फाहियान^१ नामक एक चीनी यात्री ने पाटलिपुत्र वास्तव में देखा था। उस समय यह नगर गुलज़ार था और मालदार और खुशहाल था, लेकिन तबतक अशोक का पत्थर का राजमहल खण्डहर हो चुका था। उन खण्डहरों ने ही फाहियान को बहुत प्रभावित किया और उसने अपनी यात्रा के विवरण में लिखा है कि राजमहल मनुष्यों का बनाया हुआ नहीं मालूम होता था।

बड़े भारी-भारी पत्थरों से बना हुआ राजमहल नष्ट हो गया और अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ गया, लेकिन अशोक की कीर्ति एशिया के मारे महाद्वीप में आज भी जीवित है और उसके धर्मलेख आज भी ऐसी मापा धोले हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं और जिसकी कीमत हम पहचान सकते हैं। आज भी हम उनसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं। यह पत्र बहुत लम्बा हो गया है और मुमकिन है तुम इससे उकता जाओ। अशोक के एक धर्मलेख से एक उद्धरण देकर मैं इसे खत्म करता हूँ—

“हर अवस्था में दूसरे सम्प्रदायों का आदर करना लोगों का कर्त्तव्य है। ऐसा करने से मनुष्य अपने सम्प्रदाय की अधिक उन्नति और दूसरे सम्प्रदायों का उपकार करता है।”

: २५ :

अशोक के ज़माने की दुनिया

३१ मार्च, १९३२

^१ हम देख चुके हैं कि अशोक ने दूर-दूर के देशों में धर्म-प्रचारक और राजदूत भेजे थे और इन देशों से भारत का सम्पर्क और व्यापार बराबर जारी था। हाँ, जब मैं उस ज़माने के सम्पर्क का या व्यापार का जिक्र करता हूँ तो तुम्हें यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वह आजकल जैसा बिल्कुल नहीं था। अब तो रेल और

फाहियान—एक चीनी बौद्ध यात्री था। मगध-सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत में आया था और ६ बरस तक यहाँ धूमता रहा। इसने उस ज़माने के भारतवर्ष का बहुत अच्छा वर्णन लिखा है। इसका समय ३७५ ई० है।

जहाज़ और हवाई-जहाज़ से माल और मुसाफ़िरो का एक जगह से दूसरी जगह आना-जाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन दूर अतीत के उस ज़माने में हर सफ़र में ख़तरा रहता था और दिन भी बहुत लगे जाते थे। इसलिए सिर्फ़ साहसी और तगड़े लोग ही सफ़र किया करते थे। इसलिए उस वक़्त के और आज के व्यापार की किसी भी तरह तुलना नहीं हो सकती।

वे कौन-से 'दूर के देश' थे जिनका ज़िक्र अशोक ने किया? उसके समय की दुनिया कैसी थी? मिस्र और भूमध्यसागर के किनारे के देशों के सिवा हम उस वक़्त के अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं जानते। हमें उत्तरी, मध्य और पूर्वी यूरोप, या उत्तरी और मध्य एशिया के बारे में भी बहुत कम मालूम है। अमेरिका के बारे में भी हम कुछ नहीं जानते, लेकिन बहुत-से लोग ऐसा समझते हैं कि अमेरिका के महाद्वीपों में बहुत प्राचीन काल से काफी ऊँची सभ्यता पाई जाती थी। बहुत दिनों बाद, ईसा की १५वीं सदी में, कहते हैं कोलम्बस ने अमेरिका को 'खोज निकाला'। लेकिन हमें पता चलता है कि उस समय भी दक्षिण अमेरिका के पेरू में और आम-याम के देशों में बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता मौजूद थी। इसलिए यह बहुत सम्भव है कि ईसा के तीन सौ वर्ष पहले, जब भारत में अशोक हुआ, अमेरिका में सुसंस्कृत लोग रहते हों और उन्होंने अपने सुसंगठित समाज बनाये हों। लेकिन इस बारे में कोई तथ्य की बात नहीं मिलती, और अन्दाज़ा लगाने से कोई खास फायदा नहीं। मैं तो उनका ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हम लोग अक्सर यही समझते हैं कि सभ्य लोग दुनिया के सिर्फ़ उन्हीं हिस्सों में रहते थे जिनके बारे में हम सुन चुके हैं या पढ़ चुके हैं। बहुत दिनों तक यूरोपवालों का यह ख़याल बना रहा कि प्राचीन इतिहास का मतलब है सिर्फ़ यूनान, रोम और यहूदियों का इतिहास। इनके पुराने ढग के ख़यालों के अनुसार बाक़ी की सारी दुनिया उस वक़्त वीरान रही होगी। बाद में जब उन्हीं के विद्वानों और पुरातत्त्ववेत्ताओं ने उन्हें चीन, भारत और दूसरे देशों का हाल बताया, तब उन्हें पता चला कि उनका ज्ञान कितना सीमित था। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और यह न समझ बैठना चाहिए कि जो कुछ हमारी इस दुनिया में हुआ है, वह सब कुछ हमारे सीमित ज्ञान के दायरे में आ जाता है।

इस समय तो हम इतना ही कह सकते हैं कि अशोक के ज़माने के, यानी ईसा पूर्व तीसरी सदी के प्राचीन सभ्यता के मुख्यतया यूरोप और अफ्रीका के भूमध्यसागर के तटवर्ती देश, पश्चिमी एशिया, चीन और भारत ही माने जाते थे। शायद पश्चिमी देशों और पश्चिमी एशिया तक से उस समय चीन का कोई सीधा सम्पर्क नहीं था और पश्चिम में चीन या कंथे के बारे में बे-सिर पैर की धारणाएँ फैली हुई थी। मालूम होता है चीन और पश्चिम को मिलानेवाली कड़ी का काम भारत करता था।

हम देख चुके हैं कि सिकन्दर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को उसके सेनापतियों ने आपस में बाँट लिया था। उसके तीन बड़े-बड़े हिस्से हुए (१) सेलेउक के अधीन पश्चिम एशिया, ईरान और इराक; (२) तालमी के अधीन मिस्र, और (३) अन्तीगोने के अधीन मकदूनिया। पहले दो राज्य बहुत दिनों तक कायम रहे। तुम्हें याद होगा कि सेलेउक भारत का पड़ोसी था और उसने लालच में पड़कर भारत का कुछ हिस्सा अपने साम्राज्य में शामिल करना चाहा था। लेकिन उसका पाला चन्द्रगुप्त जैसे सवा-सेर से पड़ा, जिसने उसे पीछे खदेड़कर उससे वह हिस्सा भी छीन लिया जो आजकल अफगानिस्तान कहलाता है।

मकदूनिया का भाग्य इनसे कुछ बुरा रहा। गॉल और दूसरी क्रोमों ने उस पर उत्तर से बार-बार हमला किया। उसका सिर्फ एक ही हिस्सा ऐसा था जो इन गॉल लोगों का मुकाबला कर सका और आज़ाद रह सका। यह हिस्सा एशिया-मिनोर के मे परगेमम था, जहाँ आज तुर्की है। यह छोटा-सा यूनानी राज्य था, लेकिन सौ वर्ष से ज्यादा तक वह यूनानी संस्कृति और कलाओं का केन्द्र बना रहा जहाँ सुन्दर-सुन्दर इमारतें, पुस्तकालय और अजायबघर बने। कुछ हद तक वह समुद्र के उस पार इस्कन्दरिया से होड़ करने लगा था।

इस्कन्दरिया मिस्र में तालमी-वंश की राजधानी था। यह एक बड़ा शहर हो गया था और प्राचीन दुनिया में मशहूर था। एथेन्स का गौरव बहुत घट चुका था और इस्कन्दरिया ने धीरे-धीरे यूनानियों के संस्कृति-केन्द्र की जगह ले ली। इसके विशाल पुस्तकालय और अजायबघर से आकर्षित होकर दूर देशों से बहुत-से विद्यार्थी यहाँ आते थे और दर्शन, गणित, घर्मे और दूसरी समस्याओं पर, जिनमें प्राचीन दुनिया के विद्वानों की बहुत रचि थी, चर्चाएँ करते थे। 'उकलेदस', जिसका नाम तुमको और स्कूल में पढ़नेवाले हरेक लड़के-लड़की को मालूम है, इस्कन्दरिया का रहनेवाला था और अशोक का समकालीन था।

तालमी-वंश के लोग, जैसा कि तुम जानती हो, यूनानी थे। लेकिन उन्होंने मिस्र के बहुत-से रस्म-रिवाजों को अपना लिया था, यहाँतक कि मिस्र के कुछ पुराने देवताओं तक को वे पूजने लगे थे। पुराने यूनानियों के जुपिटर, अपोलो और दूसरे देवी-देवता, जिनका होमर की वीरगाथाओं में बार-बार वैसे ही उल्लेख है जैसा महाभारत में वैदिक देवी-देवताओं का, या तो छोड़ दिये गए या उनके नाम बदलकर उन्हें दूसरे जामे पहना दिये गए। आइसिस, ओसिरिस, होरस वगैरा पुराने मिस्र के देवी-देवताओं और पुराने यूनान के देवी-देवताओं को मिला दिया

^१ उकलेदस या यूक्लिड—इसने रेखागणित के बहुत-से नियम और सिद्धान्त निकाले और उनपर एक ग्रन्थ लिखा। इसका समय ईसा से ३०० वर्ष पूर्व है।

गया और एक कर दिया गया और जनता के सामने पूजा के लिए नये-नये देवी-देवता रख दिये गए। जबतक लोगो को कोई-न-कोई देवता पूजने के लिए मिल जाता था, तबतक इस बात से उन्हें क्या मतलब था कि वे किसके सामने सिर झुकाते हैं, किमकी पूजा करते हैं और जिसकी पूजा करते हैं उसका नाम क्या है। इन नये देवताओ में सबसे मशहूर सिरैपिस कहलाता था।

इस्कन्दरिया तिजारत का भी बहुत बड़ा केन्द्र था और सम्य ससार के दूसरे देशो के व्यापारी वहाँ आते रहते थे। कहते हैं कि इस्कन्दरिया में भारतीय व्यापारियों की भी एक वस्ती थी। हमें यह भी मालूम है कि इस्कन्दरिया के व्यापारियों की एक वस्ती दक्षिण भारत में मलावार के समुद्री किनारे पर थी।

भूमध्यसागर के उस पार, मिस्र से कुछ ही दूर रोम था जो बहुत महानता को पहुँच चुका था और जो आगे जाकर इससे भी ज्यादा महान् और शक्तिशाली होनेवाला था। उसके बिल्कुल सामने अफ्रीका के किनारे पर कार्थेज था जो रोम का प्रतिद्वन्द्वी और दुश्मन था। अगर हम प्राचीन दुनिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें इनके इतिहास पर कुछ ज्यादा गौर करना पड़ेगा।

पूर्व में चीन महानता के उसी दर्जे को पहुँच रहा था, जैसा पश्चिम में रोम, और अशोक के जमाने की दुनिया की सही तसवीर खींचने के लिए हमें इन देश पर भी नज़र डालनी होगी।

• २६ •

चिन् और हन्

३ अप्रैल, १९३२

पिछले साल मैंने नैनी-जेल से जो पत्र तुम्हें लिखे थे, उनमें मैंने तुमको चीन के प्रारम्भ काल का, द्वाड-हो नदी के किनारेवासी बस्तियों का, और हिम्या, शौट या इन और चाऊ नामक शुरु के राजवंशो का कुछ हाल लिखा था कि उस लम्बे समय में चीन राज्य धीरे-धीरे कैसे बढ़ा और कैसे वहाँ एक केन्द्रीय शासन का विकास हुआ। उसके बाद एक ऐसा लम्बा ज़माना आया, जिसमें नाम के लिए तो चाऊ राजवंश का ही राज रहा, पर केन्द्रीकरण की यह प्रक्रिया रुक गई और बिखरावट शुरु हो गई। देश के मुकामी क्षेत्रो के छोटे-छोटे हाकिम एक तरह से स्वतन्त्र बन बैठे और आपस में लड़ने लगे। यह बदकिस्मती की हालत कई सौ वर्ष तक जारी रही। मालूम होता है कि चीन की हरेक बात सैकड़ों या हजारों वर्षों ही चला करती है। आखिर में एक स्थानीय हाकिम चिन् के मरदार ने प्राचीन और निकम्मे चाऊ-राजवंश को निकाल बाहर किया। चिन् की सन्तान चिन्-

राजवंश कहलाती है और यह एक दिलचस्प बात है कि चीन का नाम इस चि शब्द से ही निकला है।

इस तरह चीन में चिन् लोगो का इतिहास, ईसा से २५५ वर्ष पूर्व शुरू हुआ। इससे १३ वर्ष पहले भारत में अशोक का राज्य शुरू हो चुका था। यानी हम अब चीन में अशोक के समकालीन लोगो का जिक्र कर रहे हैं। चिन्-राजवंश के पहले तीन सम्राटो ने बहुत थोड़े-थोड़े दिन राज किया। इसके बाद ईसा से २४६ वर्ष पूर्व चौथा सम्राट् हुआ, जो अपने ठग का एक निराला आदमी था। उसका नाम वाङ्ग-चैङ्ग था, लेकिन बाद में इसने अपना नाम शीह ह्वाङ्ग टी रख लिया और आमतौर पर वह इसी दूसरे नाम में मशहूर है। इसका अर्थ है 'पहला सम्राट्'। जाहिर है कि उसे अपने ऊपर और अपने जमाने पर बड़ा घमण्ड था और उसके दिल में पुराने जमाने की जरा भी इज्जत न थी। असल में वह तो यह चाहता था कि लोग पुराने जमाने को भूल जायें और यह समझने लगे कि इतिहास उसी से शुरू होता है और वही महान् 'पहला सम्राट्' है। उसे इस बात से कुछ मतलब न था कि उससे पहले दो हजार वर्ष से ज्यादा समय में चीन में एक के बाद एक सम्राट् होते चले आये थे। वह तो देश से इन लोगो की याद तक मिटा देना चाहता था। सिर्फ पुराने सम्राटो के ही नहीं बल्कि पुराने जमाने के दूसरे सभी प्रसिद्ध पुरुषो तक के नाम वह भुलवा देना चाहता था। इसलिए यह हुक्म निकाला गया कि तमाम ऐसी पुस्तकें, जिनमें पुराने जमाने का हाल हो, खासकर इतिहास की पुस्तकें और कनफ्यूशस की महान् रचनाएँ, जलाकर बिलकुल नष्ट कर दी जायें। सिर्फ वैद्यक की और विज्ञान की कुछ पुस्तको पर यह हुक्म लागू नहीं था। उसने अपने फरमान में यह कहा—

“जो लोग प्राचीनता का उपयोग करके वर्तमान काल को नीचे दरजे का बतायेंगे वे अपने रिश्तेदारो समेत कत्ल कर दिये जायेंगे।”

उसने अपने इस इरादे पर अमल भी किया। सैकड़ो विद्वान्, जिन्होंने अपने प्रिय ग्रन्थो को छिपाने की कोशिश की, ज़िन्दा गाट दिये गए। यह 'प्रथम सम्राट्' फितना नेक, दयालु और खुश-मिजाज आदमी रहा होगा। जब मैं भारत के अतीत की ज़रूरत से ज्यादा तारीफ सुनता हूँ तो मुझे हमेशा उस सम्राट् की याद आ जाती है और वह भी कुछ हमदर्दी के साथ। हमारे देश के कुछ लोग हमेशा पीछे मुड़कर अतीत को ही देखा करते हैं, उसीकी महिमा गाते रहते हैं और उसीसे प्रेरणा पाने की उम्मीद करते रहते हैं। अगर अतीत हमें बड़े-बड़े कारनामो के लिए प्रेरणा देता है, तो हम ज़रूर उससे प्रेरणा लें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी या कोई राष्ट्र हमेशा पीछे की तरफ ही देखा करे तो मुझे यह बात उसके लिए कामकारी नहीं मालूम देती। किसी ने सच कहा है कि अगर आदमी पीछे

चलने या हमेशा पीछे देखने के लिए बनाया गया होता तो उसकी आँखें उसके सिर के पीछे होती। हम अपने अतीत पर ज़रूर गौर करें और उसमें जो कुछ तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ भी करें, लेकिन हमारी निगाह हमेशा सामने रहनी चाहिए और हमारे कदम हमेशा आगे बढ़ने चाहिए।

इसमें कोई शक नहीं कि शीह ह्वाङ टी ने पुराने ग्रन्थों को और उनके पढ़नेवालों को जलाकर या गड़वाकर बर्बरता का काम किया। इसका यह नतीजा हुआ कि उसने जो कुछ किया था, वह सब उसीके साथ खत्म हो गया। उसका इरासा था कि वह सबसे 'पहला सम्राट्' माना जाय और उसके बाद उसका दूसरा उत्तराधिकारी हो, फिर तीसरा और इस तरह हमेशा तक उसके वंश का सिलसिला बना रहे। लेकिन हुआ यह कि चीन के सब राजवंशों में चिन् का वंश ही सबसे कम दिन कायम रहा। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन राजवंशों में से बहुतों ने सैकड़ों वर्षों तक राज किया और इनमें से एक, जो चिन् के पहले हुआ, ८६७ साल तक कायम रहा। लेकिन चिन् का महान् राजवंश बढकर, सफलता हासिल करके और शक्तिशाली साम्राज्य पर शासन करके गिरा और नष्ट हो गया और ये सारी बातें पचास वर्ष के थोड़े-से समय में हो गईं। शीह ह्वाङ टी शक्तिशाली सम्राटों की परम्परा में सबसे 'पहला सम्राट्' होना चाहता था। लेकिन ईसा से २०९ वर्ष पूर्व, उसकी मृत्यु के तीन वर्ष बाद ही, उसके वंश का अन्त हो गया और इसके बाद तुरन्त ही कनफ्यूशस के ग्रन्थ जो छिपाकर रखे गये थे, खोदकर निकाल लिये गए और उनका फिर पहले की तरह आदर होने लगा।

शासन की हैसियत से शीह ह्वाङ टी चीन के सबसे शक्तिशाली शासकों में हुआ। उसने तमाम स्थानीय राजाओं की हेकड़ी को खम कर दिया, सामन्त-शाही का अन्त कर डाला और एक मजबूत केन्द्रीय शासन का निर्माण किया। इसने सारे चीन और अनाम को जीत लिया। इसीने चीन की मशहूर दीवार का निर्माण शुरू किया। यह एक बड़ा खर्चीला काम था। लेकिन मालूम होता है कि चीनियों ने अपनी हिफाजत के लिए एक बड़ी सेना बराबर कायम रखने के वजाय इस बड़ी दीवार पर, जो बाहर के दुश्मनों से उसकी सुरक्षा के लिए बनाई जा रही थी, रुपया लगाना ज्यादा पसन्द किया। यह दीवार किसी बड़े हमले को मुश्किल से रोक सकती थी, इसने सिर्फ इतना ही काम किया कि छोटे-छोटे छापों को रोक दिया। लेकिन इससे यह जाहिर होता है कि चीनी लोग शान्ति चाहते थे और बलशाली होते हुए भी सैनिक कीर्ति के लोलुप नहीं थे।

'पहला सम्राट्' शीह ह्वाङ टी मर गया और उस राजवंश में कोई दूसरा ऐसा नहीं निकला जो उसकी जगह लेता। लेकिन उसके ज़माने से चीन में हमेशा के लिए एकता की परम्परा बन गई।

इसके बाद एक दूसरा राजवंश, हन्-वंश, सामने आया। यह वंश चार सौ वर्ष से ज्यादा बना रहा और इस वंश के शुरू के शासकों में एक सम्राज्ञी भी हुई। इसी वंश का छठा सम्राट् वू-ती था, जो कि चीन के बड़े शक्तिशाली और मशहूर शासकों में गिना जाता है। इसने पचास वर्ष से ज्यादा राज किया। इसने तातारियों को हराया, जो उत्तर में बराबर छापे मारा करते थे। पूर्व में कोरिया से पश्चिम में कैस्पियन सागर तक चीनी सम्राट का बोलवाला था और मध्य एशिया की सब जातियाँ उसे अपना अधिपति मानती थी। अगर तुम एशिया का नक्शा देखो तो उसके प्रभाव के जबर्दस्त विस्तार का और ईसा पूर्व पहली और दूसरी सदी में चीन की शक्ति का कुछ अन्दाज़ा लगा सकोगी। हम उस ज़माने के रोम की महानता के बारे में बहुत-कुछ पढ़ते-सुनते हैं और यह समझ बैठे हैं कि उस ज़माने के रोम ने सारी दुनिया को मात कर दिया था। रोम को 'संसार की स्वामिनी' कहा गया है। लेकिन, हालाँकि तब रोम महान् था और ज्यादा महान् होता जा रहा था, फिर भी चीन का साम्राज्य उससे कहीं ज्यादा फैला हुआ और शक्तिशाली था।

शायद वू-ती के ज़माने में ही चीन और रोम का आपसी सम्पर्क कायम हुआ। पार्थव लोगों के जरिये इन दोनों देशों में व्यापार हुआ करता था। ये लोग जिस प्रदेश में रहा करते थे वह आज ईरान और इराक कहलाता है। लेकिन जब रोम और पार्थव में लड़ाई छिड़ी तो यह व्यापार अटक गया। रोम ने तब समुद्र के रास्ते से चीन से सीधे व्यापार करने की कोशिश की और एक रोमन जहाज़ चीन पहुँच भी गया। लेकिन यह ईसा के बाद दूसरी सदी की बात है और अभी तो हम ईसा से पहले के ही ज़माने की बात कर रहे हैं।

हन्-वंश के शासनकाल में ही चीन में बौद्ध-धर्म आया। ईसाई सन् शुरू होने से पहले भी चीन में उसकी कुछ चर्चा होने लगी थी। लेकिन यह फैला कुछ दिन बाद, जब उस समय के चीनी सम्राट् ने, कहते हैं, एक अद्भुत स्वप्न में एक सोलह फुट लम्बा आदमी देखा, जिसके सिर के चारों ओर चमकदार प्रभा-मण्डल था। चूँकि उसे स्वप्न में यह दृश्य पश्चिम की ओर दिखाई पड़ा था, इसलिए उसने उसी तरफ़ दूत भेजे। ये दूत बुद्ध की मूर्ति और बौद्ध ग्रन्थ लेकर वापस आये। बौद्ध-धर्म के साथ-साथ भारतीय कला का प्रभाव भी चीन में पहुँचा; वहाँ से वा कोरिया में और कोरिया से जापान में फैल गया।

हन्-काल में दो महत्वपूर्ण बातें ऐसी हुई जिनका ज़िक्र जरूरी है। इस समय लकड़ी के ठप्पों से छपाई की कला का आविष्कार हुआ। लेकिन करीब एक हजार वर्ष तक उसका ज्यादा उपयोग नहीं हुआ। फिर भी यह बात में चीन यूरोप से बीस सौ बरस आगे था।

दूसरी महत्व की बात यह हुई कि इसी ज़माने में चीन में सरकारी नौकरियों के लिए इम्तिहानों की प्रणाली शुरू हुई। लड़के और लड़कियाँ इम्तिहानों से घबराते हैं और मैं उनकी इस बात से हमदर्दी भी रखता हूँ। लेकिन उस ज़माने में सरकारी अफसरों की नियुक्ति का यह तरीका एक मुक़ाबले की बात थी। दूसरे देशों में अभी तक यह तरीका रहा है कि सरकारी अफसर या तो ज्यादातर सिफारिश से नियुक्त किये जाते थे या किसी खास वर्ग या जाति के लोगों में से। चीन में जो कोई इम्तिहान पास करता वही नियुक्त किया जा सकता था। यह प्रणाली आदर्श नहीं कही जा सकती, क्योंकि हो सकता है कि कोई कनफ्यूशियन शास्त्रों के इम्तिहान में पास हो जाय, मगर फिर भी उसमें सरकारी अफसर बनने की योग्यता न हो। लेकिन रियायती और सिफारिशी नियुक्ति से यह तरीका कहीं बेहतर था, और यह चीन में दो हजार वर्ष तक जारी रहा। अभी हाल ही में इसका अन्त हुआ है।

• २७

रोम बनाम कार्येज

५ अप्रैल, १९३२

अब हम सुदूर पूर्व से पश्चिम की ओर चलें और रोम की तरक्की के सिलसिले पर नज़र डालें। कहा जाता है कि रोम की बुनियाद ईसा पूर्व आठवीं सदी में पड़ी थी। शुरू ज़माने के रोमन लोग, जो शायद आर्यों के वंशज थे, तबरेज़ नदी के पास की सात पहाड़ियों पर कुछ बस्तियाँ बसाये हुए थे। ये बस्तियाँ धीरे-धीरे बढ़कर शहर बन गईं और यह नगर-राज्य बढ़ते-बढ़ते इटली भर में फैल गया। यहाँ तक कि यह सिसली के सामनेवाले दक्षिणी सिरे पर मेसीना तक पहुँच गया।

तुम शायद यूनान के नगर-राज्यों को न भूली होगी। जहाँ-जहाँ यूनानी गये, वहाँ-वहाँ वे नगर-राज्य का अपना यह खयाल भी साथ लेते गये और भूमध्य-सागर के किनारों पर जगह-जगह यूनानी उपनिवेश और नगर-राज्य बस गये। लेकिन इस समय हम रोम की इससे बिल्कुल जुदी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं। शुरू में शायद रोम भी यूनान के नगर-राज्य की तरह का ही रहा हो, लेकिन बहुत जल्द वह अपने पड़ोसी कबीलों को हराकर फैल गया। इस तरह रोमन राज्य का क्षेत्र बढ़ने लगा और इटली का ज्यादातर हिस्सा उसमें आ गया। इतना बड़ा क्षेत्र एक नगर-राज्य नहीं रह सकता था। इसका शासन रोम से होता था और खुद रोम में एक अजीब किस्म की सरकार थी। वहाँ न तो कोई बड़ा सम्राट् या राजा था और न आजकल की तरह गणराज्य था। फिर भी वहाँ की सरकार एक तरह

का गणराज्य था, जिसपर ज़मींदार-वर्ग के कुछ अमीर कुटुम्बों का प्रभुत्व था। शासन का अधिकार सिनेट का माना जाता था—और इस सिनेट को दो चुने हुए आदमी नामज़द करते थे, जो 'कौन्सल' कहलाते थे। बहुत दिनों तक तो सिर्फ अमीर लोग ही सिनेटर हो सकते थे। रोम की जनता दो वर्गों में बँटी हुई थी; एक तो 'कुलपति' यानी मालदार अमीर, जो आमतौर पर ज़मींदार हुआ करते थे, दूसरे 'जन-वर्ग' जो मामूली नागरिक थे। रोमन राष्ट्र या गणराज्य के कई-सौ वर्षों का इतिहास इन दो वर्गों के आपसी सघर्ष का इतिहास है। कुलपतियों के हाथ में सारी हुकूमत थी और जहाँ हुकूमत रहती है वही रुपया भी जाता है। जन-वर्ग नीचे दबा हुआ वर्ग था, जिसके पास न ताकत थी, न पैसा। जन-वर्ग के लोग हुकूमत हासिल करने के लिए लड़ते और सघर्ष करते रहे, और धीरे-धीरे कुछ टुकड़े उन्हें मिले भी। एक दिलचस्प बात यह है कि इस लम्बे सघर्ष में जन-वर्ग के लोगो ने एक किस्म के असहयोग का कामयाबी के साथ प्रयोग किया। वे लोग दल बनाकर रोम शहर को छोड़कर निकल गये और एक नया शहर बसाकर वहाँ रहने लगे। इससे कुलपति लोग डर गये, क्योंकि जन-वर्ग के बिना उनका काम ही नहीं चल सकता था। इसलिए उन्होंने उनके साथ समझौता कर लिया और उन्हें कुछ मामूली रियायतें दे दी। धीरे-धीरे वे लोग ऊँचे ओहदों के भी हकदार समझे जाने लगे और सिनेट के मेम्बर तक होने लगे।

हम कुलपति-वर्ग और जन-वर्ग के सघर्ष की चर्चा करते हैं और यह समझ लेते हैं कि इनके सिवा रोम में किसी दूसरे वर्ग की कोई गिनती ही नहीं थी। लेकिन इन दोनों वर्गों के अलावा वहाँ गुलामों की भी बहुत बड़ी सख्या थी, जिनको किसी तरह के अधिकार नहीं थे। ये लोग नागरिक नहीं माने जाते थे और इन्हें वोट देने का हक नहीं था। ये लोग तो गायों और कुत्तों की तरह अपने मालिकों की व्यक्तिगत और निजी सम्पत्ति समझे जाते थे। मालिक अपनी मरजी से इनको बेच सकता था और सज़ा दे सकता था। कुछ हालतों में इन्हें मुक्त भी कर दिया जा सकता था। मुक्त हुए गुलामों ने अपना एक अलग वर्ग बना लिया, जो मुक्त लोगों का वर्ग कहलाता था। प्राचीन काल में, पश्चिम में, गुलामों की हमेशा बड़ी भारी माँग रहती थी और इस माँग को पूरा करने के लिए गुलामों की बड़ी-बड़ी मण्डियाँ बन गई थी। मदीं, औरतों और बच्चों तक को पकड़ने और उन्हें गुलाम बनाकर बेचने के लिए लोग दूर-दूर के देशों में घावे मारा करते थे। प्राचीन मिस्र की तरह पुराने यूनान और रोम के वैभव और बादशाही शान की बुनियाद चारों ओर फैली हुई इस गुलामी की प्रथा पर कायम थी।

क्या गुलामी की यह प्रथा उस समय भारत में भी इसी तरह प्रचलित थी? बहुत करके नहीं थी। चीन में भी यह प्रथा नहीं थी। इसका यह मतलब

नहीं कि प्राचीन भारत या चीन में गुलामी थी ही नहीं। यहाँ जो कुछ गुलामी थी वह बहुत-कुछ घरेलू किस्म की थी। कुछ घरेलू नौकर गुलाम समझे जाते थे। मालूम होता है, भारत और चीन में गुलाम मजदूर नहीं हुआ करते थे, यानी ऐसे गुलाम नहीं होते थे जिनके झुण्ड-के-झुण्ड खेतों में या दूसरी जगहों में काम पर लगाये जाते हों। इस तरह ये दोनों मुक्त गुलामी के, आदमी को सबसे ज्यादा नीचा गिरानेवाले पहलू से बचे रहे।

इस तरह रोम बढ़ा। कुलपतियों ने उससे फायदा उठाया और वे अधिकाधिक धनवान और सम्पन्न होते गये। साथ ही जन-वर्ग के लोग गरीब बने रहे और कुलपति इनकी छाती पर सवार रहे, और ये दोनों कुलपति-वर्ग और जन-वर्ग मिलकर गरीब गुलामों की छाती पर सवार रहे।

जब रोम की तरक्की हुई तब उसके शासन का ढग कैसा था ? मैं बता चुका हूँ कि हुकूमत सिनेट के हाथ में थी, और दो चुने हुए कौन्सल सिनेट को नामजद किया करते थे। कौन्सलों को कौन चुनता था ? उन्हें नागरिक वोटर चुनते थे। शुरू में रोम जब छोटा-सा नगर-राज्य था, सब नागरिक रोम में या उसके आसपास रहते थे। तब लोगों का एक जगह इकट्ठा होना और वोट देना कोई मुश्किल बात नहीं थी। लेकिन रोम के बढ़ने पर बहुत-से नागरिक ऐसे भी थे जो रोम से दूर रहने लगे और उनके लिए वोट देने आना आसान काम नहीं था। उस वक़्त आज-कल जैसे 'प्रतिनिधि शासन' का विकास या उस पर अमल नहीं हुआ था। तुम जानती हो कि आजकल हरेक हल्का या निर्वाचन-क्षेत्र राष्ट्रीय असेम्बली या पार्लिमेण्ट या कांग्रेस के लिए अपना प्रतिनिधि चुनता है और इस तरह से एक छोटी-सी जमात के जरिये सारे राष्ट्र की नुमाइन्दगी हो जाती है। यह बात पुराने रोमन लोगों को नहीं सूझी थी, इसलिए वे लोग रोम में ही वोट डलवाते रहे, हालाँकि दूर के वोटरों के लिए वहाँ आकर वोट देना करीब-करीब असम्भव था। सच तो यह है कि दूर के वोटरों को पता ही नहीं रहता था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस ख़माने में न अख़बार थे, न और छपी हुई पुस्तकें थी, और बहुत कम लोग पढ़-लिख सकते थे। इसलिए जो लोग रोम से दूर रहते थे, उनके लिए वोट देने का अधिकार व्यवहार में किसी काम का न था। उनको वोट देने का अधिकार ज़रूर था, लेकिन दूरी ने इस अधिकार को बेकार बना दिया था।

इसलिए तुम देखोगी कि चुनाव का और ख़ास-ख़ास बातों का फैसला करने का असली अधिकार वास्तव में रोम के ही वोटरों के हिस्से में था। वे लोग बिना-छाये बाड़ों में जाकर वोट देते थे। इन वोटरों में बहुत-से गरीब जन-वर्ग के लोग होते थे। धनवान कुलपति जो ऊँचा ओहदा और हुकूमत चाहता था, इन गरीब लोगों को रिश्वत देकर उनके वोट खरीद लेता था। इस तरह रोम के चुनावों

मे उतनी ही रिवत और तिकड़म चला करती थी, जितनी कि कमी-कमी आजकल के चुनावों में चलती है।

जब इधर रोम इटली में बढ रहा था, तब उधर उत्तरी अफ्रीका में कार्थेज की ताकत बढ रही थी। कार्थेज निवासी फिनीशियन लोगों के बंदाज थे, और उनमें जहाज चलाने और व्यापार करने की पुर्ननी परम्परा थी। उनके यहाँ भी गणराज्य था, लेकिन वह रोम में भी ज्यादा हद तक अमीरों का गणराज्य था। यह नगर-गणराज्य था, जिनमें गुलामों की आवादी बहुत अधिक थी।

शुरु के दिनों में, रोम और कार्थेज के बीच, दक्षिण इटली और मेसीना में यूनानी उपनिवेश थे। लेकिन रोम और कार्थेज यूनानियों को निकालने के लिए एक हो गये, और इस काम में मफूद होने पर कार्थेज ने सिसली ले लिया और रोम बूट की शरूलवाले इटली की दक्षिणी नोक तक पहुँच गया। रोम और कार्थेज की दोस्ती और मेल बहुत दिनों तक कायम न रह सके। जल्दी ही इन दोनों में टक्कर होने लगी और बटूर प्रतिद्वन्द्विता बढने लगी। तब समुद्र के दोनों ओर आमने-सामने टटी हुई दो मजबूत शक्तियों के लिए भूमध्यसागर काफी बढा न था। दोनों ही के होमले बढे हुए थे। इधर रोम बढ रहा था, और उसमें नौजवानी का हाँसला और नगोमा था, उधर कार्थेज शुरु में शायद कल के छोकरे रोम को कुछ हिकारत की नजर से देखता था और अपनी समुद्री ताकत पर पूरा भरोसा रखता था। सौ वर्ष से ज्यादा तक ये दोनों आपस में लड़ते रहे, हालाँकि बीच-बीच में कुछ दिनों के लिए शान्ति भी हो जाती थी। लेकिन दोनों ही जगली जानवरों की तरह लड़े, जिसमें दोनों के बेशुमार निवासी तबाह हो गये। इनमें तीन युद्ध हुए जो 'प्यूनिक युद्ध' कहलाते हैं। पहला प्यूनिक युद्ध तेईस वर्ष तक यानी २६४ ई० पूर्व से २४१ ई० पूर्व तक चला और इस युद्ध में रोम की जीत हुई। चाईस वर्ष बाद दूसरा प्यूनिक युद्ध हुआ और कार्थेज ने हैनिवाल नामक एक सेनापति भेजा, जो इतिहास में बहुत मशहूर है। पन्द्रह वर्ष तक हैनिवाल ने रोम को सताया और रोमन लोगों को आतंकित किया। उसने भयकर मारकाट करके रोमन सेनाओं को हराया—खासकर कैनी की लड़ाई में जो २१६ ई० पूर्व में हुई। यह सब उसने कार्थेज की मदद मिले बिना ही कर दिखाया, क्योंकि समुद्र पर रोमन लोगों का कब्जा होने की वजह से कार्थेज से उसका सम्बन्ध टूट-सा गया था। लेकिन हार और बर्बादी को सहते हुए और हैनिवाल का खतरा हमेशा सिर पर रहते हुए भी, रोमन कौम ने हिम्मत नहीं हारी और अपने अदावती दुश्मन से बराबर लोहा लेते रहे। वे हैनिवाल से खुले मैदान में लड़ने से डरते थे, इसलिए वे खुली लड़ाइयों से बचते थे और सिर्फ उसे तंग करने और कार्थेज से आने-जाने का मार्ग काटने की कोशिश में ही रहते थे। फ्रेबी (फेबियस) नामक रोमन सेनापति खासतौर से खुली लड़ाइयों से बचना

पसन्द करता था। दस वर्ष तक वह इसी तरह खूली लड़ाइयों को टालता रहा। मैंने उसका खिन्न इसलिए नहीं किया है कि वह कोई बड़ा आदमी था और उसका नाम याद रखने के लायक है, बल्कि इसलिए कि अग्रेजी भाषा में उसके नाम पर एक शब्द 'फेबियन' बन गया है। 'फेबियन' चालें वे होती हैं, जिनमें किसी मामले का दो-टुक फैसला ढाला जाता है। इस नीति पर चलनेवाले लड़ाई या संकट को टालते रहते हैं और धीरे-धीरे घुला-घुलाकर अपना उद्देश्य हासिल करने की उम्मीद लगाये रहते हैं। इंग्लैण्ड में एक फेबियन सोसाइटी है, जो समाजवाद में तो विश्वास करती है, लेकिन जल्दवाजी और एकदम परिवर्तन में विश्वास नहीं रखती।

हैनिवाल ने इटली के बहुत बड़े हिस्से को वीरान कर दिया, लेकिन रोम की अटल कोशिश और अडिग हठ ने अन्त में विजय पाई। ई० पू० २०२ में जामा की लड़ाई में हैनिवाल हार गया। वह जगह-जगह भागता फिरा, लेकिन जहाँ वह गया वही रोम की न बुझनेवाली नफरत उसका पीछा करती रही और अन्त में वह ज़हर खाकर मर गया।

रोम और कार्थेज में पचास वर्ष तक सुलह रही। कार्थेज को काफी नीचा दिखा दिया गया था और रोम को चुनौती देने की अब उसमें विलकुल हिम्मत नहीं रही थी। फिर भी रोम को सन्तोष नहीं हुआ और उसने कार्थेज को तीसरे प्यूनिक युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। इस लड़ाई में बहुत भारी मारकाट हुई और कार्थेज विलकुल नष्ट हो गया। सचमुच, जिस ज़माने पर किसी समय कार्थेज की अभिमानिनी नगरी—मूमध्यसागर की रानी—खड़ी थी, उसपर हल चलवा दिये गए।

२८ :

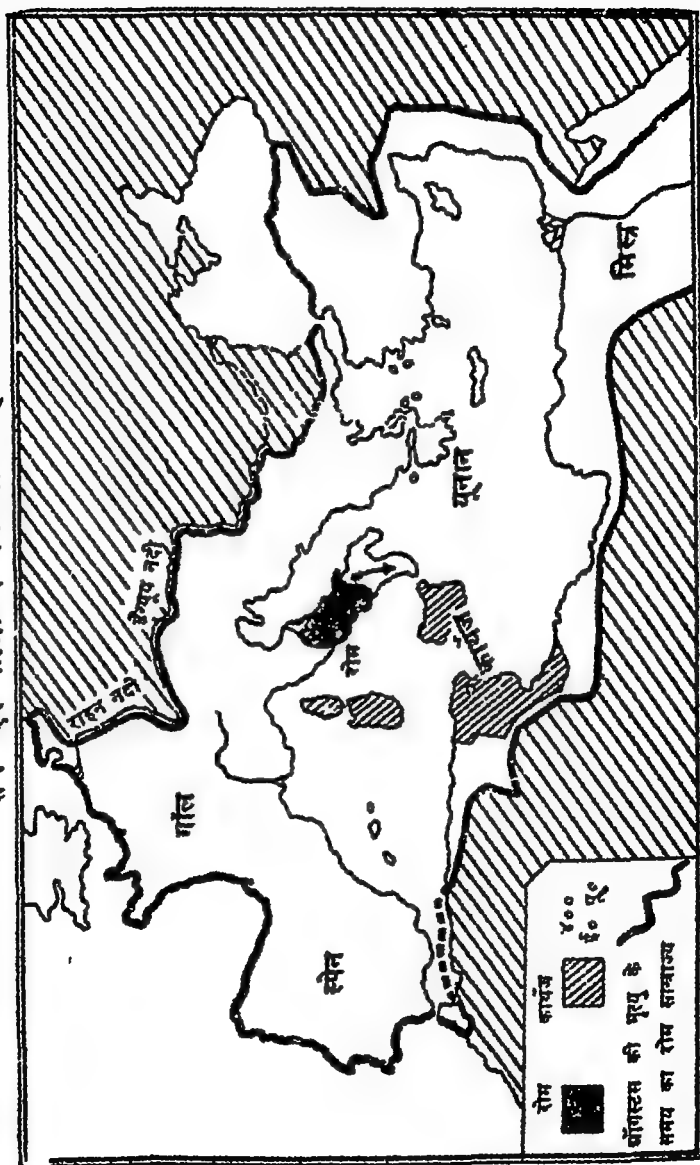
रोमन गणराज्य साम्राज्य बन गया

९ अप्रैल, १९३२

कार्थेज की आखिरी हार और बर्बादी के बाद रोम पश्चिमी दुनिया में सर्वोपरि हो गया और उसका कोई प्रतिद्वन्दी नहीं रहा। इससे पहले वह यूनानी राज्यों को जीत ही चुका था, अब उसने कार्थेज के प्रदेशों पर भी कब्जा कर लिया। इस तरह दूसरे प्यूनिक युद्ध के बाद स्पेन रोम की अधीनता में आ गया। फिर भी रोमन राज्य में अभी तक सिर्फ मूमध्यसागर के तटवर्ती देश ही शामिल थे। सारा उत्तरी और मध्य-यूरोप रोम के अधीन नहीं था।

दूसरे देशों पर जीत का और लड़ाइयों में विजय का नतीजा यह हुआ कि रोम में धन और विलासिता बढ़ गई। जीते हुए प्रदेशों से सोने और गुलामी के ढेर-के-

रोम एक साम्राज्य बन जाता है

ढेर आने लगे। लेकिन ये चीजें जाती कहाँ थी? मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि रोम का शासन सिनेट के हाथ में था और उसमें धनी अमार कुटुम्बों के लोग हुआ करते थे। धनवान लोगों की इस जमात के हाथ में रोमन गणराज्य और उसके जीवन की वागडोर थी और रोम की शक्ति और विस्तार में बढ़ोतरी के साथ-साथ इन लोगों की दौलत भी बढ़ती गई, इसलिए जो धनवान थे, वे और भी ज्यादा धनवान होते गये और गरीब लोग गरीब ही बने रहे, बल्कि वास्तव में और भी ज्यादा गरीब हो गये। गुलामों की आबादी बढ़ गई और विलासिता और मुसीबत साथ-साथ बढ़ने लगी। जब ऐसा होता है, तभी अक्सर गड़बड़ हो जाया करती है। हैरानी की बात है कि इन्सान कहाँतक बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इन्सानी बर्दाश्त की भी हद होती है, और जब हद हो जाती है, तब मड़ाके हो जाते हैं।

धनवान लोगों ने गरीबों को खेल-नमाशों और मरकसों के दंगलों से बहलाने की कोशिश की। इनमें ग्लेडियेटर^१ लोग, मिफं दर्शकों के मनोरंजन के लिए एक-दूसरे से लड़ने और मरने-मारने के लिए मजबूर किये जाते थे। गुलामों और युद्ध-बन्दिनों की बहुत बड़ी संख्या इस तरह मौत के घाट उतारी जाती थी और, मेरे खयाल से, इसे खेल कहा जाता था।

धीरे-धीरे रोम के राज्य में उपद्रव बढ़ने लगे। बलबे और हत्याकांड होने लगे और चुनावों में गिबतखोरी और भ्रष्टाचार होने लगे। गरीब और पददलित गुलामों तक ने स्पार्तक नामक एक ग्लेडियेटर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। लेकिन ये लोग बेरहमी के साथ कुचल दिये गए। कहा जाता है कि रोम में ऐपियन सड़क पर छ हजार गुलाम सूली पर चढ़ा दिये गए।

धीरे-धीरे अवसरवादी और सेनापति लोग अधिक प्रभावशाली होते गये और सिनेट पर हावी होने लगे। घरेलू युद्ध छिड़ गया, तबाही होने लगी और प्रतिद्वन्द्वी सेनापति आपस में लड़ने लगे। पूर्व में, पार्थव (इराक) में ई० पू० ५३ में कैरे की लड़ाई में, रोम के सेना-दलों ने बहुत बुरी हार खाई। पार्थवों से लड़ने के लिए भेजी गई रोमन सेना को उन्होंने नष्ट कर दिया।

रोमन-सेनापतियों की इस भीड़ में दो नाम पाम्पी और जूलियस सीज़र, बहुत मशहूर हैं। तुम जानती हो कि सीज़र ने फ्रान्स को, जो उस समय गॉल कहलाता था, और ब्रिटेन को, जीत लिया था। पाम्पी पूर्व की तरफ गया और वहाँ उसे

^१ ग्लेडियेटर—प्राचीन रोम के उन पहलवानों का नाम, जो दूसरे घोड़ाओं या जंगली जानवरों से अखाड़ों में लड़ते थे और सारा रोम तमाशा देखता था। दूसरों का खून बहते हुए देखने के इच्छुक रोम-निवासियों को ये खेल बड़े प्रिय थे।

थोड़ी-बहुत कामयाबी भी मिली। लेकिन इन दोनों की आपस में बड़ी गहरी प्रतिद्वन्द्विता थी। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और किसी दूसरे प्रतिद्वन्द्वी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेचारे सिनेट की कोई पूछ नहीं रही, हालाँकि दोनों जबानी तौर पर उसकी अधीनता स्वीकारते थे। सीज़र ने पाम्पी को हरा दिया और इस तरह वह रोमन सत्ता का प्रमुख नेता बन गया। लेकिन रोम गणराज्य था, इसलिए सरकारी तौर पर सीज़र हर मामले में अपनी मनमानी नहीं कर सकता था। इसलिए यह कोशिश की गई कि उसको ताज पहनाकर बादशाह या सम्राट् बना दिया जाय। सीज़र इसके लिए बहुत-कुछ राजी था। लेकिन रोम की पुरानी गणराज्य-परम्परा के कारण उसे कुछ झिझक हुई। सचमुच, यह परम्परा उसके लिए इतनी जोरदार साबित हुई कि ब्रूट (ब्रूटस) और दूसरे लोगों ने उसे फोरम^१ की सीढ़ियों पर ही छुरे भोंककर मार डाला। तुमने शेक्सपियर का 'जूलियस सीज़र' नाटक पढ़ा होगा, जिसमें यह दृश्य दिया हुआ है।

जूलियस सीज़र ई० पू० ४४ में मारा गया, लेकिन उसकी मौत रोम के गणराज्य को न बचा सकी। सीज़र के दत्तक-पुत्र और माई के पोते आक्तेवियन ने, और मित्र मार्क एन्थनी ने, सीज़र की हत्या का बदला चुका लिया। इसके बाद बादशाहत वापस आई और आक्तेवियन प्रिन्सेप्स यानी राज्य का प्रमुख बना और गणराज्य खत्म हो गया। सिनेट कायम रहा, लेकिन उसके हाथ में कोई असली ताकत नहीं रह गई।

आक्तेवियन जब प्रिन्सेप्स या प्रमुख बना, तो उसने अपना नाम और पद आगस्त सीज़र रक्खा। उसके बाद उसके सब उत्तराधिकारी सीज़र कहलाते रहे। सीज़र शब्द का अर्थ ही वास्तव में सम्राट् हो गया है। कैसर और जार शब्द इसी 'सीज़र' शब्द से निकले हैं। बहुत दिनों से हिन्दुस्तानी भाषा में भी कैसर शब्द इसी अर्थ में चालू हो गया है, जैसे 'कैसरे-रूम', 'कैसरे-हिन्द'। इंग्लैंड के बादशाह जार्ज को 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि पर नाज़ है।^२ जर्मन-कैसर खत्म हो गया, इसी तरह आस्ट्रियन-कैसर, तुर्की-कैसर और रूसी-जार भी। और यह दिल-चस्प और अजीब बात है कि आज अकेला इंग्लैंड का बादशाह ही रह गया है जो उस जूलियस सीज़र की उपाधि धारण कर रहा है, जिसने रोम के लिए ब्रिटेन को जीता था।

इस तरह जूलियस सीज़र का नाम बादशाही शान-शौकत का सूचक शब्द बन गया। अगर पाम्पी ने यूनान में फारसैल की लड़ाई में सीज़र को हरा दिया

^१ फोरम—वह इमारत जिसमें सिनेट की बैठकें हुआ करती थीं।

^२ अब इंग्लैंड के बादशाह की भी 'कैसरे-हिन्द' की उपाधि हटा दी गई है।

होता तो क्या हुआ होता ? शायद पाम्पी प्रिन्सेप्स या सम्राट् बना होता और पाम्पी का मतलब सम्राट् हो गया होना। तब विलियम द्वितीय अपनेको जर्मन पाम्पी कहते और फिंग जार्ज भी शायद पाम्पी-ए-हिन्द कहलाते।

रोमन राज्य के इस परिवर्तन-काल में, जब गणराज्य साम्राज्य बन रहा था, मिस्र में एक ऐसी स्त्री हुई जो अपने सौन्दर्य के लिए इतिहास में मशहूर होने-वाली थी। उसका नाम क्लियोपेट्रा था। उसका चरित्र कुछ ज्यादा पगन्द करने लायक नहीं है, लेकिन यह उग इनी-गिनी स्त्रियों में से है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी खूबसूरती में इतिहास का रंग बदल दिया। जब जूलियस सीज़र मिस्र गया था, तब यह निगे लड़की ही थी। बाद में मार्क एन्थनी से इसकी गहरी दोस्ती हो गई, जिम्मा नतीजा अच्छा नहीं निरला। वास्तव में क्लियोपेट्रा ने उसको भाव दगा किया और एक बड़ी समृद्धी लड़ाई के दौरान में यह उसे छोड़कर अपने जहाजों को लेकर भाग गई। एक मशहूर फ्रान्सीसी लेखक पैरकल ने बहुत दिन हुए लिखा था

“अगर क्लियोपेट्रा की नाक जग छोटी होती तो दुनिया की सूरत बिल्कुल बदल गई होती।”

इस बात में कुछ अतिशयोक्ति है। क्लियोपेट्रा की नाक दूसरी तरह की होती तो भी उससे दुनिया की हालत में बहुत ज्यादा फर्क न पड़ा होता। लेकिन यह सम्भव है कि मिस्र पहुँचने के बाद सीज़र अपनेको बादशाह या सम्राट् या एक देवता जैसा समझने लगा हो। मिस्र में गणराज्य नहीं था, बल्कि एकतन्त्री शासन था और राजा को सिर्फ सर्वोपरि ही नहीं बल्कि देवता की तरह माना जाता था। पुराने मिश्रियों की यही धारणा थी और यूनान के तालमी लोगो ने, जो सिकन्दर की मौत के बाद मिस्र के शासक हुए, मिस्र के बहुत-से आचार-विचारों को अपना लिया था। क्लियोपेट्रा इसी तालमी-बग की थी और इसलिए यूनानी, या यों कहिये कि मकदूनिया की, राजकुमारी थी।

क्लियोपेट्रा का इस प्रक्रिया में कोई हाथ हो या न हो, लेकिन मिस्रियों की यह धारणा कि राजा देवता है, रोग तक पहुँच गई, और वहाँ घर बर गई। जूलियस सीज़र की शिन्दगी में ही, जबकि गणराज्य अपनी तरक्की पर था, उगकी भूतियाँ बनने और पुजने लगी थी। आगे चलकर हम देखेंगे कि रोम सम्राटों ने अपनी पूजा बाकायदा कैसे चालू करवा दी।

अब हम रोम के इतिहास में एक महत्व के मोड़ पर, गणराज्य के अन्त तक, पहुँच गये हैं। सन् २७ ई० में आक्टोवियन, आगस्त सीज़र की पदवी धारण कर प्रिन्सेप्स बना। रोम और उसके सम्राटों की इस कहानी की चर्चा हम आगे फिर

करेंगे। तबतक हम गणराज्य के आखिरी दिनों में रोम के अधीन राज्यों पर एक नज़र दौड़ा लें।

रोम इटली पर तो राज करता ही था, पश्चिम में स्पेन और गॉल (फ़्रांस) पर भी उसका कब्ज़ा था। पूर्व में यूनान और एशिया-मिनोर, जहाँ तुम्हें याद होगा कि परगैमम का यूनानी राज्य था, उसके कब्ज़े में थे। उत्तरी अफ्रीका में मिस्र रोम का मेलवाला और रक्षित राज्य समझा जाता था। काथेज और भूमध्य-सागर के तटवर्ती देशों के कुछ दूसरे हिस्से भी रोम के अधीन थे। इस तरह उत्तर में राइन नदी के सहारे-सहारे रोमन साम्राज्य की सीमा थी। जर्मनी और रूस की ओर उत्तरी और मध्य-यूरोप की सारी कौमों, रोमन साम्राज्य से बाहर थी। इराक के पूर्व की भी सारी कौमों उसके अधीन नहीं थी।

उस ज़माने में रोम बहुत महान् था। लेकिन यूरोप के बहुत-से लोग, जो दूसरे देशों का इतिहास नहीं जानते थे, यह समझते हैं कि रोम ही सारी दुनिया का सिर-ताज था। यह बात असलियत से बहुत दूर थी। तुम्हें याद होगा कि इसी ज़माने में चीन में महान् हन् वंश राज करता था और वह एशिया के तट से लेकर ठेठ कैस्पियन सागर तक फैले हुए क्षेत्र का सर्वाधिपति था। इराक में कैरे की लड़ाई में, जिसमें रोमन लोग बुरी तरह हारे थे, मुमकिन है पार्थवों को चीन के मंगोलियों ने मदद दी हो।

लेकिन रोमन इतिहास, खासकर रोमन गणराज्य का इतिहास, यूरोप-निवासी को बहुत प्यारा है, क्योंकि वह रोम के पुराने राज्य को यूरोप के आज के राष्ट्रों का पूर्वज जैसा मानता है और यह बात किसी हद तक सही भी है। इसलिए इंग्लैंड में स्कूलों के विद्यार्थियों को, चाहे वे आधुनिक इतिहास जानें या न जानें, यूनान और रोम का इतिहास ज़रूर पढ़ाया जाता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जूलियस सीज़र का लिखा हुआ, उसकी गॉल की चढ़ाई का हाल, मूल लातीनी भाषा में मुझे पढ़ाया गया था। सीज़र सिर्फ़ योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक सुन्दर और प्रभावशाली लेखक भी था और उसका लिखा हुआ गॉल के युद्ध का वर्णन आज भी यूरोप के हज़ारों स्कूलों में पढ़ाया जाता है।

कुछ दिन हुए हमने अशोक के समय की दुनिया पर नज़र डालनी शुरू की थी। हम इस सिंहावलोकन को खत्म करके उससे बाहर चीन और यूरोप भी पहुँच गये। अब हम करीब-करीब ईसाई सन् की शुरुआत तक पहुँच गये हैं। इसलिए अब हमें फिर भारत लौटना पड़ेगा ताकि यहाँ के निवासियों के बारे में अबतक की जानकारी पूरी हो जाय। क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद वहाँ बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ हुईं और उत्तर और दक्षिण में नये-नये साम्राज्य पैदा हो गये।

मैंने कोशिश की है कि तुम सारी दुनिया के इतिहास को एक पूरी सिल-सिलेवार चीज समझो। लेकिन मुझे उम्मीद है, तुम्हें यह भी ग़द होगा कि शुरू के ज़माने में दूर-दूर के देशों का आपसी सम्पर्क बहुत ही सीमित ढग पर था। रोम, जो कि कई बातों में बहुत आगे बढ़ा हुआ था, भूगोल और नक्शों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, और न इन विषयों को जानने की उसने कोई खास कोशिश ही की। आजकल के स्कूलों के लड़कों और लड़कियों को भूगोल का जितना ज्ञान है, उतना रोम के बड़े-बड़े सेनापतियों और सिनेट के बुद्धिमान् आदमियों को भी नहीं था, हालाँकि वे लोग अपने को दुनिया का स्वामी समझते थे। और जिस तरह वे लोग अपने को दुनिया का स्वामी समझते थे, उसी तरह उनसे कई हजार मील दूर, एशिया के विशाल महाद्वीप के दूसरे सिरे पर, चीन के शासक भी अपने को ससार का स्वामी समझते थे।

: २९ :

दक्षिण भारत का उत्तर भारत पर छा जाना

१० अप्रैल, १९३२

‘ सुदूर पूर्व में चीन और पश्चिम में रोम की लम्बी यात्रा के बाद हम फिर भारत वापस आते हैं।

अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य-साम्राज्य बहुत दिनों तक नहीं टिका। थोड़े ही वर्षों में वह मुरझा गया। उत्तर के प्रान्त उसमें अलग हो गये और दक्षिण में आन्ध्र की एक नई शक्ति पैदा हुई। अशोक के वंशज करीब पचास वर्ष तक अपने अस्त होते हुए साम्राज्य पर शासन करते रहे। आखिर में पुष्यमित्र नामक उनके एक ब्राह्मण सेनापति ने बल से उनकी गद्दी छीन ली। यह व्यक्ति खुद सम्राट् बन बैठा और कहते हैं, उसके ज़माने में ब्राह्मण-धर्म^१ में फिर जान पड़ गई। किसी हद तक बौद्ध भिक्षुओं पर अत्याचार भी हुए। लेकिन भारत का इतिहास पढ़ने पर तुम देखोगी कि ब्राह्मण-धर्म ने बौद्ध-धर्म पर जिस ढग से आक्रमण किया वह बड़ा चतुराई भरा था। उसने बौद्ध-धर्म पर ज़्यादा अत्याचार करने की कोई भोड़ी कार्रवाई नहीं की। बौद्धों पर कुछ अत्याचार जरूर हुआ, लेकिन वह बहुत करके राजनीतिक था, धार्मिक नहीं। बड़े-बड़े बौद्ध-सभ शक्तिशाली सगठन थे और बहुत-से शासक उनकी राजनीतिक शक्ति से डरते थे। इसलिए उन्होंने उनको कम-जोर करने की कोशिश की। बौद्ध-धर्म को उसकी जन्मभूमि से निकाल बाहर करने में ब्राह्मण-धर्म आखिर में कामयाब रहा, क्योंकि उसने कुछ हद तक बौद्ध-धर्म

^१ ब्राह्मण-धर्म से मतलब हिन्दू-धर्म से है।

को पचा लिया, अपने में मिला लिया, और उसे अपने घर में जगह देने की कोशिश भी की।

इस तरह नये ब्राह्मण-धर्म ने, न तो सिर्फ पुरानी हालतों को ही फिर से लाने की कोशिश की और न जो कुछ बौद्ध-धर्म ने किया था उसको विलकुल मटिया-मेट ही किया। ब्राह्मण-धर्म के पुराने नेता बहुत चतुर थे। बहुत पुराने ज़माने से उनका यह तरीका चला आया था कि वे दूसरे धर्मों को अपने में मिला लेते और उसे पचा लेते थे। आर्य लोग जब पहले-पहल भारत में आये, तब उन्होंने द्रविड़ों की संस्कृति और रस्म-रिवाजों को बहुत-कुछ पचा लिया और अपने सारे इतिहास में वे जान-बूझकर या बेजाने लगातार इसी नीति का पालन करते आये हैं। बौद्ध-धर्म के साथ भी उन्होंने यही किया और बुद्ध को अवतार^१ और देवता बना दिया; बहुत-से हिन्दू देवताओं में उन्हें भी एक स्थान दे दिया। इस तरह बुद्ध तो क़ायम रहे, लोग उनकी पूजा और उपासना करते रहे, लेकिन उनके विशेष सन्देश को चुपचाप हटा दिया गया और ब्राह्मण-धर्म या हिन्दू-धर्म कुछ छोटी-मोटी तब्दीलियों के बाद अपने मामूली ढर्रे पर फिर चलने लगा। लेकिन बुद्ध को हिन्दू-धर्म का जामा पहनाने की किया बहुत काल तक चलती रही। मगर अभी हम आगे की बातें करने लगे हैं, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद कई सौ वर्ष तक बौद्ध-धर्म भारत में क़ायम रहा।

हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं कि मगध में एक के बाद दूसरे कौन-कौन से राजा और राजवंश आये और गये। अशोक के मरने के दो सौ वर्ष बाद तो मगध भारत का सर्वोपरि राज्य भी नहीं रहा। लेकिन तब भी वह बौद्ध-संस्कृति का बहुत बड़ा केन्द्र बना रहा।

- इसी बीच उत्तर और दक्षिण दोनों में महत्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थीं। उत्तर में मध्य-एशिया की कई कौमें, जैसे बाइथ्री, शक, तुर्क और कुषाण, बराबर हमले कर रही थी। मेरा खयाल है मैंने तुम्हें एक बार लिखा था कि कैसे मध्य-एशिया कई धुमक्कड़ कौमों के पैदा होने और पनपने की भूमि रहा है और इतिहास में ये लोग बार-बार बाहर निकलकर सारे एशिया में और यूरोप तक में कैसे फैल गये। ईसा के पूर्व २०० वर्ष के समय में भारत पर भी इस तरह के कई हमले हुए। लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि ये हमले कोरी देश-विजय या लूटमार के लिए नहीं हुमा करते थे, बल्कि बसने के लिए भूमि की तलाश में हुआ

१ निम्बसि यज्ञ विधे रह रह भुतिजात
सवय हृदय दशित पशुधातम्
जेनाद छत शरीर

—गीतगोविन्द

करते थे। मध्य-एशिया के इन कबीलों में बहुत-से घुमक्कड़ थे और जब उनकी संख्या बढ़ जाती थी, तो जिस भूमि पर वे बसे होते थे, वह उनके गुजारे के लिए नाकाफी हो जाती थी। इसलिये उन्हें नई भूमि की तलाश में बाहर निकलना पड़ता था। इनके वहाँ से निकलने का इससे भी ज्यादा ज़बर्दस्त एक कारण यह था कि उन्हें पीछे से ढकेला जाता था। एक बड़ा कबीला या फिरका दूसरो पर हमला करके उन्हें वहाँ से निकाल बाहर करता था और इन निकाले हुओं को दूसरे देशों पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। इस तरह भारत में जो लोग हमला-वर बनकर आये, वे खुद अक्सर अपनी चरागाहों से भगाये हुए शरणार्थी थे। जब कभी चीनी साम्राज्य में काफी ताबत हो जाती थी, जैसा कि हन्-वंश के दिनों में हुआ, तब वह भी इन घुमक्कड़ों को निकाल बाहर करता था और उन्हें नये घर तलाश करने के लिये मजबूर कर देता था।

तुन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मध्य-एशिया के घुमक्कड़ कबीले भारत को बिल्कुल ही शत्रु देश नहीं समझते थे। उन्हें 'म्लेच्छ' ज़रूर कहा गया है, और सचमुझे उस समय के भारत के मुकाबले में वे उतने सम्य थे भी नहीं। लेकिन उनमें ज्यादातर कट्टर बौद्ध थे, जो भारत को, जहाँ उनके 'धर्म' का जन्म हुआ था, इज्जत की नज़र से देखते थे।

पुण्यमित्र के ज़माने में भी उत्तर-पश्चिम भारत पर बाहिनया के मेनेन्द्र ने हमला किया था। मेनेन्द्र बौद्ध-धर्म का भक्त था। भारत की सीमा के ठीक उस पार बाह्त्रिया का देश था। यह सेलेउक के साम्राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन बाद में स्वाधीन हो गया था। मेनेन्द्र का हमला असफल कर दिया गया, लेकिन काबुल और सिन्ध पर उसने कब्ज़ा कर ही लिया।

इसके बाद शकों का हमला हुआ, जो इस देश में बहुत बड़ी संख्या में आये और सारे उत्तर और पश्चिम भारत में फैल गये। यह तुर्की घुमक्कड़ों का एक बड़ा कबीला था। एक दूसरे बड़े कबीले कुषाण ने उन्हें अपनी चरागाहों से भार भगाया था। वहाँ से वे लोग बाह्त्रिया और पार्थव को रौंदते हुए धीरे-धीरे उत्तरी भारत में, खासकर पंजाब, राजपूताना और काठियावाड़ में जम गये। भारत ने उन्हें भय बनाया और उन लोगों ने अपनी घुमक्कड़पन की आदतें छोड़ दीं।

यह एक दिलचस्प बात है कि भारत के कुछ भागों के इन बाह्त्री और तुर्की शासकों का भारतीय-आर्य समाज पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। खुद बौद्ध होने के कारण इन शासकों ने बौद्ध-संघ के संगठन का अनुकरण किया, जिसका आधार लोकतन्त्री ग्राम-समुदायों का पुराना भारतीय-आर्य नक़्शा था। इस तरह इन शासकों के अधीन होते हुए भी भारत केन्द्रीय शक्ति के अधीन ग्रामीण गणराज्यों का एक

समूह-सा बना रहा। इस ज़माने में भी तक्षशिला और मथुरा बौद्ध-शिक्षा के केन्द्र रहे, जहाँ चीन और पश्चिम-एशिया से विद्यार्थी आते रहते थे।

लेकिन उत्तर-पश्चिम से लगातार हमलो का, और मौर्य-राज्य मंगठन के धीरे-धीरे टूट जाने का एक असर जरूर हुआ। दक्षिण-भारत के राज्य पुरानी भारतीय आर्य-प्रणाली के ज्यादा सही प्रतिनिधि बन गये। इस तरह भारतीय-आर्य शक्ति का केन्द्र उत्तर से हटकर दक्षिण पहुँच गया। इन हमलो के कारण शायद उत्तर के बहुत-से काबिल आदमी दक्षिण में जा बसे। आगे चलकर तुम देखोगे कि एक हजार वर्ष बाद जब मुसलमानों ने भारत पर हमला किया उस समय फिर यही प्रक्रिया हुई। आज भी दक्षिण भारत पर विदेशी हमलो और सम्पर्कों का उत्तर भारत के मुकाबले बहुत कम असर पड़ा है। उत्तर भारत के ज्यादातर निवासी एक ऐसी मिली-जुली सस्कृति में पले हैं जो हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों का मेल है और जिसमें पश्चिम का भी कुछ पुट है। हमारी भाषा भी, जिसे तुम हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी, चाहे जो कहो, एक मिली-जुली भाषा है। लेकिन जैसा कि तुमने खुद देखा है, दक्षिण के ज्यादातर निवासी आज भी कट्टर हिन्दू हैं।

दक्षिण भारत सैकड़ों वर्षों से पुरानी आर्य-परम्परा को बचाने और कायम रखने की कोशिश करता रहा है और इस कोशिश में उसने अपना इतना कट्टर-पन्थी समाज बना लिया है कि आज भी उसकी असहिष्णुता पर हैरत होती है। दीवारों का साथ खतरनाक हुआ करता है। कभी-कभी वे बाहरी मुसीबत से मले ही बचा लें और उत्पाती लोगों को अन्दर आने से रोक दें; लेकिन वे आदमी को कैदी और गुलाम बना देती हैं और उसे नामधारी निर्मलता और हिफाजत की क्रीम आज़ादी को घेचकर चुकानी पड़ती है। और सबसे भयंकर दीवारें वे हैं, जो आदमी के दिमाग में पैदा हो जाती हैं, और जो हमें किसी बुरी परम्परा को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ने देती कि वह पुरानी है, और किसी नये विचार को इसलिए नहीं स्वीकारने देती कि वह नवीन है।

लेकिन दक्षिण भारत ने यह सेवा सचमुच की कि एक हजार वर्ष से भी ज्यादा समय तक भारतीय आर्यों की सिर्फ धार्मिक परम्परा को ही नहीं बल्कि कला और राजनीति की परम्पराओं को भी कायम रखा। अगर तुम्हें पुरानी भारतीय कला के नमूने देखने हों तो दक्षिण भारत जाना होगा। राजनीति के बारे में यूनानी मेगस्थेनिस ने लिखा है कि दक्षिण में राजाओं के अधिकारों पर लोक-सभाओं का अकुश रहता था।

जब मगध-देश का पतन हुआ तो सिर्फ विद्वान् लोग ही नहीं बल्कि कलाकार, शिल्पकार, कारीगर और दस्तकार लोग भी दक्षिण चले गए। यूरोप और दक्षिण भारत के बीच काफी व्यापार चलता था। मोती, हाथीदाँत, सोना, चावल, काली-

मिर्च, मोर और बन्दर तक भी बाबुल, मिस्र और यूनान को, और बाद में रोम को भेजे जाया करते थे। इसके भी बहुत पहले सागवान की लकड़ी मलाबार के किनारे से खाल्दिया और बाबुल जाती थी। और यह सब व्यापार, या उसका ज्यादातर हिस्सा, भारतीय जहाजों के जरिये, जिन्हें द्रविड लोग खेते थे, हुआ करता था। इससे तुम्हें पता चल सकता है कि प्राचीन दुनिया में दक्षिण भारत कितनी उन्नत स्थिति पर पहुँचा हुआ था। दक्षिण में रोमन सिक्के काफी सख्या में मिले हैं, और जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मलाबार के समुद्र-तट पर इस्कन्दरिया निवासियों की बस्तियाँ थी, और इस्कन्दरिया में भारतीयों की।

अशोक की मृत्यु के बाद ही दक्षिण का आन्ध्र-राज्य स्वाधीन हो गया। जैसा कि शायद तुम जानती हो, आन्ध्र आजकल कांग्रेस का एक प्रान्त है, जो भारत के पूर्वी समुद्र-तट पर मद्रास के उत्तर में है। आन्ध्र-देश की भाषा तेलगू है। आन्ध्र की शक्ति अशोक के बाद तेजी से बढ़ती गई और दक्षिण में समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक फैल गई।

दक्षिण के लोगों ने नई बस्तियाँ बसाने के बड़े-बड़े प्रयत्न किये। लेकिन इनकी चर्चा बाद में करेंगे।

मैं ऊपर शको और दूसरी जातियों का जिक्र कर आया हूँ, जिन्होंने भारत पर हमले किये और जो उत्तर में बस गईं। ये लोग भारत के अग बग गये, और उत्तरी भारत में रहनेवाले हम लोग उनके भी उतने ही वंशज हैं, जितने कि आर्यों के। खासकर बहादुर और सुडौल राजपूत और काठियावाड़ के तगड़े लोग तो उन्हीं के वंशज हैं।

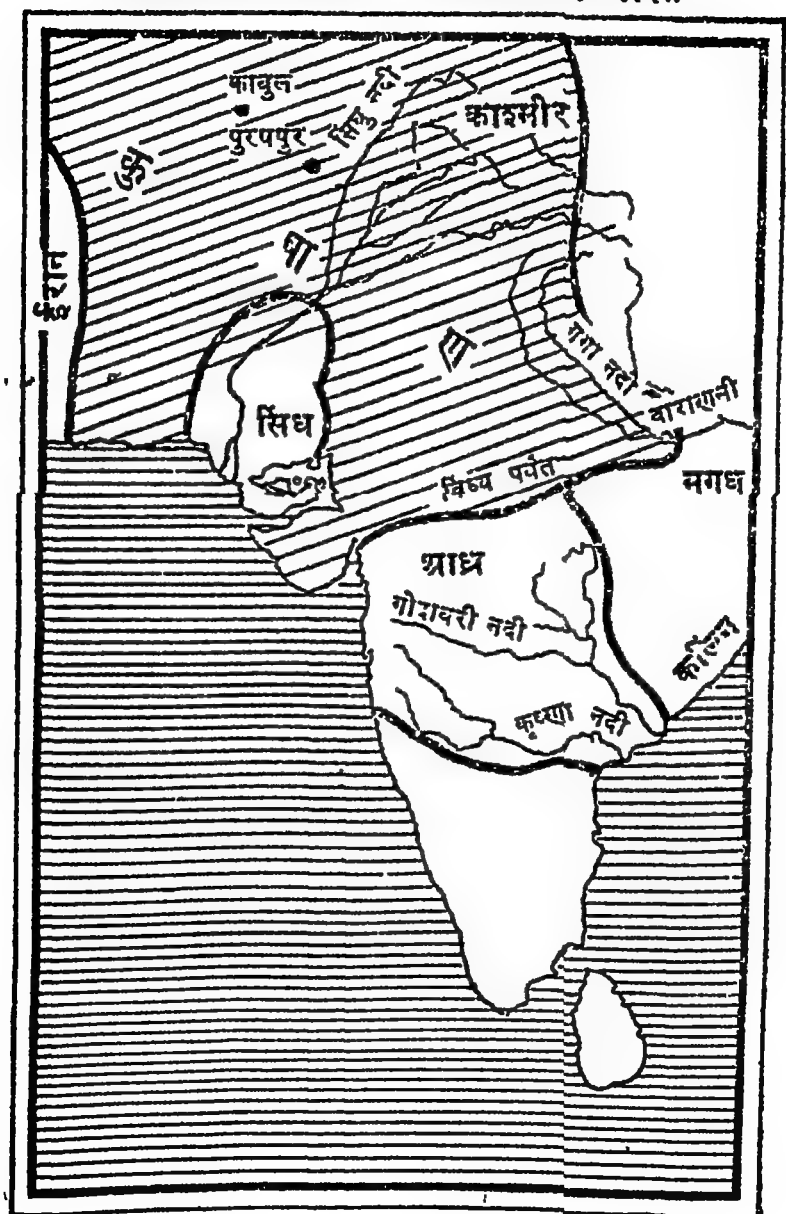
. ३० :

कुषाणों का सीमावर्ती साम्राज्य

११ अप्रैल, १९३२

मैंने पिछले पत्र में भारत पर शको और तुर्कों के बार-बार के हमलों का जिक्र किया है। मैंने तुम्हें दक्षिण में शक्तिशाली आन्ध्र-राज्य की बढ़ती का भी हाल बताया है, जो बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक फैला हुआ था। शको को कुषाणों ने आगे खदेड़ दिया था और कुछ दिन बाद कुषाण खुद ही सामने आ गये। ईसा के एक सदी पहले इन लोगों ने भारत की सीमा पर एक राज्य कायम किया और यही राज्य बढ़ते-बढ़ते एक बड़ा साम्राज्य हो गया। यह कुषाण साम्राज्य दक्षिण में बनारस और बिन्ध्याचल तक, उत्तर में काशगर, यारकन्द और खुतन तक, और पश्चिम में पार्थव और ईरान की सरहद तक फैला हुआ था। इस तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब और कश्मीर समेत सारा उत्तर भारत, मध्य-एशिया का काफ़ी

कुषाण-साम्राज्य के समय का भारत

बड़ा हिस्सा कुषाण राजाओं के अधीन था। करीब तीन सौ वर्ष तक, ठीक उन्हीं दिनों जब कि आन्ध्र-राज्य दक्षिण भारत में फूल-फल रहा था, यह साम्राज्य नायम रहा। मालूम होता है कि पहले तो कुषाणों की राजधानी कायूठ थी, लेकिन बाद में पेशावर ले जायी गई थी, जो उस वक्त पुण्यपुर कहाता था, और फिर वहीं बनी रही।

इस कुषाण साम्राज्य की कई बातें बड़ी दिलचस्प हैं। यह बौद्ध-साम्राज्य था और उसके मशहूर शानकों में से एक शानक—सम्राट् कनिष्क बौद्ध-धर्म का कट्टर भक्त था। राजधानी पेशावर के पास तक्षशिला थी, जो बहुत समय पहले से बौद्ध-मन्युक्ति का केन्द्र थी। मैं शायद तुम्हें बताना चुका हूँ कि कुषाण लोग मंगोली थे या मंगोलियों ने मिलते-जुलते थे। कुषाण राजधानी से अपने चतन मंगोलिया को लोगो का आना-जाना बराबर होता रहा होगा और बौद्ध-शिक्षा और बौद्ध-मन्युक्ति चीन और मंगोलिया पहुँची होगी। इसी तरह पश्चिमी एशिया का भी बौद्ध विचारों से गहरा सम्पर्क हुआ होगा। तिवन्दर के जमाने से ही पश्चिमी एशिया यूनानियों की हुकूमत में था और बहुत-से यूनानी अपने साथ अपनी मन्युक्ति यहाँ लाये थे। यह यूनानी-एशियाई मन्युक्ति अब भारतीय-बौद्ध मन्युक्ति से मिल-जुल गई।

इस तरह चीन और पश्चिमी एशिया पर भारत का असर पड़ा। लेकिन इसी तरह भारत पर भी इन देशों का असर पड़ा। पश्चिम में यूनानी-रोमन दुनिया, पूर्व में चीनी दुनिया और दक्षिण में भारतीय दुनिया से घिरा हुआ कुषाण-साम्राज्य एशिया की पीठ पर एक दैव की तरह सवारों गठे बैठा था। भारत और रोम, तथा भारत और चीन, दोनों के बीच यह अपवर की मजिल बना हुआ था।

जैसी कि सम्भावना थी, इस बीच की स्थिति ने भारत और रोम के बीच गहरा आपसी सम्बन्ध पैदा करने में बहुत मदद पहुँचाई। कुषाण-माल रोमन गण-राज्य के आखिरी दिनों के साथ-साथ, जब जूलियस सीजर जिन्दा था, और रोमन साम्राज्य के शुरू के दो सौ साल के साथ-साथ चलता है। कहा जाता है कि कुषाण सम्राट् ने आगस्त सीजर के यहाँ बड़ा राजदूत-मण्डन भेजा था। इन दोनों देशों में खुश्की और ममुद्री रास्ते खूब व्यापार होता था। भारत में रोम को इत्र, मसाले, रेशम, कमरुवाव, मलमल, जरी के कपड़े और जवाहरात भेजे जाते थे। प्लीनी नामक रोमन लेखक ने सचमुच कड़ी शिकायत की थी कि रोम से भारत को सोना खिचा चला जाता था। उसने कहा था कि विलास की इन चीजों पर हर साल रोमन साम्राज्य के दस करोड़ मीस्तरमी^१ खर्च हो जाते हैं। यह एकम करीब डेढ़ करोड़ रुपये के बराबर होगी।

^१ सीस्तरसी—एक रोमन सिक्का।

इस काल में बौद्ध-विहारों में और बौद्ध-संघों की संगीतियों में बड़े-बड़े वाद-विवाद और शास्त्रार्थ हुआ करते थे। दक्षिण और पश्चिम से नये विचार या नये जामे में पुराने विचार आते रहते थे। और बौद्ध विचारों की सादगी के ऊपर इनका धीरे-धीरे असर पड़ रहा था। परिवर्तन का यह सिलसिला यहाँ तक पहुँचा कि इसके फलस्वरूप बौद्ध-धर्म दो सम्प्रदायों—महायान और हीनयान में बँट गया। नई-नई व्याख्याओं और विचारों के साथ जब जीवन और धर्म से सम्बन्ध रखने-वाले नज़रिये में परिवर्तन हुआ, तब कला और शिल्प में इन विचारों का प्रदर्शन भी बदल गया। यह कहना आसान नहीं है कि ये परिवर्तन कैसे आये। बौद्ध विचार-धारा को एक ही दिशा में मोड़नेवाले प्रभावों में शायद दो मुख्य थे, एक ब्राह्मण-धर्म का और दूसरा यूनानी।

जैसा कि मैंने कई बार तुम्हें बताया है, बौद्ध-धर्म जात-पात, पुरोहिताई और कर्मकाण्ड के खिलाफ एक विद्रोह था। गौतम बुद्ध मूर्तिपूजा को अच्छा नहीं मानते थे। वह यह दावा नहीं करते थे कि वह ईश्वर हैं और उनकी पूजा की जाय। वह तो केवल बुद्ध थे। इस विचारधारा के मुताबिक उस ज़माने में बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं होती थी, और उस समय की इमारतों में किसी तरह की मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती थी। लेकिन ब्राह्मण लोग हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म के बीच का अन्तर मिटाना चाहते थे, और बौद्ध विचारों में हिन्दू विचार और प्रतीकवाद दाखिल करने की बराबर कोशिश करते रहते थे। उधर यूनानी-रोमी दुनिया के कारीगर भी देवताओं की मूर्तियाँ बनाने के आदी थे। इसलिए धीरे-धीरे बौद्ध मन्दिरों में मूर्तियों का दखल हो गया। शुरू की मूर्तियाँ बुद्ध की नहीं बल्कि बोधि-सत्त्वों की थी, जो बौद्ध जातक-कथाओं के अनुसार बुद्ध के पूर्व-जन्म माने जाते हैं। यह सिल-सिला जारी रहा, यहाँतक कि अन्त में बुद्ध की मूर्तियाँ भी बना ली गईं और उनकी पूजा होने लगी।

बौद्ध धर्म के महायान सम्प्रदाय ने इन परिवर्तनों का स्वागत किया। ब्राह्मण विचार-धारा के वह बहुत-कुछ निकट था। कुषाण सम्राटों ने महायान मत स्वीकार कर लिया और उसके प्रचार में मदद की। लेकिन उन्हें हीनयान मत या दूसरे धर्मों से भी कोई द्वेष न था। कहते हैं कि कनिष्क ने जरथुस्त मज़हब को भी बढ़ावा दिया था।

महायान और हीनयान में कौन-सा अच्छा है, इस विषय पर बड़े-बड़े विद्वानों में जो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, उनके बारे में पढ़ने से बड़ा मनोरंजन होता है। इसके लिए सघ की बड़ी-बड़ी संगीतियाँ हुआ करती थी। कनिष्क ने कश्मीर में सघ की एक बहुत बड़ी संगीति बुलाई थी। कई सौ वर्ष तक इस सवाल पर शास्त्रार्थ और

^१ बुद्ध का अर्थ है जागा हुआ, यानी जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो।

मतभेद चलते रहे। महायान उत्तर भारत में जीता और हीनयान दक्षिण में, और आखिर में इन दोनों ही को हिन्दू-धर्म ने हजम कर लिया। आजकल चीन, जापान और तिब्बत में बौद्धधर्म का महायान मत पाया जाता है, और लका और वर्मा में हीनयान।

किती कौम की कला उसके भावों का सच्चा दर्पण हुआ करती है। इसलिए जब शुरू के बौद्ध विचारों की सरलता की जगह जटिल प्रतीकों ने ले ली, तब भारतीय कला भी ज्यादा जटिल और अलंकारपूर्ण होती गई। खासतौर से उत्तर-पश्चिम में गान्धार की महायान मूर्तिकला में मूर्तियों और अलंकारों की भरमार हो गई। हीनयान शिल्प भी इस नई हवा से बिलकुल अछूता न रहा। वह भी धीरे-धीरे अपनी पुरानी झेली की सादगी और सयम खो बैठे और उसने अलंकारपूर्ण खुदाई और प्रतीकवाद अपना लिया।

उस काल की कुछ यादगारें आज भी हमारे पास हैं। अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर बने हुए सुन्दर चित्र इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं।

अब हम कुषाणों में विदा लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखना। शकों और दूसरी तुर्की कौमों की तरह कुषाणों का भारत में आना या उसपर शासन करना ऐसा नहीं था जैसे कोई विदेशी एक हारे हुए देश पर हुकूमत कर रहे हो। ये लोग भारत से और भारत के निवासियों में धर्म के बन्धन में बंधे हुए थे। इसके अलावा उन्होंने भारत के आर्यों की शासन-प्रणाली को भी अपना लिया था। और चूंकि उन लोगों ने अपने को बहुत हद तक आर्य-प्रणाली के अनुकूल बना लिया था, इसलिए वे तीन सौ वर्षों तक उत्तर भारत पर राज करने में सफल हुए।

३१ :

ईसा और ईसाइयत

१२ अप्रैल, १९३२

उत्तर-पश्चिम भारत के कुषाण-साम्राज्य और चीन के हनु-वंश की चर्चा करते-करते हम इतिहास की एक महत्वपूर्ण मजिल से आगे बढ़ आये। इसलिए उसपर वापस लौट चलना चाहिए। अभी तक हम जो तारीखें देते थे, वे ईसा के पूर्व की थीं। अब हम ईसवी सन् में पहुँच गये हैं। यह सन्, जैसा कि इसके नाम से बाहिर है, ईसा के जन्म से या ईसा के माने हुए जन्मदिन से, शुरू होता है। वास्तव में ईसा का जन्म शायद इससे चार वर्ष पहले हुआ था, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईसा के बाद होनेवाली घटनाओं की तारीखों के आगे ईसवी सन् लिखने का रिवाज हो गया है।^१ मैं भी ऐसा ही करूँगा।

^१ अंग्रेजी में ईसवी सन् के लिए A. D. या A. C. लिखा जाता है। A D का

ईसा, या जैसा कि उनका नाम था यीशु, की कथा बाइबिल के नये अहदनामे^१ में दी हुई है और तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम भी है। ईसा की जीवन-कथाओं के विवरणों में उनकी जवानी के दिनों का कोई हाल नहीं दिया गया है। वह नासरात में पैदा हुए, गैलिली में उन्होंने प्रचार किया और तीस वर्ष से ऊपर की उम्र में वह यरूशालम आये। इसके थोड़े ही दिन बाद रोमन गवर्नर पॉन्तियस पाइलेट की अदालत में उनपर मुकदमा चला और उसने इनको सजा दी। यह साफ़ नहीं मालूम होता कि अपना प्रचार शुरू करने से पहले ईसा क्या करते थे या कहाँ गये थे। मध्य एशिया भर में, कश्मीर में, लद्दाख में और तिब्बत में और इससे और भी उत्तर के देशों में अभी तक लोगों का यह पक्का विश्वास है कि यीशु या ईसा इन देशों में घूमे थे। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि वह भारत भी आये थे। पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिन विद्वानों ने ईसा की जीवनी का अध्ययन किया है, वे यह नहीं मानते कि ईसा भारत या मध्य एशिया में आये थे। लेकिन अगर आये हो तो यह कोई असम्भव बात भी नहीं कही जा सकती। उस ज़माने में भारत के बड़े-बड़े विश्वविद्यालय, खासकर उत्तर-पश्चिम का तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दूर-दूर देशों के लगनवाले विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे और मुमकिन है कि ईसा भी ज्ञान की तलाश में यहाँ आये हो। बहुत-सी बातों में ईसा के सिद्धान्त गौतम के सिद्धान्तों से इतने ज्यादा मिलते-जुलते हैं कि यह बहुत सम्भव मालूम होता है कि ईसा गौतम के विचारों की पूरी-पूरी जानकारी थी। लेकिन बौद्ध-धर्म दूसरे देशों में काफी प्रचलित था, और इसलिए ईसा भारत आये बिना भी उसके बारे में अच्छी तरह से जान सकते थे।

स्कूल का हरेक बच्चा जानता है कि मज़हबों के नाम पर लड़ाई-झगड़े और कड़वे संघर्ष हुए हैं। लेकिन ससार के मज़हबों की शुरुआत पर गौर करना और उनकी तुलना करना बहुत दिलचस्प है। सब मज़हबों के नज़रियों और उपदेशों में इतनी समानता है कि यह देखकर हैरत होती है कि लोग छोटी-छोटी और गैर-ज़रूरी बातों के बारे में झगडा करने की देवकूपी क्यों करते हैं। लेकिन पुराने उपदेशों में नई-नई बातें जोड़ दी जाती हैं, और उनको इस तरह तोड़-मरोड़ दिया जाता है कि उनका पहचानना मुश्किल हो जाता है। सच्चे धर्म-प्रचारक की जगह तगदिल और कट्टर हठ-धर्मी लोग आ बैठते हैं। बहुत बार मज़हब ने

अर्थ है Anno Domini यानी ईश्वर का वर्ष, और A. C का अर्थ है After Christ यानी ईसा के बाद। पुस्तक के लेखक A. C. लिखना पसन्द करते हैं। हिन्दी में सिर्फ ई० लिखा जाता है।

^१ New Testament

^२ Gospels

राजनीति और साम्राज्यवाद की दासी-जैसा काम किया है। पुराने रोमन लोगों की तो यह नीति थी कि जनता की मलाई के लिए, या यों कहो कि उसे लूटने के लिए, उसमें अन्ध-विश्वास पैदा किया जाय, क्योंकि अन्ध-विश्वासी लोगों को दबाये रखना ज्यादा आसान होता है। अमीर-वर्ग के रोमन लोग वैसे तो बड़ी ऊँची-ऊँची फिलाँस्फी बघारते थे, लेकिन व्यवहार में जिस चीज़ को वे अपने लिए अच्छी समझते थे, उसे जनता के लिए ठीक और हितकर नहीं मानते थे। बाद के ज़माने के एक मशहूर इतालवी लेखक मेकियावेली ने राजनीति पर एक पुस्तक लिखी है। उसका कहना है कि शासन के लिए मजहब जरूरी चीज़ है, और कमी-कमी शासक का कर्तव्य हो जाता है कि वह ऐसे मजहब की हिमायत करे जिसे वह खुद झूठा समझता हो। इस ज़माने में भी हमारे सामने ऐसी बहुत-सी मिसालें हैं कि साम्राज्यवाद ने मजहब की आड़ में शिकार खेला है। इसलिए कार्ल मार्क्स का यह लिखना ताज्जुब की बात नहीं है कि “मजहब जनता की अफीम है”।

ईसा यहूदी थे। यहूदी एक निराली और अजीब-तौर पर उद्यमी क़ौम थी, और अब भी है। दाऊद और सुलेमान के ज़माने में कुछ समय के वैभव के बाद उनके बुरे दिन आये। यह वैभव भी था तो बहुत थोड़ा, लेकिन अपनी कल्पना में उन्होंने उसे यहाँतक बढ़ा-चढ़ा दिया कि उनके लिए वह अतीत का एक स्वर्णयुग बन गया, और वे विश्वास करने लगे कि वह युग एक निश्चित समय पर फिर लौटेगा और उस समय यहूदी कौम फिर महान् और शक्तिशाली हो जायगी। वे लोग सारे रोमन साम्राज्य में और दूसरे देशों में फैल गये, लेकिन अपने इस पक्के विश्वास के कारण वे आपस में मज़बूती से बँधे रहे कि उनके वैभव का दिन आनेवाला है और एक मसीहा वह दिन दिखायेगा। बेघर और आश्रयहीन बेहद परेशानियों और अत्याचारों के शिकार और अक्सर मौत के घाट उतारे जानेवाले यहूदियों ने दो हजार वर्ष से ज्यादा तक अपनी हस्ती किस तरह बचाये रखी और किस तरह आपस में बँधे रहे, यह इतिहास की एक अद्भुत बात है।

यहूदी एक मसीहा का इन्तज़ार कर रहे थे, और शायद यीशु से उन्हें इसी तरह की उम्मीदें थी। लेकिन बहुत जल्द इनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि ईसा चालू तरीको और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की विलकुल नई बातें करते थे। खास तौर से वह अमीरों और उन पाखण्डियों के खिलाफ थे, जिन्होंने धर्म को कुछ व्रत-उपवासों और कर्म-काण्डों का मामला बना दिया था। धन-शीलत और कीर्ति की आशा दिलाने के बजाय, वह एक अस्पष्ट और काल्पनिक स्वर्गीय राज्य की खातिर लोगों से अपना सब कुछ त्याग देने को कहते

थे। उनकी बातें रूपको और कहानियों के रूप में होती थी, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वह जन्म से ही विद्रोही थे, और जमाने की हालत को सह नहीं सकते थे, और उसे बदलने पर तुले हुए थे। यह वह बात नहीं थी जो यहूदी चाहते थे। इसलिए बहुत-से यहूदी उनके खिलाफ हो गये और उन्होंने ईसा को पकड़कर रोमन अधिकारियों के सुपुर्द कर दिया।

मज़हबी मामलों में रोमन लोग असहिष्णु नहीं थे, क्योंकि साम्राज्य में सब मज़हबों को बर्दाश्त किया जाता था, यहाँ तक कि अगर कोई किसी देवी-देवता को बुरा कहता या गाली देता तो उसे सज़ा नहीं दी जाती थी। तब्रेसी नामक एक रोमन सम्राट् ने कहा था, "अगर देवताओं का अपमान किया जाता है तो उन्हें खुद ही निबट लेने दो"। इसलिए जब रोमन गवर्नर पॉन्तियस पाइलेट के सामने यीशु पेश किये गए तो इस मामले के मज़हबी पहलू की उसे ज़रा भी चिन्ता नहीं हुई होगी। यीशु को लोग एक राजनीतिक विद्रोही, और यहूदी लोग सामाजिक विद्रोही समझते थे, और यही जुर्म लगाकर उनपर मुकदमा चलाया गया, सज़ा दी गई, और गोलगोथा में उन्हें सूली पर लटका दिया गया। यातना की इस घड़ी में उनके चुने हुए शिष्यों तक ने उनका साथ छोड़ दिया और उन्हें मानने से भी इन्कार कर दिया। इस विश्वासघात से उन्होंने ईसा की पीड़ा को इतना असह्य बना दिया कि मरने से पहले उनके मुँह से दिल को हिला देने-वाले ये शब्द निकल पड़े—“मेरे ईश्वर! मेरे ईश्वर! तूने मुझे क्यों त्याग दिया है?”

मृत्यु के समय यीशु जवान ही थे, उनकी उम्र तीस वर्ष से कुछ ही ज्यादा थी। जब हम बाइबिल की सुन्दर भाषा में उनकी मौत की कथन कहानी पढ़ते हैं तो हमारा दिल पसीज जाता है। बाद के युगों में ईसाई धर्म की जो तरक्की हुई, उसने करोड़ों के मन में यीशु के नाम के लिए श्रद्धा पैदा कर दी, हालाँकि उन लोगों ने उनके उपदेशों पर अमल बहुत कम किया है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि जब वह सूली पर चढ़ाये गए थे तब उनका नाम फिलस्तीन से बाहर के लोग क्यादा नहीं जानते थे। रोम के लोग तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और पॉन्तियस पाइलेट ने इस घटना को बिल्कुल ही महत्व नहीं दिया होगा।

यीशु के ज़दीकी अनुयायियों और शिष्यों ने डर के मारे उन्हें अपना कहने से भी इन्कार कर दिया था। लेकिन यीशु की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद पॉल नामक एक नये अनुयायी ने, जिसने यीशु को खुद नहीं देखा था, अपनी समझ के अनुसार ईसाई मत का प्रचार शुरू कर दिया। बहुत-से लोगों का खयाल है कि जिस ईसाइयत का पॉल ने प्रचार किया, वह यीशु के उपदेशों से बहुत भिन्न है। पॉल एक योग्य और विद्वान् आदमी था, लेकिन वह यीशु की तरह सामाजिक विद्रोही नहीं था।

बहरहाल पॉल कामयाब हुआ और ईसाई मत धीरे-धीरे फैलने लगा। रोमन लोगो ने शुरू में इसे कोई महत्व नहीं दिया। उन्होंने समझा कि ईसाई भी यहूदियों का ही कोई 'सम्प्रदाय' होगा। लेकिन ईसाइयो का साहस बढ़ने लगा। वे दूसरे तमाम मतों के कट्टर विरोधी बन गये और उन्होंने सम्राट् की मूर्ति की पूजा करने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। रोमन लोग उनकी इस मनोवृत्ति को, और उनकी निगाह में ईसाइयो की इस तग-खयाली को, समझ नहीं सके। इसलिए वे ईसाइयो को सनकी, लडाकू, असभ्य और मानव-प्रगति का विरोधी समझने लगे। ईसाइयत को वे लोग शायद एक मजहब की हैसियत से बर्दाश्त करने को तैयार हो जाते, लेकिन सम्राट् की मूर्ति के सामने सर झुकाने से उनका इन्कार करना, राजद्रोह समझा गया, और उसकी सजा मौत करार दी गई। ईसाई लोग आदमी और जानवर की कुशितियों की भी बड़ी आलोचना करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि ईसाई सताये जाने लगे। उनकी जायदादें जब्त की जाने लगी और उन्हें शेरों का भोजन बनाया जाने लगा। तुमने इन ईसाई शहीदों के किस्से पढ़े होंगे और शायद तुमने इनके सिनेमा-फिल्म भी देखे होंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी उसूल के लिए मरने को तैयार हो जाता है और ऐसी मौत को वास्तव में गौरव समझने लगता है, तो उसे या उसके उसूल को दबाना असम्भव होता है। इसलिए रोमन साम्राज्य ईसाइयो को दबाने में बिल्कुल असफल रहा। उलटे इस लड़ाई में ईसाइयत की जीत हुई और ईसा की चौथी सदी के शुरू में एक रोमन सम्राट् खुद ईसाई हो गया और ईसाई मत रोमन-साम्राज्य का राज्य-धर्म बन गया। इस सम्राट् का नाम कॉन्स्टेन्तीन था, जिसने कुस्तुन्तुनिया नगर बसाया। इसका जिक्र हम आगे करेंगे।

ज्यों-ज्यों ईसाई मजहब फैला, त्यों-त्यों ईसा के देवत्व के बारे में ज़बर्दस्त लड़ाई-झगड़े पैदा हो गये। तुम्हें याद होगा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गौतम बुद्ध ने कभी देवत्व का दावा नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह एक देवता और अवतार की तरह पूजे जाने लगे। इसी तरह यीशु ने भी खुदाई का कोई दावा नहीं किया था। यीशु ने जो बार-बार कहा है कि वह ईश्वर के पुत्र और मनुष्य के पुत्र हैं, उसका अर्थ यह कभी नहीं है कि उन्होंने खुदाई का या मनुष्यों से ऊपर होने का दावा किया था। लेकिन अपने महान् पुरुषों को देवता का रूप दे देना और देवता के आसन पर बिठाने के बाद उनके उपदेशों को छोड़ देना, मनुष्य-जाति को क्यादा पसन्द है। छः सौ साल बाद पैगम्बर मुहम्मद ने एक और बड़ा मजहब चलाया, लेकिन शायद इन उदाहरणों से फायदा उठाकर उन्होंने साफ-साफ और बार-बार यह कहा कि वह इन्सान हैं, खुदा नहीं।

इस तरह यीशु के उपदेशों को समझने और उनपर अमल करने के बजाय,

ईसाई लोग यीशु के देवत्व और ईसाई त्रिपुटी^१ के रूप के बारे में तर्क-वितर्क और झगड़े करने लगे। वे एक-दूसरे की काफिर कहते लगे, एक-दूसरे पर अत्याचार करने लगे और एक-दूसरे का गला काटने लगे। एक बार ईसाइयों के अलग-अलग सम्प्रदायों में एक संयुक्त शब्द के ऊपर बहुत जोरदार और भयंकर मतभेद हुआ। एक दल कहता था कि प्रार्थना में होमो-आउज़न^२ शब्द इस्तेमाल किया जाना चाहिए, दूसरा होमोइ-आउज़न^३ इस्तेमाल करना चाहता था। इस मतभेद का यीशु के देवत्व से सम्बन्ध था। इस संयुक्त शब्द के पीछे भयंकर युद्ध हुआ और बहुत-से आदमी मारे गये।

ज्यों-ज्यों ईसाई-सब की ताकत बढ़ती गई, त्यों-त्यों वे घरेलू झगड़े बढ़ते गये। ईसाई मजहब के विभिन्न सम्प्रदायों में इसी तरह के झगड़े पश्चिमी देशों में कुछ असें पहले तक होते रहे हैं।

तुम्हें यह जानकर ताज्जुब होगा कि इंग्लैण्ड में या पश्चिमी यूरोप में पहुँचने के बहुत पहले, और उस समय जबकि रोम तक में उसे नफरत से देखा जाता था और उसपर पाबन्दी लगी हुई थी, ईसाई मजहब भारत में आ पहुँचा था। यीशु के मरने के बाद करीब सौ साल के अन्दर ही ईसाई धर्म-प्रचारक समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत आये थे। उनके साथ शिष्ट बर्तानु किया गया, और उन्हें अपने नये मजहब के प्रचार करने की छूट दे दी गई। उन्होंने बहुत-से लोगों को अपने मत का अनुयायी बनाया और ये लोग तबसे आज तक दक्षिण भारत में उतार-चढ़ाव के दिन देखते हुए रहते आये हैं। उनमें से बहुत लोग ईसाई मजहब के पुराने सम्प्रदायों के अनुयायी हैं, जिनकी अब यूरोप में हस्ती तक नहीं है। आजकल इनमें से कुछ के मुख्य स्थान एशिया-कोचक में है।

राजनीतिक दृष्टि से, आजकल ईसाइयत का बोलवाला है, क्योंकि वह यूरोप की प्रमुख कौमो का मजहब है। लेकिन जब हम अहिंसा और सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का प्रचार करनेवाले विद्रोही यीशु की तुलना उनके आजकल के बकवादी अनुयायियों से करते हैं, जो साम्राज्यवाद, शस्त्रास्त्रों, युद्धों और धन की पूजा में विश्वास करते हैं, तो यह खयाल हमें हैरत में डाल देता है। यीशु का 'पर्वत का उपदेश' और आजकल की यूरोप व अमेरिका की ईसाइयत, इन दोनों में कितनी हैरतमयी असमानता है! इसलिए कोई ताज्जुब की बात

^१ ईसाई त्रिपुटी (Christian Trinity) — पिता, पुत्र और पवित्र-आत्मा (Father, Son and Holy Ghost)

^२ Homo-ousian

^३ Homoi-ousian

^४ Sermon on the Mount

नहीं समझ सकते थे लोग यह सोचने लगे कि लाज्जकाल पश्चिम में अपने-पों ईसा के अनुयायी मरनेवाले आसपास लोगों में मुन्हाबले में बाण ईसा के उपदेशों के बहुत ज्यादा निकट है।

: ३२ :

रोमन साम्राज्य

२३ अप्रैल, १९३२

प्यारी बेटो, मैंने बहुत दिनों में तुम्हें पत्र नहीं लिखा। इलाहाबाद में आने-वानी सबकों में मुझे बेचैन और समाधिष्ट कर दिया है। गाततौर से तुम्हारी बड़ी दादी-अम्मा की खबर में। जब तुम्हारी और कमखोर माँ की पुलिस की भाँटियों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी चोट मारनी पड़ रही है तो जेब की अपनी इस कम तकलीफ की जिन्दगी पर संतुलित होती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे विचार भावना में गहरा यह कार्य और मेरी कहानी के मिलसिलने में बाधा पड़े।

अब हमें फिर रोम छोड़ करना चाहिए, जिसे पुराने मरुतत ग्रन्थों में रोमक कहा गया है। तुम्हें याद होगा कि हम रोमन गणराज्य के अन्त की और रोमन साम्राज्य के बनने की चर्चा कर रहे थे। जूलियस सीज़र का गोद लिया हुआ पुत्र ऑगस्टस, आगरन सीज़र के नाम से पहला राजा बन चुका था। यह अपने को बादशाह नहीं कहता था। इसकी वजह कुछ थी यह थी कि यह बादशाह की उपाधि को अपने ग़ुबे की शान के माखिल नहीं समझता था, और दूसरे वह गणराज्य के लारी लोको को जारी रखना चाहता था। इसलिए उसने अपनी उपाधि 'इम्परेटर', यानी हुमा देनेवाला रखी थी। इस तरह 'इम्परेटर' की उपाधि सबने ऊँची समझी जाने लगी, और तुम शायद जानती हो कि अंग्रेजी का 'एम्पेर' शब्द इसीसे निकला है। इन तरह रोम के पुराने साम्राज्य ने दो शब्द ऐसे दिये जिनकी लाजसा और जिनका उपयोग करीब-करीब सारी दुनिया के बादशाह बहुत दिनों तक करने रहे। ये दो शब्द हैं—'एम्पेर' और 'सीज़र' या 'कैसर' या 'ज़ार'। पहले यह समझा जाना था कि एक शक्त में एक ही शब्दाद हो सकता है, जो कि एक तरह से सारी दुनिया का गारिक हो। रोम 'ससार की स्वामिनी' कहलाता था और पश्चिम के लोग समझत थे कि सारी दुनिया रोम की छाया में बसती है। यह बात वास्तव में गलत थी और भूगोल और इतिहास के बारे में अज्ञान ही जाहिर करती थी। रोमन साम्राज्य आधुनिक भूमध्यसागर के किनारों के देशों का साम्राज्य था, और इसकी सीमा पूर्व में इराक से आगे कभी नहीं बढ़ी। समय-समय पर चीन और भारत में इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली, बड़े और सुसंस्कृत

राज्य हुए हैं। फिर भी जहाँतक पश्चिमी दुनिया से ताल्लुक था, उनके लिए रोम ही अकेला साम्राज्य था, और इसी खयाल से प्राचीन काल के लोगो की नज़रो मे वह सार्वभौम साम्राज्य था। उस समय उसका ज़वर्दस्त दबदबा था।

रोम के बारे मे सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसके पीछे दुनिया के ऊपर राज्य करने और दुनिया का सिरताज बनने का भाव था। जब रोम का पतन हुआ तब भी इसी खयाल ने उसकी रक्षा की और उसे बल दिया। और यह भाव तब भी कायम रहा जब रोम से उसका सम्बन्ध बिलकुल टूट गया। यहाँतक कि खुद साम्राज्य भी विलीन हो गया और उसकी छाया भर रह गई, मगर यह भाव तब भी बना ही रहा।

मुझे रोम के बारे मे या उसके उत्तराधिकारियों के बारे मे लिखते हुए कुछ दिक्कत मालूम होती है। क्या-क्या बातें तुम्हें बतलाई जायें, उनका छांटना और पसन्द करना आसान नहीं है। मुझे डर है कि इस बारे मे जो पुरानी किताबें मैंने ज्यादातर जेल मे पढ़ी हैं, उनसे मेरे दिमाग में इधर-उधर की तसवीरों का बेतरतीब ढेर बन गया है। सच तो यह है कि अगर मैं जेल न आया होता तो रोम के इतिहास की एक मशहूर पुस्तक शायद कभी न पढ़ पाता। यह पुस्तक इतनी बड़ी है कि दूसरे कामो के होते हुए इसे पूरी पढ जाने के लिए बक्त निकाल सकना, मुश्किल है। इस पुस्तक का नाम 'डिक्लाइन एण्ड फॉल ऑफ दि रोमन एम्पायर', यानी रोमन साम्राज्य का पतन और अन्त है, और इसका लेखक गिबन नामक एक अंग्रेज है। यह पुस्तक करीब डेढ़ सौ वर्ष हुए स्वीज़रलैण्ड मे लेमन झील के किनारे बैठकर लिखी गई थी। लेकिन आज भी इसके पढने मे रस आता है और मुझे तो इसका वर्णन, जो बड़ी लच्छेदार पर सुरीली भाषा मे लिखा हुआ है, उपन्यास से भी ज्यादा मनोरंजक लगा। करीब दस वर्ष हुए मैंने इसे लखनऊ जिला-जेल मे पढा था और करीब एक महीने तक गिबन मेरा बड़ा नज़दीकी साथी रहा, और उसकी भाषा, ने पुराने ज़माने की जो तसवीरें मेरे सामने खींची, उनमे मैं लीन हो गया। लेकिन पुस्तक खत्म होने के कुछ ही दिन पहले मुझे अचानक रिहा कर दिया गया। जादू टूट गया और फिर वचे हुए सौ पृष्ठो को पढने और प्राचीन रोम और कुस्तुन्तुनिया को लौटने का समय निकालने और दुबारा चित्त लगाने मे मुझे कुछ दिक्कत हुई।

लेकिन यह बात दस वर्ष पुरानी है और वास्तव मे मैंने जो कुछ पढा था उसका बहुत कुछ हिस्सा मैं भूल गया हूँ। फिर भी दिमाग को भरने और उलझाने के लिए बहुत-कुछ मौजूद है और इस उलझान को तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता।

पहले हम युग-युगों के रोमन साम्राज्य या साम्राज्यों पर एक नज़र डालें। बाद में शायद इन तसवीरो मे कुछ रंग भरने की कोशिश की जायगी।

प्राप्त करने के लिए होड़ होने लगी और उसे रिश्वत देने के लिए जनता से या हराये हुए देशों से ज़बर्दस्ती रुपया वसूल किया जाने लगा। आमदनी का एक बहुत बड़ा साधन गुलामों का व्यापार था और रोम की फौजें पूर्व में बाकायदा गुलामों को पकड़ने जाया करती थी। फौज के साथ गुलामों के व्यापारी भी जाते थे, ताकि मौके पर गुलामों को खरीद सकें। देलोस का टाप्प, जिसे प्राचीन यूनानी पवित्र मानते थे, गुलामों की एक बड़ी मण्डी बन गया था, जहाँ कभी-कभी दस-दस हजार गुलाम एक दिन में बिक जाते थे। रोम के विशाल कोलोज़ियम^१ में एक लोकप्रिय सम्राट् बारह-बारह सौ ग्लेडियेटरो का एक साथ प्रदर्शन किया करता था। इन अमाने गुलामों का काम था सम्राट् और उसकी प्रजा के मनोरंजन के लिए मरना।

साम्राज्य के दिनों में रोमन सम्यता इस तरह की थी। फिर भी हमारे मित्र गिबन ने लिखा है—“अगर किसीसे कहा जाय कि तुम दुनिया के इतिहास का वह काल बताओ जब मनुष्य-समाज सबसे ज्यादा सुखी और खुशहाल रहा हो, तो बिना सकोच के वह उस काल का नाम लेगा जो दोमिशियन की मृत्यु से कोमोद के गद्दी पर बैठने तक गुज़रा था”—यानी सन् ९६ ई० से १८० ई० तक का चौरासी वर्ष का जमाना। गिबन कितना ही बड़ा विद्वान् रहा हो, पर मेरा खयाल है कि जो कुछ उसने कहा है, उससे सहमत होने में बहुत लोग ज़रूर सकोच करेंगे। गिबन जब मनुष्य-जाति की बात करता है, तब उसका मतलब भूमध्यसागर के आसपास बसी दुनिया से ही है, क्योंकि भारत या चीन या प्राचीन मिस्र के बारे में उसकी जानकारी नहीं के बराबर थी।

लेकिन शायद मैं रोम के साथ कुछ ज्यादाती कर रहा हूँ। रोम राज्यों में थोड़ा-बहुत अन्दरूनी अमन-चैन होने की वजह से ज़रूर एक सुखदायी परिवर्तन हुआ होगा। सरहदों पर अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन कम-से-कम शुरू के दिनों में साम्राज्य के भीतर ‘रोमन शान्ति’^२ विराजती थी। जानमाल एक हद तक सुरक्षित थे, इसलिए व्यापार में तरक्की हुई। रोमन नागरिकता के अधिकार सारी रोमन दुनिया को दे दिये गए थे, लेकिन यह याद रखो कि बेचारे गुलामों को इस अधिकार से कोई सरोकार नहीं था। यह भी याद रखने की बात है कि सारी शक्ति सम्राट् के हाथों में थी और नागरिकों को कोई अधिकार नहीं था। राजनीति पर किसी तरह की चर्चा सम्राट् के खिलाफ गद्दारी समझी जाती थी। ऊँचे वर्ग के लोगों के लिए किसी हद तक एक-सी सरकार थी और एक कानून था। यह बात

^१ कोलोज़ियम—रोम का बहुत बड़ा अखाड़ा, जो उस समय दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता था। इसके खण्डहर अब तक मौजूद हैं।

^२ Pax Romana

उन लोगों के लिए बहुत बड़े फायदे की रही होगी, जो पहले इससे भी ज्यादा जुल्मी हुकूमतों के मातहत मुसीबतें झेल चुके थे।

धीरे-धीरे रोमन लोग इतने आलसी या दूसरी तरह से इतने अयोग्य हो गये कि खुद अपनी फौजों में लड़ने लायक भी न रहे। गाँव के किसान अपने ऊपर लदे हुए बोझों की वजह से ज्यादा गरीब होते गये और यही हाल शहर के लोगों का भी हुआ। लेकिन सम्राट् शहर के लोगों को राजी रखना चाहते थे, जिससे कि वे कोई झगडा-बखेडा खडा न करें। इसके लिए रोम के लोगों को मुफ्त रोटियाँ दी जाती थी, और उनके मनोरंजन के लिए सरकसों में खेल-तमाशे भी मुफ्त में दिखाये जाते थे। इस तरह उनका मिजाज खुश रखा जाता था। लेकिन ये मुफ्त की रोटियाँ सिर्फ कुछ ही जगहों में बाँटी जा सकती थी, और इसके लिए भी मिस्र वगैरा दूसरे मुल्कों में गुलामों को तवाही और मुसीबत उठानी पड़ती थी; क्योंकि उनसे मुफ्त का आटा वसूल किया जाता था।

चूँकि रोमन लोग आसानी से फौज में भरती नहीं होते थे, इसलिए साम्राज्य के बाहर के लोग, जिन्हें 'बर्बर' कहा जाता था, सेना में भरती किये जाते थे। इस तरह रोम की सेनाओं में ज्यादातर वे लोग भर गये जो रोम के 'बर्बर' दुश्मनों के साथी या रिश्तेदार थे। सरहदों पर ये 'बर्बर' जातियाँ बराबर रोमनों को दबाती और घेरती जाती थी। ज्यों-ज्यों रोम कमजोर होता गया, 'बर्बर' लोग ज्यादा ताकतवर और साहसी होते नज़र आने लगे। पूर्व की तरफ से खास खतरा था। और चूँकि यह सरहद रोम से दूर थी, इसलिए इसकी रक्षा करना आसान नहीं था। आगस्तस सीज़र के तीन सौ वर्ष बाद, कान्स्टेन्तीन नामक सम्राट् ने ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाया, जिसका आगे चलकर बहुत ही दूरवर्ती नतीजा निकलनेवाला था। वह साम्राज्य की राजधानी रोम से हटाकर पूर्व को ले गया। काला सागर और भूमध्यसागर के बीच, दरें-दानियाल के किनारे पर वसे हुए बिजैन्तिया नामक पुराने शहर के पास, उसने एक नया शहर बसाया, जिसका नाम उसने अपने नाम पर क़ुस्तुन्तुनिया रक्खा। क़ुस्तुन्तुनिया, जिसे नया रोम भी कहते थे, रोमन साम्राज्य की राजधानी बन गया। आज भी एशिया के कई हिस्सों में क़ुस्तुन्तुनिया को रूम कहते हैं।

• ३३ •

रोमन साम्राज्य छिन्न-भिन्न होकर छायामात्र रह जाता है

२४ अप्रैल, १९३२

आज भी हम रोमन साम्राज्य का सिंहावलोकन जारी रखेंगे। इसवी

'अग्रेजी में यह कान्स्टेन्टिनोपल कहलाता है।

सन् की चौथी सदी के शुरू में, यानी ३२६ ई० में, कॉन्स्टेन्तीन ने पुराने बिजैन्तिया के नजदीक कुस्तुन्तुनिया^१ शहर बसाया। और वह अपने साम्राज्य की राजधानी को पुराने रोम से बहुत दूर दूर-दानियाल के किनारे पर बसे हुए इस नये रोम में ले आया। नकशे पर एक नज़र डालो। तुम देखोगी कि कुस्तुन्तुनिया का यह नया शहर यूरोप के किनारे खड़ा महान् शक्तिशाली एशिया की ओर झँक रहा है। यह दो महाद्वीपों को जोड़नेवाली एक कड़ी के समान है। खुशकी के और समुद्र के बहुत-से बड़े-बड़े तिजारती रास्ते इसीसे होकर गुज़रते थे। राजधानी या नगर के लिए यह बहुत अच्छे मौके की जगह है। कॉन्स्टेन्तीन ने चुनाव तो अच्छा किया लेकिन इस राजधानी के परिवर्तन की उसे या उसके वारिसों को काफी कीमत चुकानी पड़ी। जिस तरह पुराना रोम एशिया-कोचक और पूर्वी हिस्सों से काफी दूर पड़ता था, उसी तरह यह नई पूर्वी राजधानी भी ब्रिटेन और गॉल जैसे पश्चिमी देशों से बहुत दूर पड़ती थी।

इस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ समय तक तो दोसयुक्त सम्राट् हुआ करते थे, एक रोम में रहता था और दूसरा कुस्तुन्तुनिया में। इसका नतीजा यह हुआ कि साम्राज्य के दो हिस्से हो गये—एक पश्चिमी, दूसरा पूर्वी। लेकिन पश्चिमी साम्राज्य, जिसकी राजधानी रोम थी, बहुत दिनों तक इस धक्के को बर्दाश्त न कर सका। जिन लोगों को वह 'बर्वर' कहता था, उनसे वह अपनी रक्षा न कर सका। गोथ नाम का एक जर्मन कबीला आया और उसने रोम को लूट लिया। इसके बाद वाण्डाल और हूण आये और पश्चिमी साम्राज्य ढह गया। तुमने हूण शब्द का प्रयोग सुना होगा। यह बतलाने के लिए कि जर्मन लोग बहु ज़ालिम और जंगली हैं, पिछले महायुद्ध में अंग्रेज़ लोग जर्मनों के लिए इस शब्द का आमतौर पर इस्तेमाल करते थे। पर सच्ची बात तो यह है कि लड़ाई के ज़मा में हर आदमी का, या कुछके सिवा हर आदमी का, दिमाग फिर जाता है। सम्यत् और शराफ़त के बारे में उसने जो कुछ सीखा होता है, वह सब भूल जाता है और निर्दयता व जंगलीपन का व्यवहार करने लगता है। जर्मनों ने इसी तरह का व्यवहार किया और अंग्रेज़ों व फ़्रान्सीसियों ने भी। इस मामले में दोनों में कोई फ़र्क नहीं था।

हूण शब्द लानत का एक भयंकर शब्द बन गया है। यही हाल वाण्डाल शब्द का भी है। शायद ये हूण और वाण्डाल बहुत असम्य और निर्दयी थे और इन्होंने बहुत नुकसान पहुँचाया। लेकिन यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनके बारे में जो-कुछ हाल हमें मालूम होते हैं, वह इनके दुश्मन रोमन लोगों के लिखे हुए हैं और उनसे निष्पक्षता की उम्मीद नहीं की जा सकती। कुछ भी हो, गोथ, वाण्डाल और हूण लोगों ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य को बालू की दीवार की तरह ढहा दिया।

^१ अब इसका नाम इस्ताम्बूल है और यह अर्बन की राजधानी है।

इन लोगों के इतनी आत्तानी में कामयाब हो जाने की एक बजह साफ़ यह थी कि रोमन साम्राज्य का किमान-वर्ग उसकी मातृहृती में इतना बड़ा था और उस पर टैंकों व कर्जों का इतना भारी बोझ था, कि वह किसी भी परिवर्तन का स्वागत करने को तैयार था। जैसे आज का गरीब भारतीय किसान अपनी नयकर गरीबी और तबाही में होनेवाला कोई भी परिवर्तन खुशी से बख़ूल कर लेगा।

इस तरह रोम का पश्चिमी साम्राज्य बह गया पर कुछ सदियों के बाद यह फिर दूसरी शाल में उठा। पूर्वी साम्राज्य किसी तरह कायम रहा, हालाँकि हूण और दूसरी क्रीमों के हमलों का मुकाबला करने में इसे बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी। इन हमलों में अपनी रक्षा करने के अलावा, ज़रबों और बाद तो तुर्कों से बराबर लड़ाइयाँ लड़ते हुए भी यह साम्राज्य सदियों तक चलता रहा। मगर सौ वर्षों के आदर्शयुक्तक काल तक यह बचा रहा। आखिरकार १४५३ ई० में इसका पतन हो गया और क़ुस्तुन्तुनिया पर उस्मानिया तुर्कों ने कब्ज़ा कर लिया। उस वक्त से आज तक करीब सौ वर्षों से क़ुस्तुन्तुनिया या इस्तम्बूल तुर्कों के कब्ज़े में है। यहाँ से तुर्कों ने यूरोप पर बार-बार घावें किये और वे ठेठ बियेना की दीवारों तक जा पहुँचे। बाद की सदियों में ये लोग धीरे-धीरे पीछे हटा दिये गए, और बार-बार हुए, महायुद्ध में हारने के बाद, क़ुस्तुन्तुनिया का शहर भी करीब-करीब तुर्कों के हाथ से निकल गया था। इस शहर पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था और तुर्की सुल्तान उनके हाथ की कठपुतली बन गया था। लेकिन एक महान् नेता, मुस्तफ़ा क़मालपाशा अपनी क़ौम को बचाने के लिए आगे आया और एक बहादुराना संघर्ष के बाद यह सफल हुआ। आज तुर्की एक गणराज्य है और मुल्तान का पद हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है। क़मालपाशा इस गणराज्य का राष्ट्रपति है।^१ क़ुस्तुन्तुनिया, जो पन्द्रह सौ वर्षों तक पूर्वी रोमन साम्राज्य की ओर बाद में तुर्की साम्राज्य की राजधानी रहा है, अब भी तुर्की राज्य का एक हिस्सा है, लेकिन उसकी राजधानी नहीं है। तुर्कों ने इस शहर की साम्राज्य-मन्वन्वी यादगारा से दूर रहना और यहाँ से बहुत दूर एशिया-मिनासोर में अंगोरा या अकारा को अपनी राजधानी बनाना ज्यादा मुनासिब समझा।

हमने करीब दो हजार वर्षों का ज़माना तेज़ी के साथ पार कर लिया है और क़ुस्तुन्तुनिया की स्थापना, इस नये शहर में रोमन साम्राज्य की राजधानी का जाना, बर्गरा, एक के बाद एक होनेवाले परिवर्तनों पर सरसरी नज़र खाली है। लेकिन कन्स्टेन्तीन ने एक नई बात और भी की। वह ईसाई हो गया, और चूँकि वह सम्राट् था, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि ईसाई मज़हब साम्राज्य का राज-धर्म बन गया। ईसाइयत की हैमियत में यह अचानक परिवर्तन होना और

^१ क़मालपाशा की मृत्यु १९३९ ई० में हो गई।

एक अस्त सम्प्रदाय का साम्राज्य का घमं बन जाना, अजीब बात हुई होगी। लेकिन इस परिवर्तन से ईसाइयत को उस समय ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ईसाइयो के जुदा-जुदा सम्प्रदायों में आपसी झगड़े शुरू हो गये। आखिर में लातीनी और यूनानी दो सम्प्रदाय टूट कर अलग हो गये। लातीनी सम्प्रदाय का केन्द्र रोम था और रोम का बिशप इसका प्रमुख समझा जाता था। बाद में यही रोम का पोप हो गया। यूनानी सम्प्रदाय का केन्द्र कुस्तुन्तुनिया था। लातीनी चर्च उत्तर और पश्चिम यूरोप में फैल गया और रोमन कैथोलिक चर्च के नाम से मशहूर हुआ। यूनानी चर्च का नाम कट्टर चर्च^१ पड़ गया। पूर्वी रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के बाद रूस ही ऐसा मुल्क था, जिसमें कट्टर चर्च खासतौर पर फूला-फला। अब रूस में बोलशेविम के कारण इस चर्च की, या किसी भी चर्च की, कोई सरकारी हैसियत नहीं है।

मैंने पूर्वी रोमन साम्राज्य का जिक्र किया है, लेकिन इसका रोम से कोई सम्बन्ध नहीं था। इस साम्राज्य की भाषा भी लातीनी नहीं बल्कि यूनानी थी। एक अर्थ में इसे बहुत-कुछ सिकन्दर के यूनानी साम्राज्य का सिलसिला समझ सकते हैं। इस साम्राज्य का पश्चिमी यूरोप से भी कोई सम्पर्क नहीं था; हालाँकि बहुत दिनों तक इसने पश्चिमी देशों के इस हक को मजूर नहीं किया कि वे इससे स्वाधीन रहे। फिर भी पूर्वी साम्राज्य ने रोमन शब्द को नहीं छोड़ा, और यहाँ के लोग रोमन कहलाते रहे, मानो इस शब्द में कोई जादू हो। इससे ज्यादा ताज्जुब की बात यह हुई कि रोम नगर ने, साम्राज्य की राजधानी के पद से गिर जाने पर भी, अपना रौब नहीं खोया, यहाँ तक कि जो बर्बर लोग इसे जीतने के लिए आये, उन्हें भी इस पर हाथ उठाने में झिझक-सी हुई और उन्होंने इसके साथ सम्मान का व्यवहार किया। वास्तव में बड़े नाम में और भावनाओं में ऐसी ही शक्ति होती है।

साम्राज्य खोकर रोम ने एक नया साम्राज्य बनाना शुरू किया, लेकिन यह बिल्कुल दूसरी ही किस्म का था। कहा जाता था कि यीशू के शिष्य पीटर रोम आये थे और वह यहाँ के पहले बिशप हुए। इससे बहुत-से ईसाइयों की नज़रों में यह शहर पवित्र बन गया और रोम के बिशप का पद खास महत्व का हो गया। शुरू में रोम का बिशप दूसरे बिशपों की तरह ही होता था, लेकिन सम्राट के कुस्तुन्तुनिया चले जाने के बाद इस पद का महत्व बढ़ता गया। अब रोम में बिशप के ऊपर कोई न रहा और पीटर की गद्दी पर बैठनेवाले की हैसियत से रोम के बिशप का ओहदा सबसे ऊँचा माना जाने लगा। बाद में ये पोप कहलाने लगे, और खुदम जानती हो कि पोप आज भी बने हुए हैं और रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख होते हैं।

यह अजीब बात है कि रोमन चर्च और यूनानी कट्टर चर्च के अलग होने

^१ Orthodox Church

की एक वजह मूर्ति-पूजा थी। रोमन चर्च ईसाई सन्तो की और खासकर ईसा की माता मेरी की मूर्तियों की पूजा को बढ़ावा देता था, लेकिन कट्टर चर्च इसका घोर विरोधी था।

रोम पर उत्तरी कबीलो के मरगरो का कई पीढ़ियों तक कब्जा और शासन रहा, लेकिन वे भी अक्सर कुस्तुन्तुनिया के सम्राट् को अपना स्वामी मानते रहे। इस बीच रोम के बिशप की ताकत धर्माध्यक्ष के रूप में बढ़ती गई। यहाँतक कि वह अपनेको इतना ताकतवर महसूस करने लगा कि कुस्तुन्तुनिया के सम्राट् को चुनौती देने लगा। जब मूर्ति-पूजा के सवाल पर झगडा हुआ तब पोप ने रोम को पूर्व से बिल्कुल अलग कर लिया। इस असें में बहुत-सी ऐसी बातें हो गई थी, जिनका हम आगे जिक्र करेंगे। अरब में एक नया मजहब इस्लाम पैदा हो गया था और अरब लोग सारे उत्तरी अफ्रीका और स्पेन को रौंदकर यूरोप के बीच के भाग पर हमला कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी यूरोप में नये राज्य कायम हो रहे थे और पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अरबों के भयंकर आक्रमण हो रहे थे।

पोप ने फ्रैंक लोगों के एक बड़े नेता से मदद माँगी। फ्रैंक उत्तर का एक जर्मन कबीला था। वाद को फ्रैंको के सरदार कार्ल या चार्ल्स को रोम में सम्राट् की गद्दी पर बिठाया गया। यह एक बिल्कुल ही नया साम्राज्य या राज्य था, लेकिन उन लोगों ने इसे रोमन साम्राज्य और वाद में 'पवित्र रोमन साम्राज्य' के नाम से पुकारा। वे रोमन के सिवाय किसी साम्राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते थे, और हालाँकि चार्ल्समैन या महान् चार्ल्स का रोम से कोई सम्बन्ध नहीं था, फिर भी वह इम्पेरेटर, सीज़र और आगस्त बन गया। इस नये साम्राज्य को पुराने साम्राज्य का एक सिलसिला समझा गया, लेकिन उसके नाम में एक शब्द और जुड़ गया। अब वह 'पवित्र' हो गया। यह पवित्र इसलिए माना गया कि यह खासतौर से एक ईसाई साम्राज्य था और पोप इसका धर्म-पिता था।

इस जगह भावनाओं की अद्भुत शक्ति का एक और सबूत मिलता है। मध्य-यूरोप का रहनेवाला एक फ्रैंक या जर्मन, रोमन सम्राट् बन जाता है। इस 'पवित्र' साम्राज्य का अगला इतिहास और भी आश्चर्यजनक है। साम्राज्य की हैसियत से यह बिल्कुल छाया जैसा रह गया था। पूर्व का रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कुस्तुन्तुनिया थी, राज्य की तरह चलता रहा, पर पश्चिमी साम्राज्य समय-समय पर बदलता रहा, गायब होता रहा और फिर प्रकट होता रहा। दरअसल यह साम्राज्य छाया और भूत की तरह था, जो सिर्फ ईसाई-चर्च और रोमन नाम की प्रतिष्ठा के बल पर खयाली दुनिया में चल रहा था। अब यह कल्पना का साम्राज्य रह गया था जिसमें असलियत कुछ नहीं थी। किसीने—मेरा खयाल है शायद वाल्टेयर ने—इस 'पवित्र रोमन साम्राज्य' की परिभाषा करते हुए कहा था कि

या ऐसी चीज थी, जो न तो पवित्र थी, न रोमन थी और न साम्राज्य थी। जैसे किसी ने एक बार इण्डियन मिथिल राक्षस के बारे में, जिनमें हम लोग इस देश में दुर्भाग्य से अभी गम परेशान हैं, कहा था कि न तो यह इण्डियन (भारतीय) है, न मिथिल (निष्ठ) है और न राक्षस (रोमा) है।

जो कुछ भी हो, पवित्र रोमन साम्राज्य का यह वृक्षोन्मूलन करीब एक हजार वर्ष तक नाम की चट्टान रहा और आज में करीब मो वर्ष में कुछ ही ज्यादा हुए, नेपोलियन ने उभारने में, हमला हमला के लिए अन्त हो गया। यह अन्त भी कुछ मार्को का या नाटकीय नहीं हुआ। इसके अन्त पर किर्गोका ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि बारम्बार में बहुत दिनों से हमारी हम्मी ही नहीं थी। अन्त में इस नृत को दबाने कर दिया गया। लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि कैसर और जार बाग्रा के रूपों ने यह बार-बार प्रकट होता रहा। ये सब भी चौदह वर्ष हुए पिछले महायुद्ध में अपना दिखे गए।

। ३४ ।

विश्व-राज्य की भावना

२५ अप्रैल, १९३२

मुझे लगता है कि मेरी इन चिट्ठियों से तुम बहुत बार उकता जाती होगी और उलझन में पड़ जाती होगी। खासकर रोमन-साम्राज्य सम्बन्धी पिछले दो पत्रों ने तो तुम्हारा इम्तिहान ले डाला होगा। हजारों वर्षों और हजारों मीलो को पार करते हुए कमी में पीछे चला गया हूँ और कमी आगे बढ़ गया हूँ। और इससे अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ उलझन पैदा हो गई हो तो कसूर मेरा ही है। पर हिम्मत मत हारो और आगे बढ़ती चलो। अगर कहीं मेरी कोई बात तुम्हारी समझ में न आये तो तुम परेशान न होना बल्कि आगे बढ़ती चलना। इन पत्रों का उद्देश्य तुम्हें इतिहास पढ़ाना नहीं है बल्कि सिर्फ यह है कि तुम्हें उसकी शक्तियाँ मिलती रहें और कुतूहल पैदा हो।

रोमन साम्राज्यों की चर्चा से तुम जरूर ऊब गई होगी। मैं मजबूर करता हूँ कि मैं भी थक तो गया हूँ, लेकिन आज थोड़ी देर के लिए हम उन्हें और वर्दाश्त कर लें, और फिर कुछ दिन के लिए इनसे छुट्टी ले लेंगे।

तुम जानती हो कि आजकल राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की बहुत चर्चा होती रहती है। भारत में आजकल हमसे करीब-करीब सभी गहरे राष्ट्रवादी हैं। इतिहास में यह राष्ट्रीयता एक विलकुल नई चीज है और इन पत्रों में हम इस राष्ट्रीयता के जन्म और विकास का शायद कुछ अध्ययन कर सकें। रोमन साम्राज्यों

के जमाने में इस किस्म की कोई भावना नहीं पाई जाती थी। रोमन साम्राज्य सारी दुनिया पर हुकूमत करनेवाला एक महान् राज्य माना जाता था। आज तक कोई साम्राज्य या राज्य ऐसा नहीं हुआ, जिसने सारी दुनिया पर हुकूमत की हो, लेकिन भूगोल के अज्ञान और दूर देशों के लिए सवारी के साधनों में और यात्रा में भारी कठिनाइयाँ होने की वजह से लोग पुराने जमाने में अक्सर यह समझ लेते थे कि ऐसा राज्य है। इसलिए रोमन राज्य के साम्राज्य बनने के पहले से ही यूरोप में और मध्यसागर के आसपास के देशों में, वह इसके सारे राज्यों पर हुकूमत करनेवाला एक सर्वोपरि राज्य माना जाता था। इसका रीव इतना बड़ा था कि एशिया-कोचक, पुनानी राज्य के परगमम और मिस्र को इन दोनों देशों के शासकों ने खुद ही रोमन कौम को गेंट कर दिया। ये समझते थे कि रोम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है और कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, चाहे गणराज्य की तरह या साम्राज्य की तरह, रोम का राज मध्यसागर के तटवर्ती देशों के अलावा और कहीं नहीं था। उत्तरी यूरोप के 'बर्बर' लोगों ने इसके आगे सिर नहीं झुकाया, और रोम भी इनकी ज्यादा परवाह नहीं करता था। लेकिन रोम की सत्ता की हद जो भी रही हो, इसके पीछे एक विश्व-राज्य की भावना थी, और इस भावना को पश्चिम में उस जमाने के अधिकांश लोगों ने स्वीकार कर लिया था। रोमन साम्राज्यों का इतने दिन ज़िन्दा रहने का यही कारण है। यहाँ तक कि उसकी असलियत निकल जाने पर भी उसका नाम और प्रताप बहुत बड़ा हुआ था।

एक बड़े राज्य का सारी दुनिया पर हुकूमत करने का विचार रोम की ही खासियत नहीं थी। यह विचार पुराने जमाने में चीन और भारत में भी पाया जाता था। जैसा कि तुम्हें मालूम है, कैस्पियन समुद्र तक फैला हुआ चीनी राज्य बहुत बार रोमन साम्राज्य में ज्यादा लम्बा-चोड़ा रहा है। चीन का सम्राट 'स्वर्ग-पुत्र' कहलाता था और चीनी लोग उसे 'विश्व-सम्राट' समझते थे। यह सही है कि कुछ जगली कौमों और कबीलों ऐसे थे, जो उत्पात करते रहते थे और सम्राट का हुकम नहीं मानते थे। लेकिन वे 'बर्बर' समझे जाते थे, जिस तरह कि रोमन लोग उत्तर यूरोप के रहनेवालों को 'बर्बर' कहते थे।

इसी तरह भारत में भी शुरू के जमाने से ही 'चक्रवर्ती' कहलानेवाले विश्व-सम्राटों का जिक्र मिलता है। दुनिया के बारे में उनकी कल्पना वास्तव में बहुत सीमित थी। खुद भारत ही इतना बड़ा था कि वे सारी दुनिया इसीको समझते थे और यह खयाल करते थे कि भारत पर हुकूमत करनेवाला सारी दुनिया का स्वामी है। बाहर के दूसरे लोगों को वे म्लेच्छ कहते थे। पुराने जमाने से चली आनेवाली कथाओं के अनुसार पौराणिक राजा भरत, जिसके नाम पर हमारा देश

भारतवर्ष कहलाता है, ऐसा ही एक चक्रवर्ती राजा माना गया है। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर और उसके भाइयों में इसी चक्रवर्ती-पद के लिए युद्ध हुआ था। अश्वमेध-यज्ञ समार के प्रभुत्व के लिए एक चुनौती थी और उसका एक प्रतीक था। अशोक भी शायद शुरू में चक्रवर्ती राजा बनना चाहता था। लेकिन उसका दिल पश्चात्ताप में क्षतना भग गया कि उसने युद्ध करना ही छोड़ दिया। इसके बाद भी तुम्हें भारत में गुप्तवंश के राजाओं की तरह कई ऐसे साम्राज्यवादी राजा मिलेंगे जिनकी इच्छा चक्रवर्ती बनने की थी।

तुम देखोगी कि पुराने जमाने में लोग विश्व-सम्राट् और विश्व-राज्य की बात अक्सर सोचा करते थे। इसके बहुत दिनों बाद राष्ट्रीयता आई और एक नये किस्म का साम्राज्यवाद पैदा हुआ और इन दोनों ने दुनिया में काफी तबाही मचा दी है। आजकल भी विश्व-राज्य की चर्चा होने लगी है। यह चर्चा किसी महान् साम्राज्य या चक्रवर्ती सम्राट् के बारे में नहीं है, बल्कि एक तरह के ऐसे विश्व गण-राज्य की है जिसमें कोई राष्ट्र या कौम या वर्ग किसी दूसरे राष्ट्र या कौम या वर्ग का शोषण न कर सके। यह कहना मुश्किल है कि निकट भविष्य में इस किस्म की कोई चीज़ बनेगी या नहीं, लेकिन दुनिया की हालत बुरी है और इसकी बुराईयों को मिटाने का कोई दूसरा तरीका दिखाई नहीं देता।

मैंने उत्तर यूरोप के 'वर्बरो' का बार-बार जिक्र किया है। यह शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि रोमन लोगों ने इनका जिक्र इसी नाम से किया है। मध्य-एशिया के घुमक्कड़ों और दूसरे कबीलों की तरह ये लोग रोम या भारत में रहनेवाले अपने पड़ोसियों से अवश्य ही कम मझ्य थे। लेकिन ताकत का जोश इन लोगों में ज्यादा था, क्योंकि ये खुली हवा में रहनेवाले थे। बाद में ये ईसाई हो गये और जब इन्होंने रोम को जीत लिया तब भी ये वहाँ आरों की तरह खूँखार दुस्सन बनकर नहीं आये। उत्तरी यूरोप के आजकल के राष्ट्र—गोथ, फ्रैंक, बर्गोरा, इन्हीं 'वर्बर' जातियों की सन्तान हैं।

मैंने तुम्हें रोमन सम्राटों के नाम नहीं बताये। वहाँ ढेरों सम्राट हुए, पर कुछको छोड़कर बाकी सब बहुत बुरे थे। कुछ तो निरे राक्षस ही थे। तुमने नीरो का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन बहुत-से तो नीरो में भी बहुत ज्यादा बुरे हुए हैं। आडरीन नाम की एक स्त्री ने सम्राज्ञी बनने के लिए खुद अपने पुत्र को, जो कि सम्राट् था, कत्ल कर दिया था। यह कुस्तुन्तुनिया की बात है।

रोम का एक सम्राट् दूसरों के मुकाबले बहुत ऊँचा था। उसका नाम मार्क ऑरेली एन्तोनिन था। कहा जाता है कि यह दार्शनिक था और उसकी एक पुस्तक,

‘श्री च० राजगोपालाचार्य द्वारा किया गया इसका रूपान्तर ‘आत्म-चिन्तन’ के नाम से सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली से प्राप्य है।

जिसमें उसके विचार और मनन दिये हुए हैं, पढ़ने लायक है। पर मार्क ऑरेली के पुत्र ने, जो उसके बाद गद्दी पर बैठा, अपने पिता का हिसाब बराबर कर दिया। यह रोम के सबसे बदमाश गुण्ढों में गिना जाता है।

रोमन साम्राज्य के शुरु के तीन सौ वर्षों तक रोम पश्चिमी दुनिया का केन्द्र रहा। ज़रूर ही यह आलीशान इमारतोवाला बहुत बड़ा शहर रहा होगा, जहाँ साम्राज्य के कोने-कोने से, और बाहर से भी, लोग आते रहे होंगे। बहुत-से जहाज़ दूर-दूर के देशों से बढ़िया चीज़ें—खाने की दुर्लभ वस्तुएँ और कीमती माल यहाँ लाते थे। कहते हैं, हर साल एक सौ बीस जहाज़ों का बेड़ा लाल समुद्र के एक मिस्री बन्दरगाह से भारत जाता था। ये लोग ठीक उसी वस्तु चलते थे जब बरसात की पुरवैया हवाएँ चलती थी, क्योंकि इनसे इनको बहुत सहारा मिलता था। ये ज्यादातर दक्षिण भारत जाते थे और कीमती माल लादकर फिर मीसमी हवाओं के सहारे मिस्र वापस आ जाते थे। मिस्र से यह माल खुश्की और समुद्र के रास्ते रोम भेज दिया जाता था।

लेकिन यह सारा व्यापार ज्यादातर अमीरों के फायदे के लिए ही था। थोड़े-से आदमियों के ऐश-आराम के पीछे बहुतों की तबाही थी। तीन सौ से ज्यादा वर्षों तक रोम पश्चिम में सब शहरों का सरताज बना रहा, और बाद में जब कृस्तुन्तुनिया बसा, तो वह भी इसका साक्षीदार बन गया। अजीब बात यह है कि इस लम्बे काल में भी, रोम ने विचार-जगत् में कोई ऐसी महान् बात पैदा न की जैसी यूनान ने बहुत कम समय में ही कर दिखाई थी। वास्तव में बहुत-सी बातों में रोमन सभ्यता यूनानी सभ्यता की एक हलकी छाया मालूम होती है। कहा जाता है कि एक बात में रोमन लोगों ने बहुत बड़ी पहल की और वह है कानून। आज भी पश्चिम देशों में वकीलों को रोमन कानून पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यह यूरोप में कानून के बहुत बड़े हिरसे की बुनियाद माना जाता है।

ब्रिटिश साम्राज्य की रोमन साम्राज्य से अक्सर तुलना की जाती है। आमतौर पर अंग्रेज़ लोग ऐसा करते हैं, और अपने मन में खुश होते हैं। सारे साम्राज्य, थोड़े या बहुत, एक ही तरह के होते हैं। ये जनता को चूसकर पनपते हैं। लेकिन रोमनों और अंग्रेज़ों में एक बात में बहुत ज्यादा समानता पाई जाती है, और वह यह कि दोनों में सूझ-बूझ की विलकुल कमी है। बन-ठनकर और अपने-आपमें मस्त होकर, और यह पक्का विश्वास करते हुए कि सारी दुनिया आमतौर से इन्हींके फायदे के लिए बनाई गई है, ये लोग शकाओं और कठिनाइयों से परेशान न होते हुए भी जिन्दगी गुज़ारते हैं।

. ३५ :

पार्थव और सासानी

२६ अप्रैल, १९३२

अब हमें रोमन साम्राज्य और यूरोप को छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों को चलकर देखना चाहिए। हमें यह देखना है कि इस बीच एशिया में क्या हुआ और फिर भारत और चीन की कहानी का मिला-जुला जारी रखना है। अब दूसरे देश भी जाने हुए इतिहास के क्षितिज पर नज़र आने लगे हैं। उनके बारे में भी हमें कुछ कहना होगा। सच तो यह है कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे इतनी ज्यादा जगहों के बारे में इतना ज्यादा कहना जरूरी होगा कि मैं कहीं धबकाकर यह काम ही न छोड़ बैठूं।

मैंने अपने एक पत्र में रोमन गणराज्य की सेनाओं की पार्थव में कैंरे की लड़ाई में करारी हार का जिक्र किया था। उस वक्त मैं यह बताने के लिए नहीं सका था कि पार्थव लोग कौन थे और उन्होंने वहाँ, जहाँ आज ईरान और इराक बसे हुए हैं, कैसे एक राज्य कायम कर लिया था। तुम्हें याद होगा कि सिकन्दर के बाद उसके सेनापति मेल्लिक और उसके वंशज एक साम्राज्य पर हुकूमत करते थे, जो भारत में पश्चिम में एशिया-मध्य तक फैला हुआ था। करीब तीन सौ वर्षों तक इनका बोलबाला रहा, जिसके बाद मध्य-एशिया के पार्थव नाम के एक कबीले ने इन्हें मार मगाया। पारम या पार्थव कहलानेवाले देश के इन्हीं पार्थवों ने गणराज्य के आखिरी दिनों में रोमनों को हराया था और गणराज्य के बाद कायम होनेवाला रोमन साम्राज्य इन पार्थवों को पूरी तरह कमी नहीं हरा सका। ये लोग ठाई सौ वर्षों तक पार्थव पर हुकूमत करते रहे, और फिर एक अन्दरूनी क्रान्ति ने इन्हें वहाँ से भगा दिया। ईरानी लोग खुद इन विदेशी शासकों के खिलाफ बगावत कर बैठे और उनकी जगह पर अपनी कौम और मजहब के एक बादशाह को बैठा दिया। इस बादशाह का नाम आर्दशेर प्रथम था और इसके वंश को सासानी वंश कहते हैं। आर्दशेर जरथुस्त धर्म का कट्टर अनुयायी था और दूसरे मजहबों को ज्यादा वर्दाश नहीं करता था। तुम्हें याद होगा कि जरथुस्त मत पारसियों का मजहब है। रोमन साम्राज्य और सासानियों में हमेशा युद्ध चलता रहता था। सासानियों ने एक रोमन सम्राट को गिरातार भी कर लिया था। कई बार ईरानी फौजें कुस्तुन्तुनिया के पास तक पहुँच गई थी, और एक दफा उन्होंने मिस्र को भी जीत लिया था। सासानी साम्राज्य पारसी धर्म के पक्ष में धार्मिक जोश के लिए खासतौर पर मशहूर है। जब सातवीं सदी में इस्लाम आया, तब उसने सासानी साम्राज्य और उसके राज-धर्म दोनों को खत्म कर दिया। जरथुस्त मत को मानने-

वाले बहुत-से लोग इस परिवर्तन की वजह से और सताये जाने के डर से, अपना देश छोड़कर भारत आ गये। भारत ने इनका स्वागत किया, क्योंकि वह आश्रय की तलाश में आनेवाले सब लोगों का इसी तरह स्वागत करता रहा है। भारत के पारसी इन्हीं जरथुस्तियों के वंशज हैं।

जुदे-जुदे धर्मों के साथ बर्ताव करने के मामले में अगर हम भारत की दूसरे देशों से तुलना करते हैं तो एक निराली और अदम्य बात नज़र आती है। तुम देखोगी कि पुराने ज़माने में बहुत-सी जगहों पर, और खासकर यूरोप में, जो लोग राजधर्म को नहीं मानते थे, उन्हें वर्दाश नहीं किया जाता था और सताया जाता था। करीब-करीब हर जगह जोर-जबर्दस्ती हुआ करती थी। तुम यूरोप की भय-कर 'इनक्विज़िशन' का और डायनें समझी जानेवाली स्त्रियों के जलाये जाने का हाल पढ़ोगी। लेकिन भारत में पुराने ज़माने में पूरी सहिष्णुता थी। हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म का मामूली झगडा पश्चिमी देशों के धार्मिक मत-मतान्तरों के खूनी झगडों के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यह बात याद रखने लायक है, क्योंकि बदकिस्मती से हाल ही में हमारे यह मज़हबी और साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं, और कुछ लोग, जिन्हें इतिहास का ठीक ज्ञान नहीं है, समझते हैं कि भारत में यह दशा युगों से चली आ रही है। यह बात बिल्कुल गलत है। ये दंगे तो हाल के ज़माने की उपज हैं। तुम्हें पता लगेगा कि इस्लाम शुरू होने के बाद सैकड़ों वर्षों तक मुसलमान लोग भारत के सभी हिस्सों में अपने पड़ोसियों के साथ बिल्कुल शान्ति के साथ मिल-जुलकर रहते थे। जब वे व्यापार के लिए आये तो इनका स्वागत किया गया और इनको यहाँ बसने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। लेकिन यह तो मैं आगे की बात कहने लगा।

इस तरह भारत ने पारसियों का स्वागत किया, जैसे कि कई सौ वर्ष पहले बहुत से यहूदियों का भी स्वागत किया था जो सताये जाने की वजह से ईसाई सन् की पहली सदी में, रोम से भाग कर यहाँ आये थे।

ईरान में सासानी राज के ज़माने में शाम^१ के पामीर में एक छोटा-सा

^१ इनक्विज़िशन—ईसाई धर्म के रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के संरक्षण में स्थापित धार्मिक अदालत। इसका काम धार्मिक अविश्वास को रोकना और धर्म के सम्बन्ध में नये विचार फैलानेवालों को दण्ड देना था। पहले यह फ्रान्स में स्थापित हुई और बाद में इटली, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी इत्यादि में भी फैल गई। मामूली-से-मामूली स्वतन्त्र विचारों के लिए यह लोगों को जिन्दा जलवा देती थी। इसकी रोमांचकारी कथा 'सस्ता-साहित्य मण्डल' द्वारा प्रकाशित 'नर-मेघ' नामक पुस्तक में पढ़िए। उन्नीसवीं सदी में इस प्रथा का अन्त हुआ।

^१ शाम—सीरिया का पुराना नाम।

रेगिस्तानी राज्य भी फूला-फूला और कुछ दिन के लिए इसकी शान भी रही। शाम के रेगिस्तान के बीच में पामीर व्यापार की एक मण्डी था। इसके विशाल खण्डहर, जो आज भी दिखाई देते हैं, इसकी आलीशान इमारतों की याद दिलाते हैं। एक बार जेनब नाम की एक स्त्री भी इस राज्य की रानी हुई। लेकिन रोमन लोगो ने इसे हरा दिया और उसके साथ ऐसा सलूक किया जो वीरोचित नहीं था। वे उसे जजीरो में बाँधकर रोम ले गये।

ईसाई सन् के शुरू में शाम एक हरा-भरा देश था। बाइबिल के नये अहदनामे से हमें इसके बारे में कुछ बातें मालूम होती हैं। बुरा शासन और जुल्म होते हुए भी यहाँ बड़े-बड़े शहर थे और बहुत धनी आबादी थी, बड़ी-बड़ी नहरें थीं और व्यापार भी खूब फैला हुआ था। लेकिन लगातार लडाइयों ने और बुरे शासन ने छ सौ वर्षों के अन्दर ही इसे करीब-करीब बरान कर दिया, बड़े शहर उजड़ गये और पुरानी इमारतें सड़कर हो गईं।

अगर तुम हवाई जहाज में बैठकर भारत से यूरोप जाओ तो पामीर और वालबक के खण्डहर तुम्हें रास्ते में पड़ेंगे। तुम्हें वह जगह भी दिखाई देगी जहाँ बाबुल बसा हुआ था, और बहुत-सी दूसरी वे जगहें भी देखोगी, जो इतिहास में मशहूर हैं लेकिन जिनका नामोनिशान भी अब नहीं पाया जाता।

: ३६

दक्षिण भारत के उपनिवेश

२८ अप्रैल, १९३२

हम लोग दूर भटक गये। हमें अब फिर भारत की तरफ लौट चलना चाहिए और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उस समय इस मुल्क में हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे। कुषाणों के सरहद्दी साम्राज्य की तुम्हें याद होगी। यह एक बहुत बड़ा बौद्ध साम्राज्य था, जिसमें पूरा उत्तरी भारत और मध्य एशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी शामिल था। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। तुम्हें शायद यह भी याद होगा कि उस समय भारत के दक्षिण में एक बहुत बड़ा राज्य और था जो समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक फैला हुआ था। यह आन्ध्र-राज्य था। करीब तीन सौ साल तक कुषाण और आन्ध्र-राज्य जूब फूले-फले। लेकिन ईसा की तीसरी सदी के बीच में ये दोनों साम्राज्य खत्म हो गये और कुछ समय के लिए भारत छोटे-छोटे राज्यों में बंट गया। लेकिन सौ साल के अन्दर ही पाटलिपुत्र में एक दूसरा चन्द्रगुप्त पैदा हुआ, जिम्ने उग्र हिन्दू साम्राज्यवाद के काल की बुनियाद डाली। पर इन गुप्तों की चर्चा करने के पहले यह उचित मालूम होता है कि हम दक्षिण भारत के उन महान् साहसपूर्ण कारनामों के आरम्भ पर नज़र डालें,

जिनकी वदोलात पूर्वी दुनिया के सुदूर टापुओं में भारत की कला और सम्पत्ता जा पहुँची।

हिमालय और दो समुद्रों के बीच में फैले हुए भारत की शायद तुम अच्छी तरह जानती हो। इसका उत्तरी हिस्सा समुद्र में बहुत दूर है। पुराने जमाने में भारत के लोगों को सबसे ज्यादा चिन्ता अपनी उत्तरी सरहद की रही है, क्योंकि इधर होकर दुश्मन और हमला करनेवाले यहाँ आया करते थे। लेकिन भारत के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में समुद्र का बहुत लम्बा किनारा है। दक्षिण की ओर भारत सँकरा होता गया है, यहाँ तक कि कन्याकुमारी पर जाकर पूर्व और पश्चिम के दोनों किनारे मिल जाते हैं। समुद्र के पान रहनेवाले ये लोग कूदरती तीर पर समुद्र से लगाव रखते थे और यह उम्मीद की जा सकती है कि उनमें से बहुत-से समुद्र यात्रा के अभ्यासी रहे होंगे। मैं तुम्हें पढ़ने ही बता चुका हूँ कि बहुत ही प्राचीन जमाने में दक्षिण भारत का पश्चिमी दुनिया से बड़ा भारी व्यापार होता चला आया था। इसलिए यह जानकर कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि भारत में शुरू से ही जहाज तैयार होते थे और यह के रहनेवाले व्यापार के लिए, या शायद साहसिक खोजों के लिए, समुद्र पार जाया करते थे। खयाल किया जाता है कि गौतम बुद्ध के जमाने में विजय ने भारत से लका जाकर उसे जीत लिया। मेरा खयाल है कि अजन्ता की गुफाओं में एक तसवीर है जिसमें विजय समुद्र पार करके लका जा रहा है और छोड़े और हाथी जहाजों में उस पार पहुँचाये जा रहे हैं। विजय ने लका को सिंहल-द्वीप का नाम दिया था। सिंहल शब्द सिंह से निकला है और लका में सिंह की एक पुरानी कहानी भी प्रचलित है, लेकिन मैं उसे भूल गया हूँ। मेरा खयाल है कि मीलान नाम सिंहल से विगडकर बना है।

दक्षिण भारत से लका जाने में समुद्र का जो छोटा-सा टुकड़ा पड़ता है, उसे पार करना कोई बहुत जीवट का काम नहीं था। लेकिन हमें इस बात के बहुत काफी सबूत मिलते हैं कि भारत में जहाज बनते थे, और बहुत लोग बगाल से गुजरात तक के समुद्रतट पर छिटके हुए भारतीय बन्दरगाहों में समुद्र पार जाया करते थे। नैनी-जेल से मैंने चन्द्रगुप्त मौर्य के मशहूर मन्त्री चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में तुम्हें लिखा था। इस अर्थशास्त्र में समुद्री सेना का कुछ वर्णन है। चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थेनेस ने भी इसका जिक्र किया है। इससे पता चलता है कि मौर्य-काल के शुरू में भारत में जहाज बनाने का उद्योग बहुत बढ़ा था, और जाहिर है कि जहाज इस्तेमाल जिये जाने के लिए ही बनाये जाते हैं। इसलिए बहुत लोग उनपर बैठकर समुद्रों को पार किया करते होंगे। इन बातों को सोचकर और फिर यह सोचकर कि हमारे मुक्त में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो समुद्र-यात्रा से डरते हैं और उसे धर्म के विरुद्ध समझते हैं, तो आश्चर्य होता है।

ऐसे लोगों को हम प्राचीन के प्रतीक भी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम देखोगी कि पुगने जमाने के लोग कहीं ज्यादा समझदार थे। खुशकिस्मती से अब ऐसी अजीब भावनाएँ बहुत-कुछ दूर हो गई हैं और इन्ने-गिने लोगों पर ही अब उनका असर है।

दक्षिण भारत कुदरती तौर पर उत्तर भारत की बनिस्वत समुद्र पर ज्यादा निर्भर था। विदेशी व्यापार ज्यादातर दक्षिण के साथ ही होता था और तमिल भाषा की कविताओं में यवन देश के सुरा, कलशों और दीपकों के प्रसंग नरे पड़े हैं। 'यवन' शब्द खासतौर पर यूनान के रहनेवालों के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन मोटे तौर पर शायद यह भव विदेशियों पर लागू था। दूसरी और तीमरी सदियों के आन्ध्र देश के सिक्कों पर दो मस्तूलवाले बड़े जहाज की शल है। इससे यह पता चलता है कि पुराने जमाने के आन्ध्र लोग जहाज बनाने और समुद्री व्यापार में कितनी दिलचस्पी रखते थे।

इसलिए यह कहा जा सकता है कि दक्षिण भारत ही ने उन साहसिक कारनामों में सबसे आगे कदम बढ़ाया, जिनके फलस्वरूप पूर्व के तमाम टापुओं में भारतीय नई बस्तियाँ या उपनिवेश कायम हुए। इन उपनिवेशी यात्राओं की शुरुआत ईसवी सन् की पहली सदी में हुई और कई सौ वर्षों तक उनका सिलसिला जारी रहा। मलय, जावा, सुमात्रा, कम्बोदिया, बॉर्नियो, वगैरा सब जगह दक्षिण के लोग जाकर बस गये और अपने साथ भारतीय-कला और संस्कृति ले गये। बरमा, स्याम और हिन्द-चीन में भी भारतीयों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ थी। इन नई बस्तियों और नगरों के बहुत से नाम भी भारत से लिये गए थे, जैसे अयोध्या, हस्तिनापुर, तक्षशिला और गान्धार। अजीब बात है कि इतिहास अपनेको किस तरह दोहराता है! अमेरिका में जाकर बसनेवाले एंग्लो-सैक्सन लोगो ने भी ऐसा ही किया था और संयुक्त राज्य अमेरिका में आज भी इंग्लैंड के पुराने शहरों के नामवाले शहर हैं।

इसमें शक नहीं कि ये भारतीय उपनिवेशी जहाँ-जहाँ गये, वहाँ के पुराने निवासियों के साथ इन्होंने बुरा बर्ताव किया, जैसा कि सभी उपनिवेशी किया करते हैं। उन्होंने इन टापुओं के निवासियों को जरूर चूसा होगा और उनपर प्रभुत्व जमाया होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उपनिवेशी और पुराने निवासी आपस में मिल-जुल गये होंगे, क्योंकि भारत के साथ बराबर सम्पर्क रखना मुश्किल था। पूर्व के इन टापुओं में हिन्दू राज्य और साम्राज्य कायम हुए। बाद में वहाँ बौद्ध राजा पहुँचे और हिन्दुओं और बौद्धों में प्रभुता के लिए रस्साकशी हुई। विशाल या बृहत्तर भारत के इतिहास की यह एक लम्बी और आकर्षक कहानी है। बड़े-बड़े खण्डहर हमें अभी तक उन आलीशान इमारतों और मन्दिरों की याद दिलाते हैं, जो इन भार-

तीय उपनिवेशों के मूषण थे। काम्बोज, श्रीविजय, अकोर और मज्जापहित जैसे बड़े-बड़े नगर भारतीय शिल्पियों और कारीगरों ने वहाँ बनाये।

ये हिन्दू और बौद्ध राज्य इन टापुओं में करीब चौदह सौ वर्षों तक कायम रहे और प्रभुता के लिए आपस में लड़ते रहे। कभी एक का अधिकार हो जाता तो कभी दूसरे का, और कभी-कभी वे एक दूसरे को नष्ट भी कर देते थे। पन्द्रहवीं सदी में मुसलमानों ने इन टापुओं पर कब्जा जमा लिया और उनके थोड़े दिन बाद ही पुर्तगालवासी, स्पेनवासी, हार्लैण्डवासी और अंग्रेज आये। सबके आगिर में अमेरिकावासी पहुँचे। चीनवासी तो इन टापुओं के हमेशा से ही नजदीकी पड़ोसी थे। ये कभी-कभी इनके मामलों में दखल देकर इन्हें जीन लेते, अक्सर उनके गाय दोस्तों की तरह रहते और भैंसों की अदला-बदली करते, माय ही अपनी महान् सम्पत्ति और सम्यता का असर भी उनपर बराबर डालते रहते।

पूर्व के इन हिन्दू उपनिवेशों में हमारी दिलचस्पी की कितनी ही बातें हैं। सबसे ज्यादा भाँके की बात यह है कि जाहिरा तौर पर इन उपनिवेशों को बसाने की सगठित कोशिश उस जमाने की दक्षिण भारत की एक प्रमुख सरकार ने की थी। शुरू में बहुत-से खोज करनेवाले अलग-अलग वहाँ गये होंगे, फिर जब व्यापार बढ़ा होगा, तब कुटुम्ब-के-कुटुम्ब और लोगों के जत्थे अपने-अपने कामों में वहाँ गये होंगे। कहा जाता है कि शुरू-शुरू में जो लोग जाकर बसे वे कलिंग (उड़ीसा) और पूर्वी समुद्र-तट में गये थे। शायद कुछ लोग बंगाल से भी गये होंगे। एक कहावत यह चली आती है कि कुछ गुजराती अपने घर-बार से निकाले जाने पर इन टापुओं में जाकर बस गये। मगर यह सब अन्दाज़ा है। उपनिवेशियों की मुख्य धारा तमिल भूमि के दक्षिणी हिस्से पल्लव-प्रदेश से, जहाँ एक बड़े पल्लव वंश का शासन था, इन टापुओं में पहुँची। मालूम होता है, इसी पल्लव सरकार ने मलय में उपनिवेश बसाने की सगठित कोशिश की। शायद उत्तर भारत से लोगों के दक्षिण में घुस आने में यहाँ की आवादी पर दबाव पड़ा होगा। वजह कुछ भी हुई हो, भारत से बहुत दूर अलग-अलग बिगरे हुए टापुओं में वस्तियाँ बसाने की योजना समझ-बूझकर बनाई गई थी, और इन सब जगहों में एक साथ उपनिवेश बसाने शुरू हुए थे। ये उपनिवेश हिन्दू-चीन, मलय प्रायद्वीप, वोनियो, मुमाजा, जावा, यंगरा में थे। ये सब भारतीय नामवाले पल्लव उपनिवेश थे। हिन्दू-चीनवाली वस्ती का नाम काम्बोज (जो आजकल कम्बोदिया कहलाता है) था। यह नाम काबुल-काँठे में गान्धार के काम्बोज से चलकर, इतनी दूर पहुँचा था।

चार या पाँच सौ साल तक ये वस्तियाँ हिन्दू-धर्म को मानती रही, पर बाद में धीरे-धीरे सब जगह बौद्ध-धर्म फैल गया। बहुत दिन बाद इस्लाम पहुँचा और मलय के एक हिस्से में फैल गया, बाक़ी हिस्सा बौद्ध ही बना रहा।

मलय में साम्राज्य और राज्य बनते-बिगड़ते रहे। लेकिन दक्षिण भारत के उपनिवेश बसाने के इन हाँसलो का असली नतीजा यह हुआ कि दुनिया के इस हिस्से में भारतीय आर्य-सभ्यता की नींव पड़ गई और कुछ हद तक मलय के निवासी आज भी हम लोगो की तरह इसी सभ्यता में पड़े हुए हैं। उनपर दूसरे असर भी पड़े, जिनमें से चीन का असर उल्लेखनीय है। मलेशिया^१ के जुदा-जुदा देशों पर भारत और चीन के दो शक्तिशाली प्रभावों की मिलावट पर गौर करना बड़ा दिलचस्प है। कुछ पर तो भारतीय सभ्यता का ज्यादा असर है और कुछ में चीनी असर ज्यादा दिखाई देता है। मुख्य भूमि पर, जिसमें बरमा, स्याम, हिन्द-चीन वगैरा हैं, चीनी असर बहुत ज्यादा है, लेकिन मलय में नहीं है। जावा, सुमात्रा और दूसरे टापुओं में भारतीय असर ज्यादा दिखाई देता है, जिसपर इस्लाम की नई क़लई चढ़ी हुई है।

लेकिन चीनी और भारतीय प्रभावों में कोई टक्कर नहीं थी। इन दोनों ने बहुत फर्क था, फिर भी दोनों ही बिना किसी दिक्कत के बराबर-बराबर अपना काम करते रहे। हाँ, धर्म के मामले में तो भारत हिन्दू-धर्म और बौद्ध-धर्म दोनों का ही स्रोत था। धर्म के लिए चीन भी भारत का कर्जदार था। मलेशिया की कला में भी भारत का असर सबसे ज्यादा था। हिन्द-चीन में भी, जहाँ चीनी असर ज्यादा था, इमारतें बनाने की कला बिल्कुल भारतीय ही थी। चीन ने बरमा वगैरा बड़े देशों की शासन-प्रणाली पर और लोगो के साधारण जीवन-दर्शन पर ज्यादा असर डाला। इसीलिए इण्डो-चीन, बरमा, और स्याम के निवासी आज भारतीयों की बनिस्वत चीनियों के ज्यादा नज़दीकी रिस्तेदार मालूम देते हैं। इसमें शक नहीं कि नस्ल के लिहाज़ से इनमें मंगोली खून ज्यादा है और इसी वजह से, कुछ हद तक, वे चीनियों से अधिक मिलते हैं।

जावा के बोरोबुदुर में भारतीय कारीगरों के बनाये हुए बड़े-बड़े बौद्ध-मन्दिरों के खण्डहर अब भी पाये जाते हैं। इन मन्दिरों की दीवारों पर बुद्ध के जीवन की पूरी कहानी खुदी हुई है और ये सिर्फ बुद्ध की ही नहीं, बल्कि उस ज़माने की भारतीय कला की अनोखी यादगारें हैं।

भारतीय प्रभाव इससे भी और आगे फैला। वह फिलीपाइन और फारमूसा तक जा पहुँचा। ये दोनों कुछ समय तक श्रीविजय के हिन्दू-राज्य सुमात्रा के अग थे। बहुत समय बाद फिलीपाइन पर स्पेन-वासियों की हुकूमत रही, और अब वह अमेरिका के कब्जे में है।^२ फिलीपाइन की राजधानी मनीला है। कुछ दिन हुए

^१ मलेशिया—एशिया के दक्षिण-पूर्व भाग से आस्ट्रेलिया तक फैला हुआ द्वीप-समूह जिसे ईस्ट इण्डोइज या मलय-द्वीप-समूह कहते हैं।

^२ १९४६ ई० में अमेरिका ने फिलीपाइन द्वीपों को आज़ाद कर दिया।

वहाँ विधान मण्डल की एक नई इमारत बनी थी। इसके मुखड़े पर चार शकलें खुदी हैं, जो फिलीपाइन की संस्कृति के चार स्रोतों को दर्शाती हैं। दो मूर्तियाँ प्राचीन भारत के महान् नीतिकार पण्डित और चीन के फिलॉसफर लाओ-त्से की हैं, और दो मूर्तियाँ एंग्लो-सैक्सन कानून व न्याय को और स्पेन को अंकित करती हैं।

: ३७ :

गुप्त सम्राटों का हिन्दू साम्राज्यवाद

२९ अप्रैल, १९३२

इधर जब दक्षिण भारत के लोग विशाल समुद्रों को पार करके दूर-दूर जगहों पर वस्तियाँ और शहर बसा रहे थे, तब उधर उत्तर भारत में अजीब हलचल हो रही थी। कुषाण साम्राज्य अपनी शक्ति और महानता खो चुका था और दिन-दिन छोटा होते-होते मिटता जा रहा था। सारे उत्तर में छोटे-छोटे राज्य बन गये थे, जिनमें अक्सर शक या तुर्की वंश के लोग राज करते थे। ये लोग भारत की उत्तर-पश्चिमी सरहद पार करके यहाँ आये थे। मैंने तुम्हें बताया है कि ये लोग बौद्ध थे और भारत में शत्रु के रूप में हमला करने नहीं बल्कि बसने आये थे। मध्य-एशिया के दूसरे कबीले, जिन्हें चीनी राज्य आगे धकेल रहा था, पीछे से इनको जबर्दस्ती खदेड़ रहे थे। भारत आकर इन लोगों ने भारतीय आर्यों के आचार-विचार और रग-ढंग को बहुत-कुछ अपना लिया। ये लोग भारत को अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म की जननी मानते थे। कुषाणों ने भी बहुत हद तक भारतीय-आर्य-परम्परा का अनुसरण किया था। यही वजह थी कि वे बहुत दिनों तक भारत में ठहर सके और उसके बड़े-बड़े हिस्सों पर शासन कर सके। वे भारतीय-आर्यों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि इस देश के निवासी यह भूल जायें कि वे विदेशी हैं। कुछ हद तक उनको इसमें कामयाबी भी हुई, लेकिन पूरे तौर पर नहीं, क्योंकि क्षत्रियों के दिल में यह बात खासतौर पर खटकती थी कि विदेशी लोग उनके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। वे इस विदेशी राज्य की मातहतता में तिलमिलाते थे, जिससे असन्तोष बढ़ता गया और लोगों के मन में क्षोभ पैदा होने लगा। अन्त में इन असन्तुष्ट लोगों को एक सुयोग्य नेता मिल गया और उसके क्षणों के नीचे इन्होंने आर्यावर्त को आजाद करने के लिए एक 'धर्मयुद्ध' शुरू कर दिया।

इस नेता का नाम चन्द्रगुप्त था। इस चन्द्रगुप्त को वह पहला चन्द्रगुप्त न समझना, जो अशोक का दादा था। इस व्यक्ति का मौर्य वंश से कोई ताल्लुक नहीं था। यह पाटलिपुत्र का एक छोटा राजा था, लेकिन उस समय तक अशोक के

वश का नाम मिट चुका था। याद रखो कि इस समय हम ईसा के बाद चौथी सदी की शुरुआत में, यानी ३०८ ई० में, पहुँच गये हैं। यह अशोक की मृत्यु के ५३४ वर्ष बाद की बात है।

चन्द्रगुप्त एक महत्वाकांक्षी और सुयोग्य व्यक्ति था। वह उत्तर के दूसरे आर्य राजाओं को अपनी तरफ मिलाने में और उन सबका एक सघ कायम करने में लग गया। उसने मशहूर और शक्तिशाली लिच्छवी वश की कुमारदेवी से विवाह किया, और इस प्रकार इस जाति की सहायता हासिल कर ली। इस तरह होशियारी के साथ ज़मीन तैयार कर लेने के बाद चन्द्रगुप्त ने भारत के सारे विदेशी शासकों के खिलाफ 'धर्मयुद्ध' की घोषणा कर दी। क्षत्रिय और आर्य-जाति के ऊँचे वर्ग के लोग, जिनके अधिकार और पद विदेशियों ने छीन लिये थे, इस लड़ाई के समर्थक थे। बारह वर्ष की लड़ाई के बाद चन्द्रगुप्त उत्तर भारत के कुछ हिस्से पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुआ, जिसमें वह हिस्सा भी शामिल था, जो आजकल उत्तरप्रदेश कहलाता है। इसके बाद वह राजराजेश्वर की पदवी धारण करके सिंहासन पर बैठ गया।

इस तरह गुप्त-राजवंश की शुरुआत हुई। यह वंश करीब दो सौ वर्षों तक चलता रहा, जबकि हूणों ने आकर इसे परेशान करना शुरू किया। कुछ हद तक यह ज़माना ज़बर्दस्त हिन्दुत्व और राष्ट्रवाद का था। तुर्कों, पार्थव वगैराह अनाथ विदेशी शासक जड़ से उखाड़ फेंके गये और ज़बर्दस्ती निकाल बाहर किये गए। इस प्रकार यहाँ हम जातीय विद्वेष को काम करता हुआ देखते हैं। उच्चवर्ग के भारतीय-आर्य लोग अपनी कौम पर अभिमान करते थे और इन बर्बरों और म्लेच्छों को नफरत की निगाह से देखते थे। गुप्तों ने जिन भारतीय आर्य राज्यों और राजाओं को जीता, उनके साथ नरमी का बर्ताव किया, लेकिन अनाथों के साथ कोई रिआयत नहीं की गई।

चन्द्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त अपने पिता से भी ज्यादा ज़बर्दस्त लड़ाका था। वह बहुत बड़ा सेनापति था, और जब वह सम्राट् हुआ तो उसने सारे देश में, यहाँ तक कि दक्षिण में भी, सबको जीतकर अपनी विजय-भताका फहराई। इसने गुप्त साम्राज्य को इतना बढ़ाया कि वह भारत के बहुत बड़े हिस्से में फैल गया। लेकिन दक्षिण में इसकी हुकूमत नाम-मात्र की थी। उत्तर में उसने कुषाणों को हटाकर सिन्ध नदी के उस पार खदेड़ दिया था।

समुद्रगुप्त का पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय भी एक योद्धा राजा था। उसने काठिया-वाड़ और गुजरात को जीत लिया, जो बहुत दिनों से एक शक या तुर्की राजवंश के शासन में चले आ रहे थे। इसने अपना नाम विक्रमादित्य रक्खा और इसी नाम से वह मशहूर है। लेकिन यह नाम भी, सीज़र की तरह, बहुत-से राजाओं की उपाधि बन गया, इसलिए बहुत भ्रम पैदा करता है।

दिल्ली में कुतुबमीनार के पास एक बहुत भारी छोड़े की लाट तुमने देखी थी। क्या उसकी तुम्हें याद है? कहते हैं कि विक्रमादित्य ने यह लाट विजय-स्तम्भ के रूप में बनवाई थी। यह लाट कारीगरी का एक बरिय्या नमूना है। इसकी चोटी पर कनक का फूल है, जो गुप्त साम्राज्य का चिह्न था।

गुप्त-काल भारत में हिन्दू साम्राज्यवाद का जमाना था। इस काल में पुरानी आर्य-संस्कृति और मस्त्वृत विद्या का खूब पुनरुत्थान हुआ। मृगानी और मंगोलियन मन्कारों को, जो नागनीय जीवन और संस्कृति में मृनानियों, कुपाणी, वगैरा के खेरिये आ गये थे, प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था। बल्कि, असलियत तो यह है कि भारतीय आर्य परम्पराओं पर खोर देगन इन्हें हर तरह नीचे गिराया जाता था। संस्कृत राज-भाषा थी; लेकिन उन दिनों भी यह जनता की आम भाषा नहीं थी। बोलने की भाषा प्राकृत का एक रूप थी, जो संस्कृत से बहुत-कुछ भिन्ती-जुलती थी। मगर हालाँकि संस्कृत उस जमाने की लोकभाषा नहीं थी, फिर भी काफी प्रचलित थी। इस काल में संस्कृत कविता, नाटक और भारतीय आर्य कलाएँ खूब मिलीं। जिन महान् युग में वेद और महाकाव्य लिखे गये, उसके बाद, संस्कृत साहित्य के इतिहास में, दायद इसी जमाने में सबसे ज्यादा और सबसे सुन्दर साहित्य लिखा गया। मस्त्वृत का बदनुत कवि कालिदास इसी जमाने में हुआ। कहते हैं, विक्रमादित्य का दरबार बड़ी चमक-दमकवाला था, जिसमें उसन उस समय के सबसे श्रेष्ठ नेगवों और कलाकारों को जमा किया था। क्या तुमने उसके दरबार के नवरत्नों के बारे में नहीं सुना है? कालिदास उन नवरत्नों में से एक था।

गमुद्रगुप्त अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से अयोध्या ले गया। शायद उनका यह खयाल था कि उसके मट्टर भारतीय आर्य दृष्टिकोण के लिए अयोध्या, जिसे महाकवि वाल्मीकि ने अपने महाकाव्य में रामचन्द्र की कथा के साथ अमर बना दिया है, ज्यादा उपयुक्त जगह बन सकती है।

गुप्त सम्राटों ने आर्य-सभ्यता और हिन्दू-धर्म का जो पुनरुत्थान किया उसका रख कुदगती तौर पर बौद्ध-धर्म के लिए बहुत अच्छा नहीं था। इसकी कुछ वजह तो यह थी कि यह आन्दोलन अमीर वर्ग का था और उसकी पीठ पर क्षत्रिय सरदार थे, और बौद्ध-धर्म में लोकतन्त्र की भावना ज्यादा थी। कुछ वजह यह थी कि बौद्ध-धर्म के महायान सम्प्रदाय का कुपाणी और उत्तर भारत के दूसरे विदेशी राजाओं से गहरा सम्बन्ध था। लेकिन फिर भी बौद्ध-धर्म पर कोई जुल्म किया गया हो ऐसा नहीं मालूम होता। बौद्ध विहार क्लायम थे और तब भी बड़ी-बड़ी शिक्षा-संस्थाएँ थी। गुप्त सम्राटों का लका के राजाओं के साथ मित्रता का सम्बन्ध था और लका में बौद्ध-धर्म खूब फैला हुआ था। लका के राजा मेघवर्ण ने समुद्र-

गुप्त के पास कीमती उपहार भेजे थे और उसने सिंहली विद्यार्थियों के लिए गया में एक विहार भी बनवाया था।

लेकिन भारत में बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे गिरने लगा। जैसा कि मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, यह हालत इसलिए नहीं पैदा हुई कि ब्राह्मणों ने या उस जमाने की सरकार ने उसके ऊपर कोई बाहरी दबाव डाला, बल्कि इसलिए कि हिन्दू-धर्म में उसे धीरे-धीरे हज़म कर लेने की ताकत थी।

इसी जमाने में चीन का एक मशहूर यात्री भारत में आया। यह ह्यूएनत्साङ्ग नहीं था, जिसके बारे में मैं तुम्हें लिख चुका हूँ, बल्कि फा-ह्यान था। बौद्ध होने के नाते यह बौद्ध-धर्म के पवित्र ग्रन्थों की तलाश में यहाँ आया था। उसने लिखा है कि भगवद् के लोग खुशहाल और सुखी थे; न्याय का पालन उदारता से किया जाता था और मौत की सज़ा नहीं थी। गया वीरान और उजड़ा हुआ था, कपिलवस्तु जगल हो चुका था; लेकिन पाटलिपुत्र के लोग "घनवान, खुशहाल और सदाचारी" थे। सम्पन्न और शानदार बौद्ध विहार बहुत थे। मुख्य सबको पर धर्मशालाएँ थी, जहाँ मुसाफिर ठहर सकते थे और जहाँ सरकारी खर्च में खाना दिया जाता था। बड़े-बड़े नगरों में खैराती अस्पताल थे।

भारत में धूमने के बाद फा-ह्यान लका गया और वहाँ उसने दो वर्ष बिताये। लेकिन उसके एक साथी ताओ-चिंग को भारत इतना पसन्द आया और बौद्ध भिक्षुओं की धर्म-परायणता का उसपर इतना असर पड़ा कि उसने यहीं रहने का निश्चय कर लिया। फा-ह्यान समुद्री रास्ते लका से चीन चला गया और रास्ते में बहुत-से खतरे उठाकर वर्षों बाद अपने घर पहुँचा।

चन्द्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य ने तेईस वर्ष राज किया। उसके बाद उसके पुत्र कुमारगुप्त ने चालीस वर्ष तक राज किया। फिर ४५३ ई० में स्कन्दगुप्त गद्दी पर बैठा। इसे एक नये खतरे का सामना करना पड़ा, जिसने अन्त में महान् गुप्त साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। लेकिन इसके बारे में मैं अपने अगले पत्र में लिखूँगा।

अजन्ता की गुफाओं की दीवारों पर बने हुए कई सबसे बढ़िया चित्र और उनके बड़े-बड़े कमरे व उपासना-गृह गुप्त-काल की कला के नमूने हैं। जब तुम उन्हें देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि ये कितने अद्भुत हैं। बदकिस्मती से वहाँ के चित्र धीरे-धीरे मिटते जा रहे हैं, क्योंकि मौसमों के असर से वे बहुत वर्षों तक नहीं टिक सकते।

अब हमें यह देखना है कि जिस समय भारत में गुप्त सम्राटों का राज था उस वक्त दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा था। चन्द्रगुप्त प्रथम कुस्तुन्तुनिया को बसानेवाले रोमन सम्राट् कॉन्स्टेन्तीन महान् का समकालीन था। बाद के गुप्त

सत्राटो के समय में रोमन साम्राज्य पूर्वी और पश्चिमी दो हिस्सों में बंट चुका था और पश्चिमी साम्राज्य को अन्त में उत्तर के 'वर्बरो' ने उखाड़ फेंका था। यानी जिस वक्त रोमन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था, तभी भारत में एक बहुत शक्तिशाली राज्य था, जिसमें बड़े-बड़े सेनापति और जबर्दस्त सेनाएँ थी। समुद्रगुप्त को कुछ लोग भारत का 'नेपोलियन' कहते हैं। लेकिन महत्वाकांक्षी होते हुए भी उसने भारत की सीमाओं के बाहर के देशों को जीतने का विचार नहीं किया था।

गप्त-काल हमला करनेवाले साम्राज्यवाद और देश-विजयों का जमाना था। लेकिन हरेक युद्ध के इतिहास में इस तरह के साम्राज्यी काल बहुत बार आते हैं, और अन्त में जाकर इनका कुछ महत्व नहीं रहता। फिर भी गुप्त-काल की विशेषता, जिसकी वजह से वह भारत में कुछ गौरव के माय माद किया जाता है, इस बात में है कि उसमें कला और साहित्य का चमत्कारी पुनर्जागरण हुआ।

• ३८ :

हूणों का भारत में आना

४ मई, १९३२

उत्तर-पश्चिम के पहाड़ों के उस पार से भारत पर आनेवाला नया आतक हूणों का था। मैंने अपने पिछले पत्र में रोमन साम्राज्य का जिक्र करते हुए हूणों के बारे में लिखा था। यूरोप में उनका सबसे बड़ा नेता अतिला था, जो बहुत वर्षों तक रोम और कुस्तुन्तुनिया को आतंकित करता रहा। इन्हीं कबीलों के सजातीय हूण, जो मफेद हूण के नाम में मशहूर थे, करीब-करीब उसी समय भारत में आये थे। ये लोग भी मध्य-एशिया के घुमक्कड़ थे। बहुत दिनों से वे भारत की सरहदों पर मँडरा रहे थे और वहाँ के लोगों को बुरी तरह परेशान कर रहे थे। जैसे-जैसे उनकी मस्या बढ़ती गई, और शायद इसलिए भी कि पीछे से दूसरे कबीले उन्हें मदेद रहे थे, उन्होंने वाकायदा घोवा शुरू कर दिया।

स्कन्दगुप्त को, जो गुप्त-वंश का पाँचवाँ राजा था, हूणों के इस घावे का सामना करना पड़ा। उसने उन्हें हराकर पीछे धकेल दिया। लेकिन बारह वर्ष बाद वे फिर आ घमके। धीरे-धीरे वे गान्धार और उत्तर भारत में फैल गये। उन्होंने बौद्धों पर बड़े अत्याचार किये और हर तरह का आतक फैलाया।

उनके खिलाफ लगातार लड़ाइयाँ होती रही होगी, लेकिन गुप्त-राजा उन्हें देश से निकाल न सके। हूणों के दल-के-दल भारत में आते रहे और वे मध्य भारत तक फैल गये। उनका मुखिया तोरमाण राजा बन बैठा। यह तो काफी बुरा था ही, लेकिन उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र मिहिरगुल, तो बिल्कुल ही जगली

और दान की तरह बरहम था। कल्हण ने अपने कश्मीर के इतिहास 'राजतरंगिणी' में लिखा है कि मिहिरगुल का एक दिल-बहलाव यह था कि वह ऊँचे कगारों से ज़ायियों को रास्ट में हफेलवाया करता था। अन्त में उसके अत्याचारों से आर्यावर्त भटक उठा। गुप्त-वंश के बालादित्य और मध्य भारत के राजा यशोधर्मन के नेतृत्व में आर्यों ने हूणों को हरा दिया और मिहिरगुल को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बालादित्य हूणों की तरह निर्दयी नहीं था, बल्कि वीर था। उसने दया करके मिहिरगुल की जान बरस दी और उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। मिहिरगुल जानकर कश्मीर में छिपा रहा और कुछ दिन बाद उसने दशावाजी करके बालादित्य पर, जिसने उसके माथ इतनी उदारता दिखाई थी, हमला कर दिया।

लेकिन भारत में हूणों की शक्ति बहुत जल्द कमजोर हो गई। फिर भी हूणों की बहुत-सी सन्तति भारत में रह गई और धीरे-धीरे आर्यों की आवादी में घुल-मिल गई। यह भुमकिन है कि मध्य भारत और राजस्थान की कुछ राजपूत जातियों में इन सफेद हूणों के खून का कुछ अंश हो।

हूणों ने उत्तर भारत में बहुत थोड़े समय, यानी पचास साल से भी कम, राज किया। इसके बाद वे शान्ति के साथ बस गये। लेकिन हूण-युद्धों और उनकी भयकरता का भारत के आर्यों पर बहुत असर पड़ा। हूणों की ज़िन्दगी और शासन के तरीके आर्यों से बिल्कुल जुड़े थे। आर्य-जाति उस समय तक भी बहुत कुछ स्वन्नता-प्रेमी थी। उनके राजाओं तक को लोकमत के सामने झुकना पड़ता था और उनकी ग्राम-पंचायतों के हाथों में बड़ी शक्ति थी। लेकिन हूणों के आने से, और यहाँ बसकर भारतीयों के साथ घुल-मिल जाने से, आर्य-आदर्शों में कुछ फर्क आ गया और वे नीचे गिर गये।

महान् गुप्तवंश के अन्तिम सम्राट् बालादित्य की ५३० ई० में मृत्यु हुई। यह एक दिलचस्प बात है कि शुद्ध हिन्दू-वंश का यह सम्राट् खुद बौद्ध-धर्म की ओर आकर्षित हुआ और उसने एक बौद्ध भिक्षु को अपना गुरु बनाया। गुप्त-काल कृष्ण-भक्ति के फिर से प्रचलित होने के लिए खासतौर पर मशहूर है। लेकिन इतने पर भी बौद्ध-धर्म के साथ हिन्दुओं का कोई ख़ास झगडा नहीं था।

हम फिर देखते हैं कि गुप्त-राज्य के २०० वर्षों बाद उत्तर भारत में कई राज्य बन गये, जो किसी एक केन्द्रीय सत्ता के अधीन न थे। हाँ, दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े राज्य का विकास होने लगा। पुलिकेशी नामक एक राजा ने, जो रामचन्द्र का वंशज होने का दावा करता था, दक्षिण में एक साम्राज्य कायम किया जो चालुक्य साम्राज्य के नाम से मशहूर है। दक्षिण के इन लोगों का पूर्वी द्वीप-समूहों के भारतीय उपनिवेशों के साथ ज़रूर ही गहरा सम्बन्ध रहा होगा और भारत और इन टापुओं के बीच बराबर आवागमन होता रहा होगा। हमें यह भी पता

पन्तहा है कि भारतीय जहाज जमर मात भरतर ईरान मे जाया वरते थे । बालुक्य राज्य ईरान के नागानी राज्य को राजदूत भेजा करते थे और वहाँ के राज-दूत महाँ जाते थे । राजदूता का उन तरह आना-जाना ईरान के मराहूर बादशाह खुसरो द्वितीय के जमाने मे गानवीर पर हुआ ।

• ३९ •

विदेशी मण्डियों पर भारत का कब्जा

५ मई, १९३८

हम देखते हैं कि इतिहास के जिन पुराने काल की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें एक हजार में भी ज्यादा वर्षों तक, पश्चिम में यूरोप और पश्चिमी एशिया तक, और पूर्व में ठेंठ चीन तक, भारत का व्यापार बराबर जाँगे के माध्यम चलता रहा । हमारे क्या कारण थे ? सिर्फ यह नहीं कि उन जमाने के भारतीय बड़े अच्छे जहाजी और व्यापारी थे, जिनमें कि कोई शक नहीं; न यह कि वे बड़े कुशल कारीगर थे और उनकी कारीगरी बहुत बढ़ी-चढ़ी थी । उन सब कारणों ने मदद जरूर दी, लेकिन मायूम होता है कि भारत ने दूर-दूर की मण्डियों पर जो कब्जा जमाया था, उसकी रक्षा बखूब यह थी कि उसने रंगान में, रंगानकर रंगनाजी में, बड़ी तराकी कर ली थी । मायूम होता है, उन जमाने के भारतवासियों ने कपड़ा रंगने के पक्के रा तैयार करने के विशेष तरीके खोज निकाले थे । ये नील के पोंधे से नीला रंग बनाने का विशेष तरीका भी जानते थे । तुम देखोगी कि नील का 'इण्डिगो' नाम ही 'इण्डिया' ने निबाला है । यह भी मुमकिन है कि फोलाद पर अच्छा पानी चढ़ाने और फोलाद के बढ़िया औजार बनाने का तरीका भी पुराने भारतवासियों को मालूम था । तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें बताया था कि निकन्दर के हमलों की पुरानी ईरानी कहानियों में जहाँ-वहाँ अच्छी तखवार या कटार का जिक्र आया है, वहाँ यह भी कहा गया है कि वह भारत में आई थी ।

चूँकि भारत हमारे देशों के मुलावले में दून रंगों और दूसरी चीजों को ज्यादा अच्छी तरह बना सकता था, इसलिए यह तुदरनी बात थी कि वह दुनिया की मण्डियों पर कब्जा कर ले । जिन आदमी या मुल्क को दूगर आदमी या मुल्क की बनिरबत बढ़िया औजार या किसी चीज को बनाने का अच्छा और सस्ता तरीका मालूम है, वह आखिर में दूसरे आदमी या मुल्क का घन्था छीन लेगा, जिसके पाम न उतने अच्छे औजार हैं, और न उतना अच्छा तरीका । और यही बखूब है कि पिछले दो सौ वर्षों में यूरोप एशिया के मुलावले में उतना आगे बढ़ गया है । नई खोजों और आविष्कारों ने यूरोप को नये-नये और बलशाली औजार दिये और चीजों के बनाने के नये-नये तरीके बतलाये । इनकी मदद से उसने दुनिया की मण्डियों पर कब्जा

कर लिया और मालदार व बलशाली हों गया। और भी दूसरे कारण थे जिन्होंने उसे मदद पहुँचाई। लेकिन फिलहाल तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि तुम यह विचार करो कि औज़ार कितने महत्व की चीज़ है। एक बार एक बड़े आदमी ने कहा था कि मनुष्य औज़ार बनानेवाला प्राणी है। और शुरू के ज़माने से आज तक का मनुष्य-जाति का इतिहास ज़्यादा-से-ज़्यादा फारगर् औज़ार बनाने का इतिहास है। प्रस्तर-युग के प्राचीन पत्थर के तीरो और हथौडों से लेकर आज की रेलें, नाप के इञ्जनों और भारी मशीनें यही बतलाती हैं। सच तो यह है कि हमारे लगभग सभी कामों में औज़ारों की ज़रूरत पड़ती है। औज़ारों के बिना हमारी हालत क्या हो?

औज़ार एक अच्छी चीज़ है। इससे काम हलका हो जाता है। लेकिन औज़ार का बुरा इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आरी एक काम की चीज़ है, लेकिन एक बच्चा उससे अपने को गोट पहुँचा सकता है। हमारे उपयोग की चीज़ों में चाकू एक सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। हर स्काउट को चाकू रखना चाहिए। लेकिन एक नादान आदमी इसी चाकू से दूसरे की जान ले सकता है। इसमें बेचारे चाकू का कोई दोष नहीं है। कसूर तो उस आदमी का है, जो इस औज़ार का दुरुपयोग करता है।

इसी तरह, खुद अच्छी होते हुए भी, आधुनिकतम मशीनों का तरह-तरह से दुरुपयोग किया गया है, और आज भी किया जा रहा है। लोगों के काम के बोझ को हलका करने के बजाय मशीनों ने बहुत करके उनकी जिन्दगी पहले से भी ज़्यादा बुरी बना दी है। करोड़ों आदमियों को सुख और आराम पहुँचाने के बजाय, जैसा कि उम्मेद अमल में करना चाहिए, उम्मेद बहुतों को मुसीबत में डाल दिया है। उसने सरकारों के हाथ में इतनी ज़्यादा ताकत दे दी है कि वे अपने युद्धों में लाखों की हत्या कर सकती हैं।

लेकिन इसमें मशीन का कसूर नहीं, बल्कि उसके दुरुपयोग का है। अगर बड़ी-बड़ी मशीनों का नियन्त्रण ऐसे गैर-जिम्मेदार लोगों के हाथों में न रहे, जो उससे सिर्फ अपने लिए रुपया पैदा करना चाहते हैं, बल्कि उनका नियन्त्रण जनता की ओर से और उनकी मलाई के लिए किया जाय, तो बहुत फर्क पड़ जाय।

इसलिए उन दिनों, आजकल की दशा के विपरीत, भारत माल तैयार करने के तरीके से सारी दुनिया से आगे था। इसीलिए भारतीय कपड़े, भारतीय रंग और दूसरी चीज़ें दूर-दूर के मुल्कों में जाती थी और वहाँ उनकी बड़ी चाह के साथ माँगी थी। इस व्यापार से भारत में बाहर का धन आता था। इस व्यापार के अलावा दक्षिण भारत काली मिर्च और दूसरे मसाले बाहर भेजता था। ये मसाले पूर्व के टापुओं से भी आते थे और भारत के रास्ते पश्चिम के देशों को जाते थे। रोम और पश्चिम के देशों में काली मिर्च की बड़ी कीमत थी। कहा जाता है कि

गोथो का एक सरदार एलैरिक, जिसने ४१० ई० में रोम पर अधिकार किया था, ३०० पौण्ड काली मिर्च वहाँ से ले गया था। यह सब काली मिर्च या तो भारत से या भारत के रास्ते गई होगी।

. ४०

देशों और सभ्यताओं के चढ़ाव-उतार

६ मई, १९३२

चीन का जिक्र किये हुए अब हमें बहुत दिन हो गये। आओ, अब फिर उधर लौट चलें, और चीन का हाल फिर शुरू करें और यह देखें कि जिस समय पश्चिम में रोम का पतन हो रहा था और भारत में, गुप्त सम्राटों के शासन में, राष्ट्रीय पुनरुत्थान हो रहा था, उस वक्त चीन में क्या घटनाएँ घट रही थी। रोम के उत्थान या पतन का असर चीन पर बहुत कम पड़ा। वे एक-दूसरे से बहुत ही दूर थे। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि चीनी राज्य द्वारा मध्य एशिया के कबीलो को पीछे ढकेलने का नतीजा कभी-कभी यूरोप और भारत के लिए बहुत बुरा होता था। ये कबीले और इनके खदेड़े हुए दूसरे कबीले पश्चिम और दक्षिण की ओर बढ़ते जाते थे, सल्तनतों और राज्यों को उलट-पलट देते थे और वहाँ गड़बड़ी फला देते थे। इनमें से बहुत से कबीले पूर्वी यूरोप और भारत में बस भी गये।

लेकिन रोम और चीन में सीधा सम्बन्ध भी था। दोनों एक-दूसरे के यहाँ अपने राजदूत भेजते थे। चीनी किताबों से पता चलता है कि पहले-पहल १६६ ई० में रोम के सम्राट आन-तून ने चीन को अपना राजदूत-मण्डल भेजा था। यह आन-तून वही मार्क ऑरेलियुस अन्तोनी है, जिसका जिक्र मैं अपने एक पन्ने में कर चुका हूँ।

यूरोप में रोम का पतन एक जबर्दस्त घटना थी। यह सिर्फ एक शहर या एक साम्राज्य का पतन नहीं था। एक तरह से रोमन साम्राज्य तो कुस्तुन्तुनिया में बाद में भी बहुत दिनों तक चलता रहा और इस साम्राज्य का भूत यूरोप के सिर पर करीब-करीब चौदह सौ वर्ष तक मँडराता रहा। लेकिन रोम का पतन एक महान् युग का अन्त था। इससे यूनान और रोम की पुरानी दुनिया का खात्मा हो गया। पश्चिम में रोम के खण्डहरों पर एक नई दुनिया, एक नई सभ्यता और एक नई संस्कृति जन्म ले रही थी। शब्द और वाक्य हमें भूलाने में डाल देते हैं और जब हम उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल दूसरी जगह देखते हैं तो हम समझने लगते हैं कि उनके अर्थ भी वही होंगे। रोम के पतन के बाद भी यूरोप रोम की ही भाषा में बोलता था, लेकिन उसके पीछे जो भाव थे और जो अर्थ थे वे बदल गये थे। लोग कहते

हैं कि आज के यूरोप के मुल्क यूनान और रोम के बच्चे हैं और यह किसी हद तक ठीक भी है। लेकिन फिर भी यह एक भ्रम में डाल देनेवाली बात है। क्योंकि यूरोप के देश एक ऐसे आदर्श के नमूने हैं जो यूनान और रोम के आदर्शों से विलकुल जुदा हैं। रोम और यूनान की पुरानी दुनिया विलकुल ही मिट गई। जो सम्यता हजार वर्ष से भी ज्यादा समय में बन पाई थी, वह पककर मुरझा गई। इसके बाद ही पश्चिमी यूरोप के आधे सम्य, आधे-बर्बर देश इतिहास में कदम रखते हैं और धीरे-धीरे एक नई सम्यता और एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। उन्होंने रोम से बहुत-कुछ सीखा, बहुत-सी बातें उन्होंने पुरानी दुनिया से ली, लेकिन सीखने का यह सिलसिला मुश्किल और मेहनत का था। सैकड़ों वर्षों तक मालूम होता था कि यूरोप में सम्यता और संस्कृति नींद ले रही है। अज्ञान और कट्टरपथ का अंधेरा छा गया था। इसलिए इन सदियों को 'अन्धकार का युग' कहते हैं।

इसकी वजह क्या थी ? दुनिया पीछे की तरफ क्यों लौटे, और सदियों की मेहनत से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान क्यों गायब हो जाय या भुला दिया जाय ? ये बड़े सवाल हमारे बड़े-बड़े बुद्धिमानों को भी चक्कर में डाल देते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश नहीं करूंगा। क्या यह ताज्जुब की बात नहीं है कि भारत, जो कभी विचार और कर्म में इतना महान् था, इतनी दुरी तरह नीचे गिर जाय, और लम्बे युगों तक गुलाम देश बना रहे ? या चीन, जिसका पुराना इतिहास इतना गौरवपूर्ण है, कभी खत्म न होनेवाले लडाई-झगड़ों का शिकार हो जाय ? शायद युगों का ज्ञान और युगों की बुद्धि जिन्हे आदमी बूढ़-बूढ़ करके इकट्ठा कर पाता है, मिट नहीं जाते। लेकिन किसी वजह से हमारी आँखें बन्द हो जाती हैं, और कभी-कभी हम कुछ भी नहीं देख पाते। खिड़की बन्द हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन बाहर और चारों तरफ रोशनी तब भी रहती है और अगर हम अपनी आँखों को या खिड़कियों को बन्द रखें तो इसका मतलब यह नहीं कि रोशनी ही गायब हो गई।

कुछ लोगों का कहना है कि यूरोप के अन्धकार-युग का कारण ईसाई मजहब था—वह धर्म नहीं जिसका ईसा ने प्रचार किया, बल्कि वह राजकीय ईसाइयत जो रोमन सम्राट् कन्स्टेन्तीन के ईसाई हो जाने पर पश्चिम में फैली। इन लोगों का कहना है कि चौथी सदी में कन्स्टेन्तीन के ईसाइयत इस्तिथार कर लेने से ५ वर्ष का एक नया युग शुरू हुआ, "जिसमें विवेक जजीरो में जकड़ दिया गया, विचार को गुलाम बना दिया गया और ज्ञान ने कोई तरक्की नहीं की।" इनकी वजह से न सिर्फ जुल्म, कट्टरपन और अमहिष्णुता ने ही जोर पकड़ा, बल्कि इससे लोगों के लिए चिन्तन या और बहुत-सी बातों में आगे बढ़ना मुश्किल

हो गया। धर्म-पुस्तकें अवसर आगे बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं। वे हमें बताती हैं कि जिस ज़माने में वे लिखी गई थी तब दुनिया कैसी थी। वे हमें उस ज़माने के विचारों और रस्म-रिवाजों के बारे में बताती हैं। उन विचारों और रस्म-रिवाजों के खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वे बातें "पवित्र" पुस्तक में लिखी होती हैं। इसलिए, हालाँकि दुनिया बिलकुल बदल जाती है, लेकिन हमें उन विचारों और रस्म-रिवाजों को बदली हुई हालतों के मुताबिक बनाने की छूट नहीं होती। नतीजा यह होता है कि हम ज़माने के साथ वेमेल हो जाते हैं, और फिर गड़बड़ पैदा हो जाती है।

इसलिए कुछ लोग यूरोप में अन्धकार-युग लाने के लिए ईसाइयत को द्रोणी ठहराते हैं। दूसरे लोग यह कहते हैं कि उस अन्धकार-युग में ज्ञान के दीपक को जलाये रखनेवाले ईसाइयत और ईसाई पादरी और पुजारी ही थे। उन्होंने कला और चित्रकारी को जीवित रखा, बेगकीमती पुस्तकों की सावधानी से हिफाज़त की और उनकी नकलें उतारी।

लोग इस तरह का तर्क करते हैं। शायद दोनों ही ठीक हैं। लेकिन यह कहना कि रोम के पतन के बाद आनेवाली मारी मुसीबतों की ज़िम्मेदारी ईसाइयत पर है, एक बेहूदा-सी बात है। सच तो यह है कि रोम खुद उन बुराईयों की वजह से गिरा।

लेकिन मैं बहुत दूर चला गया। मैं तो तुम्हें यह बताना चाहता था कि जहाँ यूरोप में समाजी सगठन एकदम टूट गया और एकदम परिवर्तन हो गया, वहाँ चीन में या भारत तक में इस तरह का कोई अचानक परिवर्तन नहीं हुआ। यूरोप में हम एक सभ्यता का अन्त और उस दूसरी सभ्यता की शुरुआत देखते हैं, जो धीरे-धीरे विकास करके आज की सभ्यता बन गई है। चीन में हम ऐसी ही ऊँचे दर्जे की सभ्यता और संस्कृति को इस तरह सिलसिला टूटे बिना जारी रहता पाते हैं। उतार-चढ़ाव तो आया ही करते हैं। अच्छे काल और बुरे राजे-महाराजे आते और जाते रहते हैं और राजवंश बदलते रहते हैं। लेकिन जो संस्कृति परम्परा से चली आती है, वह नहीं टूटती। जब चीन कई राज्यों में छिन्न-भिन्न हो गया और आपसी झगड़ों में फँस गया, उस समय भी वहाँ कला और साहित्य फूलते-फूलते रहे, मनोरम चित्रकारी होती रही, सुन्दर चीनी के बर्तन और बर्दिया इमारतें बनती रही। छपाई का उपयोग होने लगा। चाय पीने का फैशन शुरू हुआ और कविता में उसका गुणगान किया जाने लगा। इस प्रकार चीन में हमें सौन्दर्य और कला-प्रेम की एक अटूट धारा दिखाई देती है, जो किसी ऊँची सभ्यता से ही पैदा हो सकती है।

यही हालत भारत में थी। यहाँ भी रोम की तरह कोई अचानक परिवर्तन

नहीं हुआ। यह ठीक है कि यहाँ भी अच्छे और बुरे दिन आये। गुन्दर साहित्यिक और कलामय रचनाओं के जमाने आये और विनाश और पतन के भी। लेकिन सम्यता का सिलसिला एक तरह से जारी रहा। भारत की यह सम्यता पूर्व के दूसरे देशों में भी फैल गई। उसने उन बचरों को भी हज़म कर लिया और ज्ञान सिखाया, जो इसे लूटने आये थे।

यह न समझना कि मैं पश्चिम को नीचा गिराकर भारत या चीन की बड़ाई कर रहा हूँ। आज भारत या चीन की हालत में कोई ऐसी बात नहीं है, जिसको लेकर कोई धान बघारता फिरे। अग्वे भी यह देगा सकते हैं कि अपने प्राचीन गाँव के होते हुए भी आज वे दोनों देश दुनिया के राष्ट्रों के मुकाबले में बहुत नीचे दर्जे को पहुँच गये हैं। अगर उनकी पुरानी मस्जुति की धारा बकायक टूटी नहीं तो इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें कोई बुरे परिवर्तन भी नहीं हुए। अगर हम पहले ऊपर थे और आज नीचे गिरे हुए हैं, तो यह माफ है कि हम दुनिया में नीची हालत पर आ गये हैं। हम अपनी सम्यता की अटूट धारा पर चुन हो लें, लेकिन जब वह सम्यता ही पककर खत्म हो गई, तो इसमें मन्तोष की कोई बात नहीं रहती। इससे तो शायद यही अच्छा होता कि प्राचीनता से हमारे सम्बन्ध बकायक टूटते रहते। ऐसे अचानक परिवर्तन हमें झकजोर डालते और हमारे में नया जीवन और नई जीवनशक्ति फूँक देते। सम्भव है कि आज भारत में और दुनिया में जो घटनाएँ घट रही हैं, वे हमारे पुर्नने देश को आगे की ओर धक्का दे रही हो और उसे फिर जवानी और नई जिन्दगी से भर रही हो।

मालूम होता है कि पुराने जमाने में भारत में जो मजबूती और काम की धुन थी, उसकी बुनियाद ग्राम-गणराज्यो या स्वशासित पंचायतो के व्यापक सगठन में थी। आजकल की तरह उन दिनों बड़े-बड़े भू-स्वामी और बड़े-बड़े जमींदार नहीं थे। ज़मीन या तो देहानी समुदाय या पंचायतो की या उसपर काम करनेवाले किसानों की हुज़ा करती थी, और इन पंचायतो के हाथ में बहुत ताकत और अधिकार होते थे। इन पंचायतो को गाँव के लोग चुनते थे और इस तरह यह व्यवस्था लोकतन्त्री आकार पर बनी हुई थी। राजा बदलते रहते थे और आपस में लड़ते भी रहते थे, लेकिन उन्होंने इन ग्राम-संस्थाओं पर न तो कमी हाथ डाला, न उनके काम में कमी दखल दिया और न इन पंचायतो को आज़ादी छीनने की हिम्मत की। और इस तरह जब साम्राज्यो का उलट-फेर होता रहा, तब भी इस ग्राम-संस्था पर खड़ी हुई समाज-व्यवस्था बिना ज्यादा परिवर्तन के जारी रही। सम्भव है, हमलो, लडाइयों और राजाओं के बदलने की कहानियाँ हमें भ्रम में डाल दें, और हम यह सोचने लगें कि इन घटनाओं का असर तमाम जनता पर पड़ता रहा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि जनता पर, खासकर उत्तर भारत में, कमी-

हमारी इनका असर पड़ा, लेकिन आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि वे लोग इन बातों की परवाह नहीं करते थे और राजाओं में हेर-फेर होते हुए भी, वे अपने नामों में लगे रहते थे।

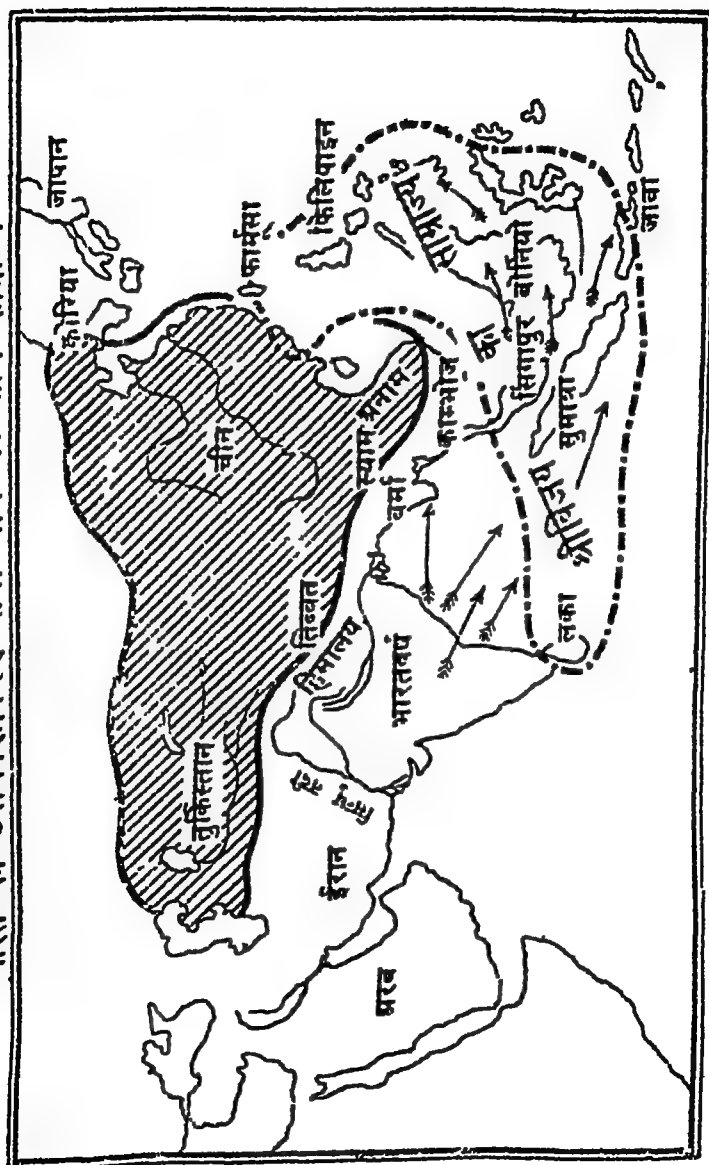
भारत के समाज-संगठन को बहुत दिन तक मजबूत बनाये रखनेवाला दूसरा कारण वह वर्ण-व्यवस्था थी जो अपने मूलरूप में चली आ रही थी। उन दिनों जाति-पाँत के नियम इतने सख्त नहीं थे, जितने कि वे बाद में हो गये, और न जाति-संघर्ष जन्म पर निर्भर करती थी। इसने हजारों साल तक भारत की सामाजिक ज़ेन्दगी को संगठित रखा, और इसका सिर्फ़ यही कारण था कि उसने परिवर्तन और विकास की गति को रोका नहीं बल्कि उसे आगे बढ़ाया। धर्म और जीवन के मामले में पुराना भारतीय दृष्टिकोण हमेशा उदारता, प्रयोग और परिवर्तन का स्वागत करता था। इसीसे उसे बल मिलता था। लेकिन बार-बार के हमलों और दूसरी मुसीबतों ने जाति-प्रथा को धीरे-धीरे कड़ा बना दिया, और इसके साथ-साथ भारत का सारा दृष्टिकोण भी कड़ा और बेलेच हो गया। यह सिलसिला जारी रहा, यहाँतक कि भारत के लोग आज की दुखदायी हालत को पहुँच गये और जाति-प्रथा हर तरह की नरक की दुश्मन बन बैठी। समाज के ढाँचे को बँधे रखने के बजाय जाति-प्रथा ने उसके सँकड़ों टुकड़े कर दिये हैं और हमें कमजोर बना दिया है, और भाई को भाई के खिलाफ़ कर दिया है।

इस तरह वर्ण-व्यवस्था ने, पुराने ज़माने में, भारत के समाज-संगठन को मजबूत बनाने में मदद दी। लेकिन ऐसा होते हुए भी इसमें गिरावट के बीज मौजूद थे। उसका आधार था असमानता और अन्याय को हमेशा कायम रखना, और ऐसी किसी भी कोशिश का अन्त में विफल हो जाना लाज़िमी था। असमानता और अन्याय के आधार पर या एक वर्ग या जमात द्वारा दूसरे वर्ग या जमात से बेजा कायदा उठाने की नीति पर कोई अच्छा या मजबूत समाज नहीं बन सकता। वृँकि आज भी यह अनुचित शोषण मौजूद है, इसलिए हमें तमाम दुनिया में इतने ज्यादा झगड़े और दुःख दिवाई देते हैं। लेकिन अब सब जगह के लोग इसे महसूस करने लग हैं और इससे छुटकारा पाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।

भारत की तरह चीन में भी समाज-व्यवस्था की मजबूती गाँवों पर और उन लाखों किसानों पर निर्भर थी, जो ज़मीन के मालिक थे और उसे जोतते थे। वहाँ भी बड़े-बड़े ज़मींदार नहीं थे। धर्म में कभी रूढ़िवाद या असहिष्णुता नहीं आने ली गई। दुनिया की तमाम कौमों में चीनी लोग धर्म के मामले में शायद सबसे कम कट्टर-पन्थी रहे हैं और अब भी वैसे ही हैं।

फिर तुम्हें यह भी याद होगा कि भारत और चीन दोनों ही में मजदूरों की गुलामी की कोई प्रथा नहीं थी, जैसी यूनान में या रोम में या उससे भी पहले

भारत का उपनिवेशीकरण तथा चीन का तांग साम्राज्य

मिस्र में थी। कुछ घरेलू नौकर होते थे, जिनकी हालत गुलामों जैसी होती थी, लेकिन समाज-व्यवस्था में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह व्यवस्था बगैर उनके भी वैसे ही चलती रहती थी। लेकिन पुराने यूनान और रोम में ऐसा नहीं था। वहाँ तो गुलामों की बड़ी सख्या समाजी व्यवस्था का एक जरूरी अंग थी और सारे काम का असली बोझ इन्हीं के कंधों पर था। और मिस्र में बिना इन गुलामों के ये बड़े-बड़े पिरामिड कैसे बन पाते ?

मैंने इस पत्र को चीन से शुरू किया था और इरादा किया था कि उसकी कहानी को जारी रखूँ। लेकिन मैं दूसरे विषयों की ओर बहक गया, जो कि मेरे लिए कोई ग़ैर-भामूली बात नहीं है। शायद अबकी बार हम चीन को इस तरह नहीं छोड़ें।

: ४१ :

ताङ्-वंश के शासन में चीन की उन्नति

७ मई, १९३२

मैं चीन के हन्-वंश के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ और यह भी बता चुका हूँ कि चीन में बौद्ध-धर्म कैसे आया, छपाई की कला कब ईजाद हुई, और सरकारी अफसरों को चुनने के लिए इम्तिहान लेने का तरीका कैसे शुरू हुआ। ईसा के बाद तीसरी सदी में हन्-राजवंश खत्म हो गया, और साम्राज्य तीन राज्यों में बँट गया, जिन्हें तीन महान् सल्तनतें कहा जाता है। विभाजन का यह युग कई सौ वर्षों तक कायम रहा। अन्त में एक नये राजवंश ने, जिसे ताङ्-वंश कहते हैं, चीन को फिर एक कर दिया और उसे शक्तिशाली और एक राज्य बना दिया। यह सातवीं सदी के शुरू की बात है।

लेकिन बँटवारे के इस काल में भी चीनी सस्कृति और कला उत्तर के ताता-रियों के हमलों के बावजूद कायम रही। बड़े-बड़े पुस्तकालयों और सुन्दर चित्रों का वयान हमें मिलता है। भारत सिर्फ अपने सुन्दर कपड़े और दूसरे माल ही नहीं, बल्कि अपने विचार, अपना धर्म और अपनी कला भी चीन को भेजता रहा। भारत से बौद्ध प्रचारक चीन गये और वे अपने साथ भारतीय कला की परम्परा भी लेते गये। यह भी हो सकता है कि भारतीय कलाकार और कुशल कारीगर भी वहाँ गये हों। भारत से पहुँचनेवाले बौद्ध-धर्म और नये विचारों का चीन पर बहुत असर पड़ा। वेशक चीन उस समय, और उसके पहले भी, एक बहुत ही सम्य देश था। यह बात नहीं थी कि भारत के धर्म, विचार और कला किसी पिछड़े देश में पहुँचे हों, और उस पर काबिज हो गये हों। चीन में पहुँचकर इनको चीन की अपनी प्राचीन कला और विचार-धारा का सामना करना पड़ा था। दोनों की

टक्कर का यह नतीजा हुआ कि एक नई चीज पैदा हुई, जो इन दोनों से जुदा थी। इसमें बहुत-कुछ भारत का हाथ था, लेकिन फिर भी उसका आधार चीनी था और वह चीनी साँचे में ढली हुई थी। इस तरह भारत से पहुँचनेवाली विचार-धाराओं ने चीन के मानसिक और कला-सम्बन्धी जीवन को एक नई प्रेरणा और ठोकर दी।

इसी तरह बौद्ध-धर्म और भारतीय कला का सन्देश पूर्व में बहुत दूर तक यानी कोरिया और जापान तक कैसे पहुँचा, और इन देशों पर इसका क्या असर हुआ, यह भी विलचस्प कहानी है। हरेक देश ने इसको अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुकूल बना लिया। इस तरह, हालाँकि बौद्ध-धर्म चीन और जापान में फूला-फला, लेकिन हर मुल्क में इसका पहलू जुदा है और इन दोनों देशों का बौद्ध-धर्म शायद उस बौद्ध-धर्म से बहुत कुछ अलग तरह का है, जो भारत से गया था। कला भी देश की हवा और कौम के मुताबिक अलग होती है और बदलती रहती है। भारत में हम लोग कौमी हैसियत से कला और सौन्दर्य दोनों को भूल गये हैं। यही नहीं कि बहुत दिनों से हमने सौन्दर्य की कोई बढ़िया चीज पैदा नहीं की, बल्कि हमने से बहुत-से लोग सुन्दर वस्तुओं की कद्र करना भी भूल गये हैं। किमी गुलाम देश में कला और सौन्दर्य पनप ही कैसे सकते हैं? गुलामी और वन्दन के अंधेरे में ये भुल जाते हैं। लेकिन अब, जबकि आजादी की झलक हमारी आँख के सामने है, हमारी सौन्दर्य की भावना धीरे-धीरे जगने लगी है। जब आजादी आ जायगी तब तुम इस देश में कला और सौन्दर्य का ज्वरदस्त पुनर्जीवन देखोगी और मुझे उम्मीद है कि तब हमारे घरों, हमारे नगरों और हमारे जीवन की बद-सूरती एकदम हट जायगी। चीन और जापान भारत से ज्यादा भाग्यशाली रहे हैं और इन्होंने अबतक कला और सौन्दर्य की अपनी भावना को बहुत-कुछ कायम रक्खा है।

ज्यो-ज्यो चीन में बौद्ध-धर्म फैला, भारतीय बौद्ध और भिक्षु वह अधिक सख्या में जाने लगे, और चीनी भिक्षु भारत और दूसरे देशों की यात्राएँ करने लगे। मैंने तुमसे फा-ह्यान का जिक्र किया है, और तुम ह्यूएनत्साङ्ग को जानती ही हो। ये दोनों भारत आये थे। एक दूसरे चीनी भिक्षु ने, जिसका नाम हुई-शेंग था, अपनी पूर्वी समुद्रों की यात्रा का बहुत दिलचस्प हाल लिखा है। यह ४९९ ई० में चीन की राजधानी में पहुँचा और इसने बताया कि वह फू-सङ नामक ऐसे मुल्क में गया था, जो चीन के पूर्व में कई हजार मील की दूरी पर है। चीन और जापान के पूर्व में प्रशान्त महासागर है, और सम्भव है कि हुई-शेंग ने इस महासागर को पार किया हो। शायद वह मैक्सिको पहुँचा हो, क्योंकि मैक्सिको में उस वक्त भी एक पुरानी सभ्यता पाई जाती थी।

चीन में बौद्ध-धर्म के प्रसार से आकर्षित होकर भारत के बौद्ध-धर्म के धर्माध्यक्ष या कुलपति जिनका नाम या उपाधि बोधि-धर्म थी, दक्षिण भारत से चीन में कैण्टन के लिए रवाना हुए। शायद भारत में बौद्ध-धर्म के धीरे-धीरे कम-जोर हो जाने की वजह से उनका चीन जाने का इरादा हुआ हो। ५२६ ई० में जब उन्होंने यह यात्रा की, वह बूढ़े हो चुके थे। इनके साथ, और इनके बाद, और बहुत-से भिक्षु भी चीन गये। कहते हैं कि उस समय चीन के सिर्फ एक सूबे लो-याद में तीन हजार से भी ज्यादा भारतीय भिक्षु और दस हजार भारतीय कुटुम्ब रहते थे।

इसके बाद ही बौद्ध-धर्म भारत में एक बार फिर चमका, और बुद्ध की जन्म-भूमि होने के कारण, और इस कारण भी कि यहाँ उनके पवित्र धर्म-ग्रन्थ थे, यह देश धर्मपरायण बौद्धों को अपनी ओर खींचता रहा। लेकिन जान पड़ता है कि भारत में बौद्ध-धर्म की शान जाती रही थी, और अब चीन प्रमुख बौद्ध देश हो गया था।

सम्राट् काओ-सू ने ६१८ ई० में ताइ-राजवंश की नींव डाली। इमने न सिर्फ सारे चीन को ही एक किया बल्कि अपना अधिकार दक्षिण में अनाम और कम्बोदिया तक के, और पश्चिम में ईरान तथा कैस्पियन सागर तक के, लम्बे-चौड़े क्षेत्र में फैलाया। कोरिया का भी एक हिस्सा इस जकिनशाही साम्राज्य में शामिल था। साम्राज्य की राजधानी सी-आन-फू नामक शहर था, जो पूर्वी एशिया में अपनी शान और मस्कृति के लिए मशहूर था। जापान में और दक्षिण कोरिया से, जो अभी तक आजाद था, राजदूत और आयोग-मण्डल हमकी कला, तत्त्वज्ञान और सभ्यता का अध्ययन करने के लिए आया करते थे।

ताइ-सम्राट् विदेशी व्यापार और विदेशी यात्रियों को उत्साहित करते थे। चीन आनेवाले या वहाँ आकर बसनेवाले विदेशियों के लिए खास क़ानून बनाये जाते थे, ताकि वे, जहाँ तक सम्भव हो, अपने ही देशों के रस्म-रिवाजों के अनुसार न्याय पा सकें। हमें पता चलता है कि ३०० ई० के करीब दक्षिण चीन में कैण्टन के पास अरब लोग खासतौर से आकर बसे थे। यह इस्लाम की शुरुआत से, यानी पैगम्बर हुआरत मोहम्मद के जन्म से, पहले की बात है। इन अरबों की मदद से समुद्र-पार के देशों के साथ व्यापार में तरक्की हुई। तितारती माल लाने ले जाने का काम अरबी और चीनी जहाज किया करते थे।

तुमको यह जानकर ताज्जुब होगा कि मर्दुमशुमारी, यानी आबादी जानने के लिए किसी देश के निवासियों की गिनती की प्रथा, चीन में बहुत पुराने ज़माने में चली आई है। कहते हैं कि बहुत पहले, १५६ ई० में, चीन में एक मर्दुमशुमारी हुई थी। यह हन-वंश के समय में हुई होगी। गिनती एक-एक आदमी की नहीं, बल्कि कुटुम्बों की की जाती थी। यह माना जाता था कि हरेक कुटुम्ब में मोटे तौर से पाँच

व्यक्ति होते हैं। इस हिसाब के मुताबिक १५६ ई० में चीन की आबादी करीब पाँच करोड़ थी। मैं जानता हूँ कि यह कोई बहुत ठीक तरीका नहीं है, लेकिन खयाल करने की बात यह है कि पश्चिम के लिए यह मर्दुमशुमारी एक नई चीज है। मेरा खयाल है कि करीब १५० वर्ष हुए जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली मर्दुमशुमारी हुई थी।

ताइ-वश के शुरू जमाने में चीन में दो और धर्म आये—एक ईसाइयत और दूसरा इस्लाम। ईसाइयत को वह सम्प्रदाय इस देश में लाया जिसे काफिर करार देकर पश्चिम से निकाल दिया गया था। ये लोग नेस्तोरियन कहलाते थे। मैंने तुम्हें कुछ दिन हुए ईसाई सम्प्रदायों के आपसी झगड़ों और लड़ाइयों का कुछ हाल लिखा था। इसी तरह के एक झगड़े का नतीजा यह हुआ कि रोम ने नेस्तोरियनों को निकाल बाहर किया। लेकिन ये लोग चीन, ईरान और एशिया के कई दूसरे हिस्सों में फैल गये। ये लोग भारत भी आये थे और इन्हें कुछ कामयाबी भी मिली, लेकिन बाद में ईसाई मजहब की दूसरी शाखाओं ने और मुसलमानों ने इन्हें हजम कर लिया, और अब उनका नाम-निगान भी बाकी नहीं है। लेकिन पार-साल जब हम दक्षिण भारत गये थे तो वहाँ एक जगह इन लोगों की छोटी-सी बस्ती देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ था। तुम्हें याद है न? इनके बिशप ने हम लोगों को चाय पिलाई थी। वह बूढ़ा आदमी बहुत खुश-मिजाज था।

ईसाइयत को चीन पहुँचने में कुछ दिन लगे। लेकिन इस्लाम ज्यादा तेज़ी से आया। वास्तव में इस्लाम नेस्तोरियनों के आने के कुछ साल पहले और अपने पैगम्बर की ज़िन्दगी में ही वहाँ पहुँच गया था। चीन के सम्राट ने मुसलमानों और नेस्तोरियनों दोनों के राजदूत-मण्डलों का बड़ी विनय के साथ स्वागत किया था, और उनकी बातों को ध्यान से सुना था। उसने उनके विचारों की कद्र की और दोनों के साथ एक-सी उदारता का व्यवहार किया। अरबों को कैन्टन में मस्जिद बनाने की इजाज़त दी गई। यह मस्जिद अभी तक मौजूद है, हालांकि इसे बने तेरह सौ वर्ष हो गये। यह दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिदों में है।

इसी तरह ताइ-सम्राट ने गिरजाघर और ईसाई मठ बनाने की इजाज़त दी। चीन के इस उदार बर्ताव में और उस जमाने के यूरोप की असहिष्णुता में कितना बड़ा फर्क नज़र आता है!

कहते हैं कि अरबों ने कागज़ बनाने का हुनर चीनियों से सीखा और फिर यूरोप को सिखाया। ७५१ ई० में मध्य एशिया के तुर्किस्तान में चीनियों और मुसलमान अरबों के बीच एक लड़ाई हुई। अरबों ने कुछ चीनियों को कैद कर लिया और इन कैदियों ने अरबों को कागज़ बनाना सिखाया।

ताइ-वश तीन सौ वर्ष यानी ९०७ ई० तक रहा। कुछ लोगों का खयाल है

कि ये तीन सौ वर्ष चीन का सबसे महान् युग है, जब केवल सस्कृति ही ऊँचे दर्जे पर नहीं थी, बल्कि जनता भी सब तरह से बहुत खुशी थी। बहुत-सी बातें जो पश्चिम को बहुत दिनों बाद मालूम हुईं, चीनियों को उस समय मालूम थी। कागज का जिक्र तो मैं कर ही चुका हूँ। दूसरी ऐसी ही चीज वारुद थी। चीनी बड़े अच्छे इंजीनियर भी हुआ करते थे। आम-तौर से, और करीब-करीब हरेक बातों में, ये लोग यूरोप से बहुत आगे बढ़े हुए थे। अगर ये लोग इतने आगे बढ़े हुए थे तो बाद में ये अगुआ क्यों नहीं बने रह सके, और विज्ञान के नये-नये आविष्कारों में उन्होंने यूरोप को राह क्यों नहीं दिखाई? यूरोप ने धीरे-धीरे इन्हें पकड़ लिया—जैसे कोई जवान किसी बुढ़े को जा पकड़ता है—और कम-से-कम कुछ बातों में तो उनसे आगे बढ़ ही गया। राष्ट्रों के इतिहास में इस तरह की बातें क्यों हो जाती हैं, यह दार्शनिकों के विचार के लिए एक कठिन सवाल है। चूँकि अभी तक तुम इस सवाल से परेशान होनेवाले दार्शनिकों की तरह नहीं हो, इसलिए मुझे भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है।

इस काल में चीन की महानता का कुदरती तौर पर एशिया के बाकी हिस्सों पर बहुत असर पड़ा, जो कला और मम्यता के मामले में रास्ता दिखाने के लिए चीन की तरफ देखने रहते थे। गुप्त साम्राज्य के बाद भारत का सितारा बहुत तेजी से नहीं चमक रहा था। जैसा हमेशा होता है, चीन में उन्नति और मम्यता ने लोगों को बहुत ज्यादा विलासी और आराम-प्यन्द बना दिया। राज्य में भ्रष्टाचार घुस गया और इसकी वजह से भारी टैक्स लगाना जरूरी हो गया। नतीजा यह हुआ कि लोगो ने ताई-चश में तग आकर उसे खत्म कर दिया।

४२ :

चोसेन और दाई निप्पौन

८ मई, १९३२

ज्यो-ज्यो हमारी दुनिया की कहानी आगे बढ़ती जायगी, नये-नये देश हमारी निगाह में आते जायेंगे। इसलिए हमें कोरिया और जापान पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए, जहाँ चीन के नज़दीकी पड़ोसी है और बहुत-सी बातों में चीनी मम्यता की सन्तान है। ये देश एशिया के बिल्कुल सिरे पर, सुदूरपूर्व में हैं, और इनके पार प्रशान्त महासागर फैला हुआ है। कुछ दिनों पहले तक अमेरिका महाद्वीप में इनका कोई सम्पर्क नहीं था, इनका सम्पर्क सिर्फ एशिया के महान् राष्ट्र चीन से ही था। उन्होंने चीन से या चीन के मार्फत ही धर्म, कला और मम्यता हासिल की। कोरिया और जापान को चीन की बहुत बड़ी देन है, और कुछ हद तक वे भारत

के भी देनदार हैं। लेकिन भारत से इन्होंने जो कुछ पाया वह चीन के मार्फत और, चीनी भावनाओं में रेंगा हुआ ही पाया।

कोरिया और जापान दोनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एशिया में या और जगह होनेवाली बड़ी-बड़ी घटनाओं से इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहा। घटनाओं के केन्द्र में ये दूर थे—कुछ हद तक दोनों, खासकर जापान, खुशकिस्मत थे। इसलिए मौजूदा ज़माने से पहले तक के इनके इतिहास की हम बग़ैर किसी कठिनाई के उपेक्षा कर सकते हैं। ऐसा करने में एशिया के बाकी हिस्सों की घटनाओं को समझने में कोई ज्यादा फर्क नहीं आयेगा। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हम इन्हें बिल्कुल ही छोड़ दें जिस तरह कि हमने मलेशिया और पूर्वी टापुओं के पुराने इतिहास को नहीं छोड़ा। बेचारा छोटा-सा देश कोरिया आज बिल्कुल मूला दिया गया है। जापान ने इसे हड़प लिया है और अपने साम्राज्य का एक हिस्सा बना लिया है। लेकिन कोरिया अब आजादी के सपने देखता है और स्वाधीनता के लिए छटपटाता है। आजकल जापान की बहुत चर्चा है और चीन पर उसके हमलों के समाचारों से अख़बार भरे रहते हैं। इस वक्त भी, जब तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, मंचूरिया में एक तरह का युद्ध छिड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम कोरिया और जापान का कुछ पिछला इतिहास जान लें तो अच्छा ही है। इससे हाल की बातें समझने में मदद मिलेगी।

पहली बात, जो हमें याद रखनी चाहिए, वह यह है, कि ये दोनों देश लम्बे ज़मानों तक दुनिया से अलग-थलग रहे हैं। वास्तव में जापान का सबसे अलग-थलग रहना और हमलों से बरी रहना उसके इतिहास की एक खास बात है। इसके सारे इतिहास में इसपर हमला करने की बहुत ही कम कोशिशें हुईं और उनमें से एक भी कामयाब नहीं हुई। अभी तक इसकी सारी परेशानियाँ अन्दरूनी झगड़ों के कारण ही रही हैं। कुछ दिनों के लिए तो जापान ने अपने-आपको सारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग कर लिया था। किसी जापानी का देश से बाहर जाना या किसी विदेशी का, यहाँ तक कि चीनी का भी, जापान में पैर रखना बहुत मुश्किल बात थी। यह रोक इसलिए लगाई गई थी कि जापानी लोग अपने को यूरोप के विदेशियों से और ईसाई प्रचारकों से बचाना चाहते थे। यह एक खतरनाक और बेवकूफी का काम था, क्योंकि इसका अर्थ था सारी कौम को कैदखाने में बन्द कर देना और बाहर के अच्छे या बुरे प्रभावों से उसे दूर रखना। लेकिन फिर जापान ने एकदम दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल दी, और यूरोप जो-कुछ सिखा सकता था, उस सबको सीखने के लिए बाहर दौड़ पड़ा। और उसने यह सब इतनी अच्छी तरह सीखा कि एक या दो पीढ़ियों में ही वह ऊपर से एक यूरोपीय देश के समान बन गया, और उसने उनकी बुरी आदतों की भी नकल कर ली। ये सब बातें पिछले सत्तर-अस्सी वर्षों में हुई हैं।

कोरिया का इतिहास चीन के इतिहास से बहुत पीछे शुरू होता है और जापान का इतिहास कोरिया के भी बहुत दिन बाद। मैंने तुम्हें पार-साल अपने एक पत्र में लिखा था कि की-त्से नामक एक निर्वासित चीनी ने, जिसे चीन में राज-वश का बदल जाना नापसन्द था, अपने पाँच हजार साधियों के साथ पूर्व की तरफ कूच कर दिया था। वह कोरिया में जा बसा और इस देश का नाम उसने 'चोसेन' यानी 'सुबह की शान्ति का देश' रख दिया। यह ई० पू० ११२२ की बात है। की-त्से अपने साथ चीनी कला और कारीगरी, खेती के तरीके और देश में बनाने का हुनर वहाँ ले गया, जहाँ से भी अधिक वर्षों तक की-त्से के वंशज चोसेन में राज करते रहे। चीन से निकले हुए लोग समय-समय पर चोसेन में बसने के लिए आते रहे और चीन के साथ इसका अच्छा-खासा सम्पर्क बना रहा।

जब शी-त्ताइ-त्सी चीन का सम्राट् था, तब चीनियों का एक बड़ा जत्था कोरिया आया था। तुम्हें शायद इस चीनी सम्राट् का नाम याद होगा, जो अशोक का समकालीन था। यह वही व्यक्ति है, जिसने 'प्रथम सम्राट्' की उपाधि धारण की थी और सब पुराने ग्रन्थ जलवा दिये थे। शी-त्ताइ-त्सी के अत्याचारी तरीके से तग आकर बहुत-से चीनियों ने कोरिया में आश्रय लिया और की-त्से के कमजोर वंशजों को मार भगाया। इसके बाद चोसेन कई छोटे राज्यों में बँट गया, और आठ सौ वर्षों से ज्यादा तक यही हालत बनी रही। ये राज्य अक्सर आपस में लड़ा करते थे। एक दफा इन राज्यों में से एक ने चीन की मदद माँगी। इस तरह की मदद माँगना खतरनाक ही हुआ करता है। मदद आई जरूर, लेकिन उसने वापस जाने से इन्कार कर दिया। ताकतवर मुल्कों का यही ढंग होता है। चीन वहाँ डट गया और उसने चोमेन के कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया। चोसेन का बाकी हिस्सा भी कई सौ वर्षों तक चीन के ताइ-सम्राटों की प्रमत्ता कबूल करता रहा।

९३५ ई० में चोमेन एक स्वाधीन मयुक्त राज्य बन गया। इस मयुक्त राज्य की स्थापना में सफल होनेवाला व्यक्ति वाइ-कीयन था और इसके उत्तराधिकारियों ने ४५० वर्ष तक इस राज्य पर शासन किया।

मैंने दो तीन पैरों में तुम्हें कोरिया के इतिहास के दो हजार वर्षों का हाल बताया। याद रखने की बात यह है कि कोरिया को चीन की बहुत बड़ी देन है। लिपि की कला यहाँ चीन से आई। एक हजार वर्ष तक कोरियावालों ने चीनी लिपि काम में ली। तुम जानती हो कि चीन की लिपि में अक्षर नहीं, बल्कि विचारों, शब्दों और पदों के चिह्न होते हैं। इसके बाद कोरियावालों ने इस लिपि से एक छाम लिपि निकाली, जो उनकी भाषा के लिए ज्यादा उपयुक्त थी।

बौद्ध-धर्म चीन होकर यहाँ आया और कनफ्यूशियस की दार्शनिक विचार-

धारा भी चीन से ही आई। भारतीय कला का प्रभाव चीन होकर कोरिया और जापान पहुँचा। कोरिया में कला की, खासकर मूर्ति-कला की, बहुत सुन्दर कृतियाँ बनीं। इनकी इमारतें बनाने की कला चीनियों से मिलती-जुलती थी। जहाज बनाने के काम में भी बड़ी तरक्की हुई। यहाँ तक कि एक बार कोरियावालों के पास एक शक्तिशाली जलसेना हो गई, जिससे उन्होंने जापान पर हमला कर दिया।

शायद मौजूदा जापानियों के पुरखे कोरिया या चीन से ही आये थे। सम्भव है, इनमें से कुछ लोग दक्षिण से यानी मलेशिया से आये हों। तुम जानती हो कि जापानी लोग मंगोली नस्ल के हैं। जापान में अब भी कुछ लोग हैं, जिन्हें आइनस कहते हैं और जो जापान के आदिम निवासी ममझे जाते हैं। ये लोग गोरे हैं, और इनके शरीर पर बाल भी ज्यादा होते हैं। साधारण जापानियों से ये बिल्कुल जुदे हैं। ये आइनस लोग टापू के उत्तरी हिस्से में धकेल दिये गए हैं।

हम देखते हैं कि २०० ई० के करीब जिगो नाम की एक सम्राज्ञी यामातो राज्य की शासक थी। यामातो जापान का या उसके उस हिस्से का असली नाम है, जहाँ ये प्रवासी आकर बसे थे। इस रानी का जिगो नाम याद रखने की चीज है। जापान के एक सबसे पहले शासक का यह नाम होना एक अनोखा संयोग है। अंग्रेजी भाषा में जिगो शब्द का एक खास अर्थ हो गया है। इसका अर्थ है डींग मारने और शेखी बघारनेवाला साम्राज्यवादी। इसे सिर्फ साम्राज्यवादी भी कह सकते हैं, क्योंकि हरेक साम्राज्यवादी थोड़ा-बहुत डींगी और शेखीवाज होता ही है। जापान भी आज साम्राज्यवाद या जिगोवाद के इस रोग में फँसा हुआ है और हाल ही में इसने चीन और कोरिया के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। इसलिए जापान के पहले ऐतिहासिक राजा का नाम जिगो होना एक अनोखी बात है।

यामातो ने कोरिया के साथ अपना गहरा सम्बन्ध बनाये रक्खा और कोरिया के मार्फत ही यामातो में चीनी सम्यता पहुँची। चीन की भाषा और लिपि भी ४०० ई० के करीब कोरिया होकर वह पहुँची थी, और इसी तरह बौद्ध-धर्म भी कोरिया से ही यहाँ आया था। ५५२ ई० में पाकचे (कोरिया के तीन राज्यों में से एक राज्य) के राजा ने यामातो के राजा के पास बुद्ध की एक सोने की मूर्ति और कुछ धर्म-ग्रन्थों के साथ बौद्ध धर्म-प्रचारक भेजे थे।

जापान का पुराना मज़हब शिन्तो था। शिन्तो चीनी शब्द है। इसका अर्थ है, 'देवताओं का मार्ग'। यह मज़हब प्रकृति-पूजा और पुरखों की पूजा का मेल था। यह परलोक का या रहस्यों और समस्याओं की बातों से दूर है। यह योद्धाओं की जाति का मज़हब था। जापानी लोग चीनियों के इतने नज़दीक, और अपनी सम्यता के लिए चीन के इतने देनदार होते हुए भी चीनियों से बिल्कुल भिन्न हैं। चीनी लोग स्वभाव से ~~अलग~~ अलग रहे हैं, और आज भी हैं। उनकी सारी सम्यता

और जीवन-दर्शन शान्तिमय हैं। इसके खिलाफ जापानी एक लडाकू भीम रहे हैं, और आज भी हैं। वहाँ सिपाहों का अमली गुण यह माना जाता है कि वह अपने नेता और अपने साथियों के प्रति वफादार हों। जापानी लोगों में यह गुण बराबर रहा है, और उसके बल का बहुत कुछ यही कारण है। शिन्तो इसी गुण पर जोर देता था—“देवताओं का सम्मान करो, और उनके वंशजों के प्रति वफादार रहो”—और इसीलिए शिन्तो आज तक जापान में जीवित है, और बौद्ध-धर्म के साथ-साथ मौजूद है।

लेकिन क्या यह गुण है? साथी या किसी उद्देश्य के प्रति वफादार होना जरूर एक गुण है। लेकिन शिन्तो या दूसरे मजहबों ने अक्सर लोगों की वफादारी से बेजा फायदा उठाने की कोशिश की है, जिससे उनपर शासन करनेवाले एक खास गिरोह के लोगों को फायदा पहुँचे। जापान में और रोम यंगरा में यही सिखाया गया कि मत्ता की पूजा करो। और तुम आगे चलकर देखोगी कि इससे सबको कितना नुकसान पहुँचा है।

नया बौद्ध-धर्म जब जापान में पहुँचा, तो पुराने शिन्तो से उसकी कुछ टक्कर हुई। लेकिन जल्दी ही दोनों साथ-माथ रहने लग गये और आज तक रह रहे हैं। शिन्तो अब भी बौद्ध-धर्म से ज्यादा लोकप्रिय है, और शासक-वर्ग इसे प्रोत्साहन भी देता है, क्योंकि वह वफादारी और फरमावरदारी मिखाना है। बौद्ध-धर्म इगसे कुछ खतरनाक है, क्योंकि उसका संस्थापक खुद विद्रोही था।

जापान की कला का इतिहास बौद्ध-धर्म के साथ शुरू होता है। तभी जापान या यामातो ने चीन के साथ मीघें सम्पर्क बढ़ाना शुरू किया था। जापान से चीन को बराबर राजदूत-मण्डल जाते रहते थे, खासकर ताइ-काल में, जबकि चीन की राजधानी सी-आन-फू सारे पूर्वी एशिया में मशहूर थी। जापानियों यानी यामातो-वालों ने खुद एक नई राजधानी नारा के नाम से कायम की और इसे सी-आन-फू की हू-ब-हू नकल बनाने का प्रयत्न किया। मालूम होता है जापानियों ने दूसरों की नकल उतारने और अनुकरण करने की अजीब क्षमता हमेशा से रही है।

सारे जापानी इतिहास में हम बड़े-बड़े परिवारों को एक-दूसरे का विरोध करते और अधिकार के लिए झगड़ते देखते हैं। दूसरी जगहों पर भी पुराने ज़माने में तुम्हें ऐसी ही बातें मिलेंगी। इन परिवारों में पुरानी कुल-भावना जमी हुई थी, इसलिए जापान का इतिहास खासतौर पर परिवारों की आपसी होड़ की कहानी है। इनका सम्राट् मिकादो सर्वशक्तिमान, निरकुश, आधा दैवी और सूर्य का वंशज माना जाता है। शिन्तो ने और पुरखों की पूजा ने जनता से सम्राट् की निर-कुशता कबूल कराने में बहुत मदद दी और उसे देश के शक्तिशाली लोगों को आज्ञाकारी बना दिया। लेकिन जापान में सम्राट् खुद बहुत करके कठपुतली की

तरह रहा है और उसके हाथ में कोई असली ताकत नहीं रही है। सारी शक्ति और सत्ता किसी बड़े परिवार या कुल के हाथ में रही है, जो राजाओं के विधाता थे और अपनी मरजी के राजा और सम्राट् बनाया करते थे।

जापान के इतिहास में जो बड़ा परिवार सबसे पहले राज्य की वागडोर समालाना दिखाई देता है, वह सोगा-परिवार है। जब इन लोगों ने बौद्ध-धर्म स्वीकार कर लिया, तभी वह दरबारी और सरकारी धर्म बन गया। इस परिवार का एक नेता शोतूकू ताइशी जापानी इतिहास का एक महान् व्यक्ति हुआ है। यह एक सच्चा बौद्ध और प्रतिभाशाली कलाकार था। चीन के कनफ्यूशियन ग्रन्थों से इसने अपने विचार लिये थे और ऐसी सरकार बनाने की कोशिश की जिसकी बुनियाद सिर्फ बल पर नहीं, बल्कि नैतिकता पर रखी गई हो। जापान में उन दिनों ऐसे कुलों की भरमार थी, जिनके सरदार बिल्कुल स्वाधीन थे। ये लोग आपस में लड़ते थे और किसी की हुकूमत नहीं मानते थे। सम्राट् अपनी लच्छेदार उपाधि के होते हुए भी सिर्फ किसी बड़े कुल का सरदार होता था। शोतूकू ताइशी ने इस हालत को बदलने और केन्द्रीय सरकार को मजबूत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इसने बहुत-से कुलीन सरदारों और अमीरों को 'ताबेदार' या सम्राट् के मातहत बना दिया। यह ६०० ई० के लगभग की बात है।

लेकिन शोतूकू ताइशी की मृत्यु के बाद सोगा-परिवार हटा दिया गया। थोड़े दिन बाद एक दूसरा व्यक्ति, जो जापानी इतिहास में बहुत मशहूर है, सामने आता है। इसका नाम काकातोमी-नो-कामातोरी था। इसने शासन-व्यवस्था में हर तरह के परिवर्तन किये और बहुत-से चीनी तौर-तरीके बैसे-के-बैसे अपना-लिये। लेकिन उसने चीन की निराली बात की, यानी सरकारी कर्मचारियों को नियुक्त करने की परीक्षा-प्रणाली की नकल नहीं की। सम्राट् की हैसियत अब एक कुल के सरदार से बहुत ऊँची हो गई और केन्द्रीय सरकार बहुत मजबूत हो गई।

इसी काल में नारा राजधानी बनी। लेकिन यह राजधानी थोड़े ही दिन रही। ७९४ ई० में क्योतो राजधानी बनी और करीब ग्यारह सौ वर्षों तक रही। अब कुछ ही वर्ष हुए तोक्यो (टोकियो) ने उसकी जगह ले ली है। तोक्यो एक बहुत बड़ा आधुनिक गहर है, लेकिन वह क्योतो ही है, जो हमें जापान की आत्मा का कुछ परिचय कराती है, क्योंकि उसके साथ एक हजार वर्षों की यादगारे जुड़ी हुई हैं।

काकातोमी-नो-कामातोरी फूजीवारा वंश का संस्थापक हुआ। इस वंश ने आगे चलकर जापानी इतिहास में बहुत बड़ा भाग लिया। इस वंश के लोगों ने दो सौ वर्ष राज किया, और सम्राटों को अपने हाथ की कठपुतली बनाये रखवा और बहुत बार अपने कुल से शादी करने के लिए उन्हें मजबूर किया।

इन्हें दूसरे परिवारों के योग्य आदमियों का इतना डर रहता था कि उन्हें जब-दस्ती मठों में दाखिल करा दिया जाता था।

जब राजधानी नारा मे थी तब चीन के सम्राट् ने जापानी शासक के पास एक सन्देश भेजा, जिसमें उसे 'ताई-नीह-मुङ्ग कोक' यानी 'महान् सूर्योदय राज्य' का सम्राट् कहकर सम्बोधित किया गया था। जापानियों को यह नाम बहुत पसन्द आया। यामातो के मुकाबले में यह कहीं ज्यादा शानदार था, इसलिए ये लोग अपने देश को 'दाई निप्पौन', यानी 'सूर्योदय का देश' कहने लगे और अभी तक अपने देश के लिए उनका यही नाम है। जापान शब्द 'निप्पौन' से अजीब तरीके पर विगड़कर बना है। छ सौ वर्ष बाद एक महान् इतालवी यात्री, मार्को पोलो, चीन गया। यह जापान तो नहीं गया, लेकिन इसने अपनी यात्रा-पुस्तक में जापान का हाल लिखा है। इससे चीन में नीह-मुङ्ग-कोक नाम सुना था। इसने अपनी पुस्तक में इसे 'चिपङ्गो' लिखा और इसीसे जापान शब्द निकला।

क्या मैंने तुम्हें बताया है, या तुम्हें मालूम है, कि हमारा देश इण्डिया और हिन्दुस्तान क्यों कहलाने लगा ? ये दोनों नाम इन्दु या सिन्धु नदी के नाम से निकले हैं, जो इस तरह 'हिन्दुस्तान की नदी' बन गई। सिन्धु से यूनानी लोगों ने हमारे देश को 'इन्दो' कहा और इसीसे 'इण्डिया' बना। सिन्धु में ही ईरानियों ने हिन्दू शब्द बनाया और उसीसे हिन्दुस्तान बना।

४३ .

हर्षवर्धन और ह्यूएनत्साङ्ग

११ मई, १९३२

अब हम फिर भारत वापस चलेंगे। हूणों की हार हो चुकी थी और वे पीछे हटा दिये गए थे। लेकिन बहुत-से हूण इधर-उधर कोनों में बचे रह गये थे। बालादित्य के बाद महान् गुप्त राज-वंश खत्म हो गया और उत्तर भारत में बहुत-से राजवाड़े और राज्य बन गये। दक्षिण में पुलिकेशी ने चालुक्य-साम्राज्य कायम कर लिया था।

कानपुर से थोड़ी दूर कन्नौज का छोटा-सा कस्बा है। कानपुर आजकल एक बड़ा शहर है। लेकिन अपने कारखानों और चिमनियों की वजह से बदसूरत हो गया है। कन्नौज एक मामूली जगह है, जो गाँव से कुछ ही बड़ा होगा। लेकिन जिस जमाने का जिक्र मैं कर रहा हूँ, उस जमाने में कन्नौज एक बड़ी राजधानी था, और अपने कवियों, कलाकारों और दार्शनिकों के लिए मशहूर था। कानपुर तब पैदा ही नहीं हुआ था और न कई सौ वर्षों बाद तक पैदा होता था।

कन्नौज आजकल का नाम है। पर इसका असली नाम कान्यकुब्ज यानी 'कुबडी कन्या' है। कथा है कि किसी प्राचीन ऋषि ने अपना अपमान हुआ जान-कर गुस्से में एक राजा की सौ कन्याओं को शाप दे दिया था, जिससे वे कुबडी हो गई थी। उस समय से यह शहर, जहाँ ये कन्याएँ रहती थी, 'कुबडी कन्याओं का नगर' यानी कान्यकुब्ज कहलाने लगा।

लेकिन संक्षेप में हम इसे कन्नौज ही कहेंगे। हूणों ने कन्नौज के राजा को मार डाला और उसकी रानी राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यश्री का भाई राजवर्धन अपनी बहन को छुड़ाने के लिये हूणों से लड़ने आया। उसने हूणों को तो हरा दिया, लेकिन खुद घोड़े से मारा गया। इस पर उसका छोटा भाई हर्ष-वर्धन अपनी बहन राज्यश्री की तलाश में निकला। यह बेचारी किसी तरह से निकल कर पहाड़ों में जा छिपी थी, और अपनी मुसीबतों से परेशान होकर उसने आत्म-हत्या का निश्चय कर लिया था। कहते हैं कि वह जलने जा ही रही थी कि हर्ष ने उसे ढूँढ़ लिया और बचा लिया।

अपनी बहन को पाने और बचाने के बाद हर्ष ने पहला काम यह किया कि उस नीच राजा को, जिसने उसके भाई को घोड़े से मार डाला था, सजा दी। उसने सिर्फ इस नीच राजा को ही सजा नहीं दी, बल्कि सारे उत्तर भारत को, बंगाल की खाड़ी से अरब समुद्र तक, और दक्षिण में विन्ध्याचल तक, जीत लिया। विन्ध्या-चल के बाद चालुक्य साम्राज्य था और हर्ष को यहाँ रुकना पड़ा।

हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वह खुद कवि और नाटक-कार था, इसलिए उसके दरबार में कवि और कलाकार जमा हो गये और कन्नौज एक मशहूर शहर हो गया। हर्ष पक्का बौद्ध था। इस समय बौद्ध-धर्म, एक अलग धर्म की हैसियत से, भारत में बहुत कमजोर पड़ चुका था। ब्राह्मण इसे हज़म करते जा रहे थे। हर्ष भारत का आखिरी महान् बौद्ध-सम्राट् हुआ है।

हर्ष के राज-काल में हमारा पुराना मित्र ह्यूएनत्साङ्ग भारत आया था और उसकी यात्रा-पुस्तक में, जो उसने भारत से लौटकर लिखी थी, भारत का और मध्य-एशिया के उन देशों का, जिनमें होकर वह भारत आया था, बहुत-कुछ हाल मिलता है। ह्यूएनत्साङ्ग एक धर्मपरायण बौद्ध था और वह बौद्ध-धर्म के पवित्र स्थानों की यात्रा करने और इस धर्म की पुस्तकें अपने साथ ले जाने के लिए भारत आया था। यह गोबी के रेगिस्तान को पार करके आया था, और रास्ते में उसने ताश-कन्द, समरकन्द, बख़ख़ुतन, यारकन्द, वगैरा कई मशहूर शहरों को देखा था। वह सारे भारत में घूमा और जायद लूटा भी गया था। इसकी पुस्तक एक अजीब

ह्यूएनत्साङ्ग—इसे लोग यूयेन-चङ्ग, युआङ्ग-चवांग, या ह्वान-त्साङ्ग के नाम से भी पुकारते हैं।

और बित्तावर्षक कदा-उत्तमाना है, जिनमें उन दोनों का सही-सही चित्रण है, जहाँ-जहाँ वह गया था, भारत के अलग-अलग भागों के निवासियों के विरमय-जनक चरित्र-चित्र हैं, जो आज भी नहीं मान्य होने हैं; अद्भुत कहानियाँ हैं, जो उसने यहाँ सुनी थीं, और बुद्ध तथा योगिनियों के चमत्कारों की अनेक वृथाएँ हैं। ह्युएनत्साङ्ग की लिखी उस बड़े व्यापक आदमी की मजेदार कहानी, जो अपने पैरों के चारों तरफ़ न देखे के पत्तर न घे फेरता था, मैं तुम्हें पहले ही बताना चुका हूँ।

ह्युएनत्साङ्ग ने बहुत सारे भारत में बिताये, सागरकर नालन्दा के विद्वत्-विशालय में, जो पाटलिपुत्र के नाम था। वहने है कि नालन्दा में, जो मठ और विश्वविद्यालय दोनों था, दस हजार विद्यार्थी और निधु रहा करते थे। यह बौद्ध विद्या का बड़ा केन्द्र था और ब्राह्मण-शिक्षा के गढ़ बनारस का प्रतिस्पर्धी था।

मैंने एक बार तुमसे कहा था कि पुराना भारत 'इन्दु-देश' यानी चन्द्रमा का देश कहलाता था। ह्युएनत्साङ्ग भी इन बातों का जिक्र करता है और बतलाता है कि यह नाम कितना उपयुक्त है। चीनी भाषा में भी चन्द्रमा को 'इन-तू' कहते हैं। इसलिए अगर तुम चाँदों को अपना चीनी नाम' भी रख सकती हो।

ह्युएनत्साङ्ग ६२९ ई० में भारत आया। चीन में जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तो दमनी उम्र २६ साल की थी। एक पुराने चीनी पुस्तक में लिखा है कि ह्युएनत्साङ्ग स्वभाव और लम्बे गढ़ का था। "उसका रंग मनीहर और आँखें चमकदार थीं; चाल-टाल गम्भीर और गजनी थी और उसमें चेहरे से आकर्षण और तेज बरसता था। उसमें पृथ्वी को घेरनेवाले विशाल समुद्र जैसी शान थी, और जल में पैदा होनेवाले कमल-जैसी गम्भीरता और चमक थी।"

बौद्ध-मिशन का बेसरिया बाना पहनकर यह अकेला अपनी जबर्दस्त यात्रा पर चल पड़ा, हालाँकि चीनी सम्राट् ने उसे इजाजत नहीं दी थी। उसने गोदी का रेगिस्तान पार किया और जब यह सब कठिनाइयाँ झेलकर तुर्गफान के राज्य में पहुँचा, जो इस रेगिस्तान के किनारे पर ही था, तो सिर्फ़ इसकी जान ही बाकी थी। तुर्गफान का रेगिस्तानी राज्य सभ्यता का छोटा-सा अजीब नखलिस्तान^१ था। आज यह एक वीरान जगह है, जहाँ पुरातत्त्ववेत्ता और प्राचीन इतिहास-वेत्ता पुराने सण्डहरो की तलाश में जमीन गोदते फिरते हैं। लेकिन सातवीं सदी में जब ह्युएनत्साङ्ग यह से गुज़रा था, तब तुर्गफान जीवन और ऊँचे दर्जे की सभ्यता से भरपूर था। इसकी सभ्यता में भारत, चीन, ईरान और कुछ अंशों में यूरोप की सभ्यतियों का निराला मेल पाया जाता था। यहाँ बौद्ध-धर्म का प्रचार था

^१ इन्दिरा का प्यार का नाम 'इन्दु' है।

^२ नखलिस्तान—रेगिस्तान में हरी-भरी जगह।

और सस्कृत के मार्कट भारतीय प्रभाव भी साफ दिखाई देना था। फिर भी लोगो का रहन-सहन ज्यादातर चीन और ईरान से लिया हुआ था। खयाल हो सकता है कि यह के निवासियो की भाषा मंगोली होगी, लेकिन यह मंगोली न होकर भारो-पीय^१ थी, और यूरोप की केल्टिक^२ भाषाओ से बहुत-कुछ मिलती-जुलती थी। इससे भी ज्यादा अचम्भे की बात यह है कि यहाँ पत्थर की दीवारो पर जो चित्र खुदे हैं, उनकी आकृतियाँ यूरोपीय लोगो जैसी हैं। दीवारो पर खुदे हुए बुद्ध और बोधिसत्वो, देवियो और देवताओ के ये चित्र बड़े ही सुन्दर हैं। देवियो की मूर्तियाँ या तो भारतीय पोशाक में हैं, या उनके मुकुट और पोशाक यूनानी हैं। फ्रान्स के कला-मर्मज्ञ एम० ग्राउजे का कहना है कि "इन चित्रो में हिन्दू सुकुमारता, यूनानी अभिव्यञ्जना और चीनी कमनीयता का बहुत ही सुन्दर मेल पाया जाता है।"

तुरफान अब भी है और तुम इसे नकशे में देख सकती हो। लेकिन अब यह कोई महत्त्व की जगह नहीं है। कितने ताज्जुब की बात है कि इतने दिन पहले, सातवीं सदी में, सस्कृति की भरपूर धाराएँ दूर-दूर के देशो से आकर इस जगह मिली, और मिलकर एकरस हो गईं।

तुरफान से ह्यूएनत्साङ्ग कूचा गया। यह उस जमाने में मध्य-एशिया का एक दूसरा मशहूर केन्द्र था, जिसकी सम्यता शानदार व चमक-दमकवाली थी। और जो अपने प्रसिद्ध गायको और स्त्रियो की सुन्दरता के लिए खासतौर पर मशहूर था। इस देश के धर्म और कला भारत की देन थी। ईरान इसे सस्कृति और व्यापारी माल देता था और इसकी भाषा सस्कृत, पुरानी फारसी, लातीनी और केल्टिक से मिलती-जुलती थी। यह भी एक दिल लुभानेवाली मिलावट थी।

इसके बाद ह्यूएनत्साङ्ग तुर्कों के मुल्क से होकर गुजरा, जहाँ का 'महान खान' जो बौद्ध था, मध्य-एशिया के ज्यादातर हिस्से पर शासन करता था। इसके बाद वह समरकन्द पहुँचा, जो उस समय भी एक प्राचीन शहर माना जाता था और जिसके साथ सिकन्दर की यादगार जुड़ी हुई थी, क्योंकि करीब एक हजार वर्ष पहले सिकन्दर यहाँ से होकर गुजरा था। फिर वह बलख गया और वहाँ से काबुल नदी का काँठा पार कर कश्मीर होता हुआ भारत आया।

^१ भारोपीय—Indo-European अर्थात् भारतीय-यूरोपीय का संयुक्त-पद।

^२ केल्टिक (Celtic)—कई भाषाओं का एक समूह, जो इण्डो-यूरोपियन समूह से सम्बन्ध रखती है और अब प्रधानतः ब्रिटनी वेल्स, पश्चिमी आयरलैंड तथा स्काटलैण्ड के ऊँचे इलाकों में बोली जाती हैं। सिमरिक और गेयलिक नामक इसकी दो शाखाएँ हैं। यह मध्यकाल में गद्य पद्य के प्रचुर साहित्य से समृद्ध थी। रूप और भावों में आग्निभक्त केल्टिक बहुत-कुछ लेटिन और ग्रीक से मिलती-जुलती थी।

यह चीन में सादर-गमन के दूर का उमाना था जब चीन की राजधानी मो-आन-यू, कंग और विशा वा जेन्ग थी और नव्यता में चीन दुनिया के मय देशों में आगे था। इसलिए मुझे याद रखना चाहिए कि ह्यू एनत्साद बहुत ऊंची मर्यादा के साथ आगे बढ़ा था, और गुल्लत करने के लिए उनके पैमाने काफी बड़े रहे होंगे। इसलिए भारत की हानतों के बारे में उम्मा बयान बहुत भाग्यपूर्ण और बीगती है। उम्मे भारतवासी भी और भारत के मानव की बहुत नायक भी है। यह कदा है—

“ह्यू एनत्साद के माध्याम लोग नवमाय से गुदा-मिछाज होते हैं, फिर भी वे ईमानदार और उद्यतदार हैं। स्पेसिसे के मामलों में वे सफदार नहीं हैं और न्याय करने में स्वाधीन हैं। उनके आचरण में न घोरेबाड़ी है, न विश्वासघात, और न लोग अपनी तमसों और बादों के पक्षों हैं। मानव के नियमों में मिछान्ता पर आग्रह विशेषता रखता है, क्योंकि उनके व्यवहार में मरदनता और मिछान जयादा रहती हैं। अपराधियों और विद्रोहियों की मर्याद यह बहुत ही कम है और जनी-कमी ही परेशान करती हैं।”

यह आगे लिखा है—“क्योंकि सरकारी शासन का आधार उदार निष्ठानों पर है, इसलिए मानव का राजा बेचीरा नहीं है। लोगों ने चेष्टा नहीं की जा सकती।” “इन तरह लोगों पर करों का बोझ हटका दें और हरेक व्यक्ति में मामूली काम लिया जाता है। हरेक आदमी अपनी नानात्मिक सम्पत्ति का शान्ति से उपयोग करना है, और सभी लोग अपनी रोकों के लिए जमीन जोतते हैं। जो लोग राजा की जमीनों पर मेती करते हैं, उन्हें उपज का छुटा हिस्सा लगान में देना पड़ता है। वाणिज्य करनेवाले व्यापारी अपने काम-धन्यो के लिए ठहर-ठहर आते-जाते हैं, और इस तरह सब काम चलते रहते हैं।”

ह्यू एनत्साद ने देखा कि जनता के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था थी और बच्चों की शिक्षा जल्दी शुरू कर दी जाती थी। पहली पोथी खत्म करने के बाद लड़के या लड़की को सात वर्ष की उम्र में ही पाँच शास्त्रों की पढ़ाई शुरू कर दी जाती थी। आजकल शास्त्र का मतलब सिर्फ धर्म-पुस्तक समझा जाता है। लेकिन उस समय शास्त्र का मतलब सब तरह का ज्ञान था। वे पाँच शास्त्र ये थे—(१) व्याकरण, (२) कला-कौशल का शास्त्र, (३) आयुर्वेद, (४) न्याय (तर्कशास्त्र) और (५) दर्शन। इन विषयों की पढ़ाई विश्वविद्यालय में होती थी और साधारण तौर पर तीस साल की उम्र में पूरी हो जाती थी। मेरा खयाल है कि बहुत-से लोग

इस उम्र तक न पढ़ सकते होंगे। लेकिन यह मालूम होता है कि प्राइमरी शिक्षा काफी फैली हुई थी, क्योंकि सारे भिक्षु और पुजारी शिक्षक हुआ करते थे और इनकी कोई कमी नहीं थी। ह्यू एन्त्साड पर भारतवासियों के विद्या-प्रेम का बहुत असर पड़ा था और अपनी सारी पुस्तक में वह इस बात का जिक्र करता है।

उसने प्रयाग के बड़े कुम्भ-मेले का भी वर्णन किया है। जब तुम इस मेले को कभी फिर देखो तो तेरह सौ वर्ष पहले की ह्यू एन्त्साड की इस यात्रा का खयाल करना और यह याद करना कि उस समय भी यह मेला बहुत प्राचीन था और ठे वैदिक काल से चला आ रहा था। अतीत परम्परा के इस प्राचीन मेले के मुक्काम-विले में हमारा शहर इलाहाबाद अभी कल का शहर है। इस शहर को ४०० वर्ष में कम हुए, अकबर ने बसाया था। प्रयाग इससे बहुत ज्यादा पुराना है। लेकिन प्रयाग से भी पुराना वह आकर्षण है, जो हजारों वर्षों से लाखों यात्रियों को हर वर्ष गंगा और यमुना के संगम पर खींच लाता है।

ह्यू एन्त्साड लिखता है कि बौद्ध होते हुए भी हर्ष इस खास हिन्दू मेले में जाया करता था। उसकी तरफ से एक शाही आज्ञा-पत्र जारी किया जाता था, जिसमें 'पंच दिव' के सब गरीबों और मुहताजों को मेले में आकर उसका मेहमान होने की दावत दी जाती थी। किसी सम्राट् के लिए भी इस तरह का निमन्त्रण देना बड़े हौसले का काम था। कहने की जरूरत नहीं कि बहुत-से आदमी आते थे और रोज करीब एक लाख आदमी हर्ष के मेहमान बनकर भोजन करते थे। इस मेले में हर पंचवें वर्ष हर्ष अपने खजाने की सारी वचत,—सोना, जेवर, रेशम, वगैरा जो कुछ उसके पास होता था, सब बाँट देता था। एक बार उसने अपना राज-मुकुट और कीमती पोशाक भी दे डाली थी और अपनी वहन राज्यश्री से, एक पुराना मामूली कपड़ा, जो पहले पहना जा चुका था, लेकर पहना था।

श्रद्धालु बौद्ध होने के नाते हर्ष ने खाने के लिए जानवरों की हत्या बन्द करवा दी थी। ब्राह्मणों ने इस पर शायद ज्यादा ऐतराज नहीं किया, क्योंकि बुद्ध के बाद से ये लोग दिन-पर-दिन ज्यादा शाकाहारी होने लगे थे।

ह्यू एन्त्साड की पुस्तक में एक बड़ी मजेदार बात है, जो शायद तुम्हें हिचस्प मालूम हो। वह लिखता है कि भारत में जब कोई आदमी बीमार प था, तो वह फौरन सात दिन का उपवास कर डालता था। बहुत लोग तो उप के दौरान में ही अच्छे हो जाते थे। लेकिन अगर बीमारी फिर भी रहनी तो लेते थे। उस जमाने में बीमार पड़ना अच्छी बात नहीं समझी जाती होगी, न डॉक्टरों की ही ज्यादा माँग रही होगी।

उस जमाने में भारत में मार्क के एक पहलू यह था कि राजा और सेनापति विद्वानों और सत्त्व-लोगों की बहुत इज्जत करते थे। भारत में और

मे मोच-विचारकर एक बात की कोशिश की गई, और इसमें सख्त सफलता भी हुई, कि विद्या और मन्त्रुति को इज्जत की-जगह मिले, पारायिक बल या मन-बोला को नहो।

भारत में बहुत वर्ष बीतने के बाद ह्यूएनत्साङ फिर उत्तरी पहाड़ों को जाँचना हुआ अपन देग लोट गया। निम्न नदी में यह दूबते-दूबते गया और इनके साथ की बहुत-सी सीमनी पुस्तकें वह गए। फिर भी वह हाथ में लियी बहुत-सी पुस्तकें लपने साथ ले गया था और बहुत वर्षों तक इन पुस्तकों के चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगा रहा। गार्डन-नर्राट ने नि-अन-फू में उमका हृदय से स्तात किया और इनी नर्राट के रहने पर इमने अपनी यात्रा का हान्न लिखा था।

इसने सुकों का भी हान्न किया है, जिन्हें इमने मध्य-एशिया में देगा था। यह वह नया कबीरा था, जो आगे चलकर पश्चिम की तरफ गज्जर बहुत-सी गल्लनती को उलटनेवाला था। इमने यह भी लिखा है कि नारे मध्य-एशिया में बौद्ध विहार पाये जाते थे। मच तो यह है कि बौद्ध विहार ईरान, इराक, सुसामान, मोनल और डेड सीरिया की तरह-ता फँसे हुए थे। ईरानियों के बार में ह्यूएनत्साङ लिखता है—“ईरानी लोग विद्या पढ़ने की परवा नही करते, बल्कि अपना मारा यत्त कला की चीजें बनाने में लगाते हैं। जो चीजें वे बनाते हैं, आम-पान के देग उनकी बनी कद्र करते हैं।”

उम जमाने के यात्री पितने अद्भुत होते थे। आज्ञात की अफीपा के बीनरी नामों की या उनकी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की यात्राएँ तक भी पुराने जमाने की इन लम्बी-चीनी यात्राओं के मुकाबले में कुछ नजर आनी है। पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार करने हुए और वर्षों अपने मित्रों और परिवार में बिछुरे हुए ये लोग मजिद-मजिद आगे चलने जाते थे। शायद कभी-कभी इन्हें अपने घर की याद भी आनी थी। लेकिन उनमें उतना आत्म-भौर्य था कि इन बात को जवान पर भी नहीं लाते थे। फिर भी एक यात्री ने अपने मन की हल्की-सी झलक हमें दी है। उमने लिखा है कि जब वह एक दूर देग में गया था, उसे अपने घर की याद आई, और वह व्याकुल हो गया। इन यात्री का नाम सुटयुन था और यह भारत में ह्यूएनत्साङ में भी वर्ष पहले आया था। वह गान्धार के पहाड़ी देश में था, जो भारत के उत्तर-पश्चिम में है। वह लिखता है—“शीतल मन्द समीर, चिटियों के गीन, वमन्त ऋतु के सौन्दर्य में मजे हुए पेट, बहुत-से फूलों पर पृथ्वी हुई नितलिया”—एक दूर देश में इस मनोहर दृश्य को देखकर सुटयुन के मन में घर की याद लोट आई और उन विचारों ने उसे इतना उदास कर दिया कि वह बुरी तरह बीमार पड़ गया।

: ४४ :

दक्षिण भारत के अनेक राजा और थोड़ा और एक महापुरुष

१३ मई, १९३२

सन्नाह् हर्ष की ६४८ ई० में मृत्यु हुई। लेकिन उसकी मौत से पहले ही भारत की उत्तर-पश्चिम सीमा पर विलोचिस्तान में एक छोटा-सा बादल दिखाई देने लगा था। यह छोटा-सा बादल उस भारी तूफान का हरकारा था, जो पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप पर चढ़ा आ रहा था। अरब में एक नया पैगम्बर हो गया था। उसका नाम मुहम्मद था। उसने एक नये मजहब का प्रचार किया, जिसे इस्लाम कहते हैं। अपने इस नये मजहबी जोश से भरे हुए और अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा रखते हुए, ये अरब-निवासी मुल्कों को जीतते हुए तेजी के साथ महाद्वीपों को पार करते चले आ रहे थे। यह एक अद्भुत साहस का काम था और हमें इस नये बल पर गौर करना चाहिए, जिसने आकर इस दुनिया पर इतना असर डाला। लेकिन इस पर विचार करने से पहले हमें दक्षिण भारत का दौरा करना चाहिए, और यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि उन दिनों वहाँ की क्या हालत थी। हर्ष के समय में अरबी मुसलमान विलोचिस्तान पहुँचे, और उन्होंने थोड़े ही दिन बाद सिन्ध पर कब्जा कर लिया। लेकिन वे वही रुक गये और अगले तीन सौ वर्षों तक भारत पर मुसलमानों का कोई नया हमला नहीं हुआ। और फिर जो हमला हुआ भी वह अरबों का काम नहीं था, बल्कि मध्य-एशिया के कुछ कबीलों का काम था, जो मुसलमान हो गये थे।

इसलिए हम दक्षिण की ओर चलते हैं। भारत के पश्चिम में और मध्य में चालुक्य-साम्राज्य था। इसमें ज्यादातर महाराष्ट्र के प्रदेश थे और इसकी राजधानी बदामी था। ह्येनत्साङ्ग महाराष्ट्रियों की ओर उनकी दिलेरी की बहुत तारीफ करता है। वह लिखता है कि ये लोग "युद्ध-प्रिय और अभिमानी प्रकृति-वाले, उपकार के लिए एहसानमन्द और अपकार का बदला लेनेवाले होते हैं।" चालुक्यों को उत्तर में हर्ष की, दक्षिण में पल्लवों की, और पूर्व में कलिंग की रोक-थाम करनी पड़ती थी। पर इनकी शक्ति बढ़ती गई और ये समुद्र के एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैल गये। लेकिन बाद में राष्ट्रकूटों ने उन्हें पीछे ढकेल दिया।

इस तरह दक्षिण भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य और राज्य फूलते-फलते रहे। कभी इनके पलड़े बराबर हो जाते, और कभी उनमें से कोई एक बढ़कर दूसरे को दबा देता। पाण्ड्य राजाओं के समय में मदुरा संस्कृति का एक बड़ा केन्द्र था। यहाँ तमिल भाषा के कितने ही कवि और लेखक जमा हो गये थे। तमिल भाषा

की कई प्राचीन पुस्तकें इसवी सन् के शुरू की लिखी हुई हैं। पल्लवों के भी कभी धान के दिन थे। इनकी राजधानी काचीपुर थी, जिसे आजकल काजीवरम् कहते हैं। मलेशिया में नया उपनिवेश बनाने में बहुत-कुछ इन्हीं का हाथ था।

इसके बाद चोल-साम्राज्य शक्तिशाली हो गया और नवी सदी के बीच के लगभग इसने दक्षिण भारत पर प्रभुत्व जमा लिया। यह एक समुद्री शक्ति था, और इसके पास बहुत बड़ी जल-सेना थी, जिससे इसने बंगाल की खाड़ी और अरब सागर पर प्रभुत्व कायम कर लिया था। इसका मुख्य बन्दरगाह कावेरी-पड्डिनम् कावेरी नदी के मुहाने पर बसा था। विजयालय चोल-साम्राज्य का पहला महान् राजा था। चोल उत्तर की ओर फैलते गए, पर अन्त में राष्ट्रकूटों ने उन्हें अचानक हरा दिया। लेकिन राजराजा ने चोल राज-बल को फिर से ताकतवर बनाकर उसकी खोई हुई शान फिर कायम कर दी। यह दसवीं सदी के अन्त की बात है, जब उत्तर भारत में मुसलमानों के हमले हो रहे थे। सुदूर उत्तर में जो घटनाएँ हो रही थी, उनका प्रभाव राजराजा पर कुछ नहीं पड़ा, और वह अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में बराबर लगा रहा। उसने लका को जीता, और चोलों ने वहाँ सत्तर वर्ष राज्य किया। राजराजा का पुत्र राजेन्द्र भी उसी की तरह ज़बर्दस्त और लड़ाकू था। उसने दक्षिण बर्मा को जीता। इसके लिए वह अपने साथ लड़ाई के हाथियों को जहाजों में लादकर ले गया था। उसने उत्तर भारत पर भी घावा मारा और बंगाल के राजा को हरा दिया। इस प्रकार चोल-साम्राज्य का विस्तार बहुत फैल गया। गुप्त-साम्राज्य के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य यही था। लेकिन यह बहुत दिन तक टिक नहीं सका। राजेन्द्र एक महान् योद्धा था, लेकिन मालूम होता है कि वह बड़ा ज़ालिम भी था, और जिन राज्यों को उसने जीता, उनके दिलों को जीतने की उसने कोशिश नहीं की। राजेन्द्र ने १०१३ ई० से १०४४ ई० तक राज किया। उसकी मृत्यु के बाद बहुत-से अधीन राजाओं के विद्रोह ने चोल-साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े कर दिये।

अपनी इन सैनिक सफलताओं के अलावा चोल लोग बहुत दिनों तक अपने समुद्री व्यापार के लिए मशहूर थे। उनके बनाये हुए सुन्दर सूती कपड़ों की बड़ी माँग थी। उनका बन्दरगाह कावेरीपड्डिनम् बड़े चहल-पहल की जगह था। यहाँ दूर-दूर देशों से माल लेकर जहाज आते थे और यहाँ से माल ले जाते थे। वहाँ पर यवनों यानी यूनानियों की भी एक बस्ती थी। महामारत में भी चोलों का ज़िक्र पाया जाता है।

मैंने दक्षिण भारत के कई सौ वर्षों का हाल, जहाँ तक हो सका संक्षेप में, तुम्हें बताने की कोशिश की है। थोड़े शब्दों में कहने की इस कोशिश से शायद तुम थपले में पड़ जाओगी। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अलग-अलग

राज्यों और राजवंशों की मूल-मूल्या में गो जावे। हमें तो सगार पर विचार करना है और अगर उसके एक छोटे-से हिस्से में ही ज्यादा बातें गँवा दें, फिर चाहे वह हिस्सा वही क्यों न हो जहाँ हम रहते हैं, तो हम बाकी हिस्सों का वर्णन कभी पूरा ही न कर पायेंगे।

लेकिन राजाओं और उनकी विजयों में भी ज्यादा महत्वपूर्ण उस समय की सभ्यता और कला का पैरा है। उत्तर भारत की बनिस्वत दक्षिण में कला से सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ज्यादा अवशेष पाये जाते हैं। उत्तर की बहुत-सी याद-गारें, प्रमारतों और पर्यर की मूर्तियाँ युद्धों और मुगलमानी हमलों में नष्ट हो गईं। दक्षिण भारत में ये चीजें मुगलमानी के पहुँचने के बाद भी बच गईं। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर भारत की बहुत-सी सुन्दर यादगारें नष्ट कर दी गईं। जो मुगलमान उत्तर भारत में आये—और याद रखो कि वे मध्य एशिया के निवासी थे न कि अरब के—उनमें अपने मजहब के लिये जोश भरा था और वे मूर्तियों को नष्ट कर देना चाहते थे। लेकिन इन मूर्तियों के नष्ट हो जाने की शायद यह भी एक वजह थी कि पुराने मन्दिरों में किलों और गढ़ों का काम लिया जाता था। दक्षिण के बहुत-से मन्दिर अब भी किलों की तरह मालूम होते हैं, जहाँ लोग हमला होने पर अपना बचाव कर सकते हैं। इस तरह, ये मन्दिर पूजा के अलावा और भी बहुत-से कामों में आते थे। मन्दिरों में ही गाँव के स्कूल होते थे, गाँव की चौपाल होती थी, पचायतघर होता था, और अन्त में अगर जरूरत होती तो दुश्मनों से रक्षा के लिए वे ही फिले हो जाते थे। इस तरह गाँव की सारी ज़िन्दगी मन्दिर के चारों ओर घूमा करती थी और ऐसी हालत में इन मन्दिरों के पुजारी और ब्राह्मण ही फुदरती तौर पर सबके ऊपर रीढ़ जमाते थे। लेकिन इस बात से कि इन मन्दिरों से कभी-कभी किलों का काम भी लिया जाता था, तो हम समझ सकते हैं कि मुसलमान हमलावर मन्दिरों को क्यों नष्ट कर देते थे।

इसी ज़माने का बना हुआ एक सुन्दर मन्दिर तजौर में है, जिसे चोल-सम्राट् राजराजा ने बनवाया था। वदामी में भी बहुत सुन्दर मन्दिर हैं, और काजीवरम् में भी। लेकिन उस ज़माने की सबसे अद्भुत इमारत वेल्छ (एलोरा) का कैलाश मन्दिर है, जो चट्टान काटकर बनाने की कारीगरी का चमत्कार है। इस मन्दिर को बनाने का काम आठवीं सदी के आखिरी हिस्से में शुरू हुआ था। कांसे की मूर्तियों के भी बहुत-से सुन्दर नमूने मिलते हैं। इनमें नटराज यानी शिव के ताण्डव-नृत्य की मूर्ति बहुत मशहूर है।

चोल-सम्राट् राजेन्द्र प्रथम ने चोलापुर में सिंचाई के लिए एक ज्वरदस्त बाँध बनवाया जो ठोस चूने का था और सोलह मील लम्बा था। बाँध और नहरों के बनने के सौ वर्ष बाद एक अरब यात्री अलवेरुनी वहाँ गया और इन्हे देखकर

चकित हो गया। वह लिखता है—“हमारे देशवासी इन्हें देखकर ताज्जुब करते हैं और उनका बयान नहीं कर पाते, इनके समान कोई चीज बनाना तो दूर रहा।”

मैंने इस पत्र में कई राजाओं और राजवंशों का जिक्र किया है, जिन्होंने कुछ दिन तक शान का जीवन बिताया और फिर गायब और विस्मृत हो गये। लेकिन इसी समय दक्षिण भारत में इससे भी ज्यादा निराले व्यक्ति ने जन्म लिया, जिसने भारत की जिन्दगी में सारे राजाओं व सम्राटों से भी ज्यादा महत्व का हिस्सा लिया है। वह नवयुवक शंकराचार्य के नाम से मशहूर है। शायद वह आठवीं सदी के अन्त में पैदा हुआ था। मालूम होता है कि वह एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। वह हिन्दू-धर्म के, या हिन्दू-धर्म के एक विशेष बुद्धिवादी रूप के, जिसे शैव मत कहते हैं, पुनरुद्धार में लग गया। वह अपनी बुद्धि और तर्क के बल पर बौद्ध-धर्म के खिलाफ लड़ा। बौद्ध-संघ की तरह इसने भी सन्यासियों का संघ बनाया, जिसमें सब जातियों के लोग शामिल हो सकते थे। उसने सन्यासियों के संघ के चार केन्द्र भारत के उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व के चारों कोनों में स्थापित किये। उसने सारे भारत की यात्रा की, और जहाँ-कहीं भी वह गया, सफल हुआ। वह एक विजेता के रूप में बनारस आया। पर वह बुद्धि को जीतनेवाला और तर्क में जीतनेवाला विजेता था। अन्त में वह हिमालय पर केदारनाथ गया, जहाँ सदा जमी रहनेवाली बर्फ की शुरुआत होती है, और वही उसकी मृत्यु हुई। जब वह मरा उसकी उम्र केवल बत्तीस वर्ष या शायद इससे कुछ ही ज्यादा थी।

शंकराचार्य के कामों का लेखा अद्भुत है। बौद्ध-धर्म, जो उत्तर भारत से दक्षिण भगा दिया गया था, अब भारत से करीब-करीब गायब हो गया। हिन्दू-धर्म और शैव-मत कहलानेवाला उसका एक रूप सारे देश में फैल गया। शंकर के ग्रन्थों, भाष्यों और तर्कों से सारे देश में बौद्धिक हलचल मच गई। शंकर सिर्फ ब्राह्मणों ही का महान् नेता नहीं बन गया, बल्कि मालूम होता है, उसने जन-साधारण के चित्त को भी मोह लिया। यह एक असाधारण बात मालूम होती है कि कोई आदमी सिर्फ अपनी बुद्धि के बल पर एक महान् नेता बन जाय, और फिर करोड़ों आदमियों पर और इतिहास पर अपनी छाप डाल दे। बड़े योद्धा और विजेता इतिहास में नाम कर जाते हैं। वे या तो लोकप्रिय हो जाते हैं या नफरत के पात्र, और कभी-कभी वे इतिहास को भी ढालते हैं। महान् धार्मिक नेताओं ने करोड़ों के दिलों को हिला दिया है और उनमें जोश की आग भर दी है। लेकिन यह सब कुछ हमेशा श्रद्धा के आधार पर हुआ है। उन्होंने भावनाओं को अपील की है और उसपर असर डाला है।

मन और बुद्धि को जो अपील की जाती है, उसका असर बहुत ज्यादा नहीं होता। बदकिम्पत्ती से ज्यादातर लोग विचार नहीं करते, वे तो सिर्फ महसूस

करते हैं और अपनी भावनाओं के मुताबिक वर्ताव करते हैं। लेकिन शकर की अपील मन और बुद्धि को और विवेक को ही होती थी। यह किसी पुरानी पुस्तक में लिखे रूढ़ मत का दोहराना नहीं था। उसका तर्क ठीक था या गलत, इसका विचार इस समय फिजूल है। दिलचस्पी की बात तो यह है कि उसने धार्मिक समस्याओं पर बुद्धिवादी तरीके से विचार किया। और इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस तरीके के बावजूद भी उसने सफलता पाई। इससे हमें उस समय के शासक-वर्गों की मनोदशा की एक झलक मिलती है।

शायद तुम्हें यह बात दिलचस्प मालूम हो कि हिन्दू दार्शनिकों में एक व्यक्ति चार्वाक नाम का भी हुआ है, जिसने अनीश्वरवाद का प्रचार किया है, यानी जो कहा करता था कि ईश्वर नहीं है। आज बहुत-से ऐसे आदमी हैं, सास-कर रूम में, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। लेकिन यहाँ हमें इस सवाल की गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। मतलब की बात यह है कि पुराने जमाने में भारत में विचार और प्रचार की कितनी आजादी थी। उस वक़्त वह आजादी थी जिसे ईमान की आजादी कहा जाता है। यह बात यूरोप में अभी तक नहीं थी, और आज भी इस मामले में कुछ पावन्दियाँ हैं।

शकर की थोड़ी लेकिन सरगर्म जिन्दगी से दूसरी सच्चाई यह जाहिर होती है कि सारे भारत में सांस्कृतिक एकता थी। यह एकता प्राचीन इतिहास में लगातार मानी गई है। भूगोल के लिहाज से, तुम जानती हो, भारत करीब-करीब एक इकाई है। राजनीतिक लिहाज में भारत अक्सर टुकड़ों में बँटा रहा है, हालाँकि कभी-कभी सारा देश एक ही केन्द्रीय सत्ता के अधीन भी रहा। लेकिन, संस्कृति के लिहाज से यह देश हमेशा से एक रहा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि, इसकी परम्पराएँ, इसके मजहब, इसके बीर और बीरागनाएँ, इसकी पौराणिक गाथाएँ, इसकी विद्वत्ता से भरी भाषा (संस्कृत), देशभर में बिखरे हुए इसके तीर्थस्थान, इसकी ग्राम-पंचायतें, इसकी विचारधारा, और इसकी शासन-प्रणाली, शुरू से एक-से चले आ रहे हैं। औसत भारतवासी की नज़र में सारा भारत 'पुण्यभूमि' था और बाकी की दुनिया में ज्यादातर म्लेच्छ और बर्बर लोग रहते थे। इस तरह भारतीयता की एक आम भावना पैदा हुई है, जिसने देश के राजनीतिक विभाजन की ज्यादा परवा नहीं की; बल्कि उनपर विजय हासिल की। यह बात खासतौर से इसलिए हो सकी कि गाँवों में पंचायती राज की प्रथा कायम रही, ऊपर चाहे जो भी परिवर्तन क्यों न होते रहे हो।

शकर का अपने मठों यानी सन्यासियों के सघ के आश्रमों के लिए भारत के चारों कोनों को चुनना, इस बात का सबूत है कि वह भारत को सांस्कृतिक इकाई समझता था। और उसके आन्दोलन की थोड़े ही समय में सारे देश में महान्

सफलता यह भी जाहिर करती है कि बुद्धिवादी और सस्कृति की धाराएँ कितनी तेजी से देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाती थी।

शकर ने शैवमत का प्रचार किया। यह मत दक्षिण में खासतौर से फैला, जहाँ ज्यादातर पुराने मन्दिर शिव के हैं। उत्तर में गुप्तों के जमाने में वैष्णवधर्म का और कृष्ण-भक्ति का फिर से भारी प्रचार हुआ। हिन्दू-धर्म के इन दोनों सम्प्रदायों के मन्दिर एक दूसरे से बिलकुल जुड़े हैं।

यह पत्र बहुत बड़ा हो गया। लेकिन मुझे अब भी मध्यकालीन भारत के बारे में बहुत-कुछ कहना बाकी है। इसलिए यह काम दूसरे पत्र के लिए मुत्तवी कर देना ठीक होगा।

• ४५

मध्य युगों का भारत

१४ मई, १९३२

तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे अशोक के दादा चन्द्रगुप्त मौर्य के प्रधान मन्त्री चाणक्य या कौटिल्य के लिखे हुए अर्थशास्त्र का जिक्र किया था। इस ग्रन्थ में उस जमाने की शासन-प्रणाली और उस जमाने के लोगों के बारे में सब तरह की बातें लिखी हैं, मानो एक खिड़की खुल गई हो, जिसमें मैं हम ईसा पूर्व की चौथी सदी के भारत की एक झाँकी देख सकते हैं। ऐसी पुस्तकें, जिनमें प्रशासन की अन्दरूनी बातों का ब्यौरेवार हाल हो, बादशाहों और उनकी देश-विजयों के बहुत बड़ा-चढ़ाकर किये गए वयानों से कहीं ज्यादा उपयोगी होती हैं।

एक दूसरी भी पुस्तक है, जिससे मध्य युगों के भारत के बारे में हम कुछ अन्दाजा लगा सकते हैं। यह शुक्राचार्य का नीतिसार है। वैसे यह पुस्तक इतनी अच्छी और सहायक नहीं, जितना कि अर्थशास्त्र है, लेकिन कुछ इसकी मदद से और कुछ शिलालेखों और दूसरे विवरणों की मदद से, हम ईसा के बाद की नवी और दसवी सदी की एक झाँकी देखने की कोशिश करेंगे।

नीतिसार में लिखा है कि “न तो वर्ण से, और न कुलीनता से ब्राह्मणोचित गुण उत्पन्न होते हैं।” इसलिए इस ग्रन्थ के अनुसार जाति-भेद जन्म से नहीं, बल्कि गुण से होना चाहिए। एक दूसरी जगह इसमें लिखा है—“राजकीय नियुक्तियाँ करते समय जाति या कुल का नहीं बल्कि कर्म, चरित्र और योग्यता का विचार करना चाहिए।” राजा को चाहिए कि वह खुद अपने मत के अनुसार नहीं बल्कि जनता के बहुमत के अनुसार काम करे। “लोकमत राजा से भी ज्यादा शक्तिशाली

है, जैसे बहुत-से रेशों की बनी हुई रस्ती शेर को भी घसीटने की सामर्थ्य रखती है।”

ये सब बड़े बढ़िया सूत्र हैं और कोरे सिद्धान्तों की तरह आज भी अच्छे हैं। लेकिन सचाई यह है कि व्यवहार में ये हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आ सकते। माना कि गुण और योग्यता से आदमी ऊँचा उठ सकता है, लेकिन वह गुण और योग्यता हासिल कैसे करे? कोई लड़का या लड़की मले ही काफी तेज हो और उचित शिक्षा व प्रशिक्षण से चतुर और कुशल भी शायद बन जाय, लेकिन अगर पढ़ने-लिखने या सिखाने का कोई इन्तजाम ही न किया जाय तो बेचारा लड़का या लड़की क्या करे?

इसी तरह लोकमत क्या है? किसका मत लोकमत समझा जाय? शायद ‘नीतिसार’ का लेखक शूद्रों की बड़ी सख्या को मत देने का हकदार नहीं समझता था। इन लोगों की कोई गिनती नहीं थी। शायद सिर्फ ऊँचे और शासक वर्गों का मत ही लोकमत समझा जाता था।

फिर भी यह बात ध्यान देने लायक है कि पहले की तरह ही मध्य युगों की भारतीय शासन-प्रणाली में राजाओं की निरकुशता या उनके दैवी अधिकार के लिए कोई जगह नहीं थी।

इस पुस्तक में राजा की राज्य-परिचय का, सार्वजनिक निर्माण और पाकों व जगलों के अधिकारियों का, कस्बों व गाँवों के संगठित जीवन का, पुलों, घाटों, घर्मशालाओं, सड़कों और शहर या गाँव के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नालियों का भी जिक्र है।

गाँव के मामलों में गाँव की पचायत को पूरा अधिकार था और राजा के कर्मचारी पचों की बड़ी इज्जत करते थे। पचायत ही खेती के लिए ज़मीनें देती थी, लगान वसूल करती थी और गाँव की तरफ से सरकार को मालगुजारी अदा करती थी। इन सबके ऊपर शायद एक बड़ी पचायत या महासभा होती थी जो इन छोटी पचायतों की निगरानी करती थी और ज़रूरत पड़ने पर उनके मामलों में दखल भी देती थी। इन पचायतों को अदालती अधिकार भी हासिल थे। ये अदालतों की हैसियत से काम कर सकती थी और लोगों के मुकदमों का फैसला कर सकती थी।

दक्षिण भारत के पुराने शिलालेखों से पता लगता है कि पचों का चुनाव कैसे होना था, कौन-कौन लोग पच बन सकते थे और कौन-कौन नहीं। अगर कोई पच सार्वजनिक धन का हिसाब नहीं देता था, तो वह पच होने का हक खो बैठता था। दूसरा एक बहुत दिलचस्प कायदा शायद यह था कि पचों के नज़दीकी रिश्तेदार नौकरियाँ नहीं पा सकते थे। अगर यही कायदा आज हमारी कौंसिलों,

असेम्बलियो और म्युनिसिपैलिटियो मे लागू कर दिया जाय तो कितना अच्छा हो ! एक समिति के सदस्यो मे एक स्त्री का नाम भी आया है। इससे जाहिर होता है कि स्त्रियाँ भी पचायतो और उनकी समितियो की सदस्य बन सकती थी।

पंचायतों के चुने हुए सदस्यो मे से समितियाँ बनाई जाती थी और हरेक समिति साल भर के लिए होती थी। अगर कोई सदस्य वेजा हरकत करता था तो वह फौरन हटा दिया जाता था।

ग्रामीण स्वराज्य की यह प्रणाली आर्य-शासन-व्यवस्था की बुनियाद थी। इसीकी वजह से उसमे इतनी मजबूती थी। गाँव की ये पचायतें अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए इतनी जागरूक थी कि यह कायदा बना दिया गया था कि बिना राजाज्ञा के कोई भी सिपाही किसी गाँव मे घुस नहीं सकता था। नीतिसार मे लिखा है कि अगर प्रजा राजा से किसी कर्मचारी की शिकायत करे, तो राजा को "चाहिए कि वह अपनी प्रजा का पक्ष ले, न कि अपने कर्मचारी का।" और अगर बहुत-से लोग किसी कर्मचारी की शिकायत करें तो उसे बरखास्त कर देना चाहिए, क्योंकि नीतिसार मे लिखा है, "अधिकार का मद पीकर किसको नशा नहीं होता?" बुद्धिमानों की ये बातें खासकर आज हमारे देश के उन ढेरों अफसरों पर लागू होती दिखाई देती हैं, जो ईमानदारी से काम नहीं करते और हमारे ऊपर बुरी हुकूमत करते हैं।

बड़े शहरो मे, जहाँ बहुत-से दस्तकार और व्यापारी रहते थे, व्यापारियों और दस्तकारों के सघ या निकाय होते थे। यानी दस्तकारों और साहूकारों की श्रेणियाँ होती थी और व्यापारियों के निगम होते थे। धार्मिक सस्थाएँ तो थी ही। इन सब सस्थाओं का अपने अन्दरूनी मामलो पर बहुत काफी नियन्त्रण रहता था।

राजा के लिए यह हिदायत थी कि जनता पर हलके कर लगावे, जिससे उसे नुकसान न पहुँचे और उसपर मारी बोझ न पड़ जाय। राजा को टैक्स उस तरह वसूल करने चाहिए जैसे माला बनानेवाला जंगल के पेड़ों से फूल और पत्तियाँ चुनता है, जलाकर कोयला बनानेवाले की तरह नहीं।

ऐसा बिखरा हुआ हाल हमें भारत के मध्य युगो के बारे मे मिलता है। यह पता लगाना ज़रा मुश्किल है कि पुस्तकों मे नीति की जो बातें लिखी हुई हैं, उनपर किस हद तक अमल होता था। पुस्तकों मे ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्तों और आदर्शों की बातें लिखना बहुत आसान होता है, लेकिन ज़िन्दगी मे उनपर अमल करना मुश्किल होता है। पर इन पुस्तकों मे हमें उस ज़माने के लोगों के आदर्शों और विचारों को समझने मे मदद मिलती है, चाहे वे इन पर पूरी तरह अमल न

कर पा सके हो। हमें यह पता चलता है कि राजा और शासक निरकुश नहीं होते थे, चुनी हुई पचायतों उनके अधिकारों पर नियन्त्रण रखती थी। हमें यह भी पता चलता है कि गाँवों और शहरों में स्वशासन की प्रणाली काफी उन्नत थी और केन्द्रीय सरकार उसमें कोई दखल नहीं देती थी।

लेकिन जब मैं जनता की विचारधारा की या स्वशासन की बात करता हूँ, तब इसका मतलब क्या है? भारत का सारा समाजी ढाँचा जाति-प्रथा पर बना हुआ था। सिद्धान्त में, सम्भव है, जाति-व्यवस्था कठोर न रही हो और, जैसा कि नीतिसार में लिखा है, गुण और कर्म के अनुसार मानी जाती रही हो, लेकिन अमल में इस सिद्धान्त के कुछ अर्थ नहीं रह गये थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय ही शासक-वर्ग या शासक जातियाँ थी। केमी-कमी इनमें आपस में प्रभुता के लिए झगड़े होते थे। लेकिन ज्यादातर ये लोग मिल-जुलकर शासन करते थे और एक-दूसरे का लिहाज रखते थे। पर दूसरी जातियों को ये दबाये रहते थे। धीरे-धीरे जब व्यापार-वाणिज्य बढ़े, व्यापारी वर्ग धनवान और महत्वपूर्ण हो गया, और जब इसका महत्व बढ़ा तो इसे कुछ रियायतें मिल गईं और अपनी श्रेणियों के अन्दरूनी मामलों को निबटाने के अधिकार मिल गये। लेकिन फिर भी इस वर्ग को राज्य-सत्ता का कोई असली हिस्सा नहीं मिला। और बेचारे शूद्र तो बराबर सबसे नीचे बने रहे। कुछ लोग इनमें से भी ज्यादा नीचे समझे जाते थे।

कमी-कमी नीची जातियों के लोग भी ऊँचाई पर पहुँच जाते थे। शूद्र राजा तक भी हुए हैं। लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था। समाजी जीने पर ऊँचा उठने का तरीका अक्सर यह था कि कोई उपजाति सारी-की-सारी एक सीढ़ी ऊपर उठ जाती थी। नये कबीले पहले नीची जातियों में शामिल होकर हिन्दू धर्म में घुल-मिल जाते थे और फिर धीरे-धीरे ऊँचे उठते जाते थे।

इस तरह तुम देखोगी कि भारत में हालाँकि पश्चिम की तरह मजदूरों की गुलामी न थी, फिर भी हमारा सारा समाजी ढाँचा दर्जों में बँटा हुआ था, यानी एक के ऊपर एक वर्ग बने हुए थे। ऊपर के सब लोग नीचे दर्जों के लोगों का शोषण करते थे और उसका सारा बोझ इन्हीं सहना पड़ता था। और ऊपर के लोग इन बेचारे नीचे के लोगों की शिक्षा का या कोई काम सीखने का मौका ही नहीं देने देते थे ताकि यह व्यवस्था हमेशा बनी रहे और सारे अधिकार उन्हींके हाथ में कायम रहें। गाँव की पचायतों में शायद किसानों की कुछ चलती थी और इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन यह बहुत सम्भव है कि कुछ होशियार ब्राह्मण इन पचायतों पर भी हावी रहे हों।

आर्यों की यह पुरानी शासन-प्रणाली तबसे चली आती थी, जबसे उन्होंने भारत में कदम रक्खा और द्रविड़ों के सम्पर्क में आये और यह उन मध्य युगों तक

शायम रही, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मान्य होता है कि गिरावट और कमजोरी का सिलसिला बराबर जारी था। शायद यह व्यवस्था जर्जर हो चुकी थी, और बाहर से होनेवाले विदेशी हमलों ने इसे धीरे-धीरे घिस डाला।

सुम्हें यह जानकारी दिलचस्पी होगी कि पुराने जमाने में भारत ने गणित में बड़ी उन्नति की थी और उस समय के बड़े गणितज्ञों में एक स्त्री—लीलावती का भी नाम लिया जाता है। कहते हैं कि लीलावती और उसके पिता नास्कराचार्य ने, और शायद एक दूसरे व्यक्ति ब्रह्मगुप्त ने, सबसे पहले द्वागमिक प्रणाली निकाली थी। वीजगणित भी भारत में ही निकला बताया जाता है। नास्त से यह बरख गया, और बरख से यूरोप पहुँचा। वीजगणित का अंग्रेजी नाम 'एलजब्रा' अरबी शब्द है।

: ४६ :

शानदार अंकोर और श्रीविजय

१७ मई, १९३२

अब थोड़ी देर के लिए मुद्दूर भारत की सैर करें। मुद्दूर भारत उन उपनिवेशों और वस्तियों को कहते हैं जो दक्षिण भारत के लोगों ने मलेशिया और हिन्द-चीन में जाकर नायम की थी। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वस्तियाँ किस तरह इरादा करके व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। ये कोई आप-ही-आप नहीं बन गई थी। इरादा करके कई जगह एक साथ उपनिवेशों का बनाया जाना जाहिर करना है कि उस जमाने में समुद्र-यात्राएँ सुब होती होंगी और समुद्री रास्तों पर काफ़ी अधिकार रहा होगा। मैंने तुम्हें बताया है कि ये उपनिवेश इनकी सन् की पहली और दूसरी सदी में शुरू हुए थे। ये सब हिन्दू उपनिवेश थे और इनके नाम दक्षिण भारतीय थे। कई मस्जिदों के बाद यहाँ बौद्ध-धर्म धीरे-धीरे फैला और भारत मलेशिया हिन्दू से बौद्ध हो गया।

पहले हम हिन्दू-चीन को चर्चें। सबसे पुराने उपनिवेश का नाम चम्पा था, और यह अनाम में था। हमें पता चलता है कि ईसा ११वीं सदी में अनाम में पाण्डुराज्य गहरा बढ़ रहा था और यही दो नौ बष बाद वांग्मोज का भी एक देश गहरा बनाया गया। हमें पत्थर की जालीगत इमारतें और मन्दिर थे। इन वांग्मोज उपनिवेशों में नव जगहों पर आर्मीमान इमारतें बना चुकी थीं। इमारतें द्वागमिक शिल्पकार और राजकीय भारत से समुद्र पार के रास्ते शुरू हुईं और इन लोगों ने यहाँ इमारतें बनाने में भारत की परम्पराओं को जारी रखा। इन-पूरा राज्यों और राज्यों में इमारतें बनाने में भारत में शुरू होने वाली और इन राज्यों के लोगों से लेने वाले की कला का चित्रण हुआ।

इन उपनिवेशों में रहनेवाले लोग स्वभाव से ही समुद्र-यात्री थे। इन लोगों ने या इनके पुरखों ने, यहाँ पहुँचने के लिए समुद्र तो पार किया ही था और अब इनके चारों ओर समुद्र-ही-समुद्र था। समुद्र-यात्री लोग बहुत आसानी से व्यापार करने लगते हैं, इसलिए ये लोग भी व्यापारी और सौदागर हो गये और अपना सौदा बहुत-से टापुओं को, पश्चिम में भारत को और पूर्व में चीन को, ले जाते थे। इसलिए मलेशिया के बहुत-से राज्यों पर ज्यादातर व्यापारी-वर्गों का कब्जा था। इन राज्यों में आपस में अक्सर संघर्ष होते रहते थे। बड़े-बड़े युद्ध और हत्याकाण्ड भी होते थे। कभी कोई हिन्दू-राज्य, किसी बौद्ध-राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ देता था। लेकिन मालूम होता है कि उस जमाने के इन बहुत-से युद्धों की असली वजह व्यापारिक होड़ रही होगी। जैसे आजकल बड़ी-बड़ी शक्तियों में अपने-अपने देश के बने माल को खपाने के लिए मण्डियों के लिए युद्ध होते हैं।

लगभग तीन सौ वर्षों तक, यानी आठवीं सदी तक, हिन्द-चीन में तीन अलग-अलग हिन्दू राज्य थे। नवीं सदी में एक बहुत बड़ा राजा हुआ, जिसका नाम जयवर्मन था। इसने इन राज्यों को एक कर दिया और एक बहुत बड़ा साम्राज्य कायम किया। यह शायद बौद्ध था। इसने अपनी राजधानी अकोर को बनाना शुरू किया और इसके उत्तराधिकारी यशोवर्मन ने उसे पूरा किया। यह काम्बोजी साम्राज्य करीब ४०० वर्ष तक कायम रहा। जैसा सब साम्राज्यों के बारे में कहा जाता है, यह भी बड़ा ताकतवर और शानदार साम्राज्य समझा जाता था। 'अकोर थोम' का राजनगर सारे पूर्व में 'शानदार अकोर' के नाम से मशहूर था। इसकी आबादी दस लाख से ऊपर थी, जो सीज़रो के रोम से ज्यादा थी। इसके पास ही 'अकोर वात' का अद्भुत मन्दिर था। तेरहवीं सदी में काम्बोज पर कई दिशाओं से हमला हुआ। अनामी लोगों ने पूर्व की ओर से हमला किया और पश्चिम की ओर से यही के कबीलों ने। उत्तर में शान लोगों को मंगोलों ने दक्षिण की ओर खदेड़ दिया था और भागने का कोई दूसरा रास्ता न देखकर इन्होंने काम्बोज पर हमला कर दिया। यह राज्य इस तरह, बराबर लड़ाई करते-करते और अपनी हिफाजत करते-करते, बिल्कुल पस्त हो गया। फिर भी अकोर पूर्व का एक सबसे ज्यादा शानदार शहर बना रहा। १२९७ ई० में, एक चीनी दूत ने, जो काम्बोज के राजा के दरबार में भेजा गया था, अकोर की अद्भुत इमारतों की बड़ी तारीफ की है।

लेकिन अचानक अकोर पर भयंकर आफत आ गई। १३०० ई० के करीब दलदल जमा हो जाने से भीकांग नदी का मुहाना बन्द हो गया। नदी के पानी को बहने का रास्ता न मिलने से वह पीछे लौटकर इस विशाल शहर के चारों तरफ की ज़मीन में भर गया, जिससे सारे उपाजाऊ खेत दलदल बनकर बेकार हो गये।

शहर की बड़ी आबादी भूखो मरने लगी और शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर हो गई। इस तरह शानदार अंकोर उजड़ गया और उस पर जंगल छा गया। उसकी अद्भुत इमारतों में कुछ दिनों तक तो जंगली जानवरों का वास रहा, लेकिन अन्त में जंगलों ने महलों को मिट्टी में मिलाकर निष्कण्टक राज्य कायम कर लिया।

काम्बोज राज्य इस आफत के बाद बहुत दिनों तक ज़िन्दा नहीं रह सका। वह धीरे-धीरे नष्ट होते-होते एक प्रान्त रह गया जिस पर कमी अनाम हुकूमत करता था और कमी स्याम। लेकिन आज भी अंकोरवात के विशाल मन्दिर के खण्डहर हमें बताते हैं कि कमी इस मन्दिर के पास एक बाँका और आलीशान शहर बसा हुआ था, जहाँ दूर देशों के सौदागर अपना माल लेकर आते थे और जहाँ के निवासियों और कारीगरों की वनाई हुई बढिया चीजें दूसरे देशों को जाया करती थी।

हिन्द-चीन से थोड़ी ही दूर समुद्र के उस पार सुमात्रा का टापू था। यहाँ भी दक्षिण भारत के पल्लवों ने ईसा की पहली और दूसरी सदी में अपने नये उप-निवेश बसाये थे। ये उपनिवेश धीरे-धीरे बढ गये। मलाया का प्रायद्वीप बहुत पहले ही सुमात्रा राज्य का हिस्सा बन गया था और उसके बाद बहुत दिनों तक सुमात्रा और मलाया प्रायद्वीप के इतिहास आपस में मिले-जुले रहे। श्रीविजय नामक बड़ा शहर, जो सुमात्रा के भीतर पहाड़ों में बसा हुआ है, इस राज्य की राजधानी था। पालेमबाग नदी के मुहाने पर इसका एक वन्दरगाह था। पाँचवी या छठी सदी में बौद्धधर्म सुमात्रा का प्रमुख धर्म बन गया। वास्तव में सुमात्रा ने बौद्धधर्म के प्रचार में बड़े उत्साह से अगुवाई की और आखिर में यह हिन्दू मलेशिया के ज्यादातर हिस्से को बौद्ध बनाने में सफल भी हुआ। इसीलिए सुमात्रा का यह साम्राज्य 'श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य' कहलाता है।

श्रीविजय दिन-पर-दिन बढता ही गया, यहाँ तक कि उसके दायरे में सुमात्रा और मलाया ही नहीं, बल्कि फिलीपाइन, वीनियो, सेलेवीज़, जावा का आधा हिस्सा, फारमोसा टापू का आधा हिस्सा (जो अब जापान के कब्जे में हैं), लूका और कैंटन के पास दक्षिण चीन का एक वन्दरगाह भी आ गया। शायद इस साम्राज्य में भारत के दक्षिणी सिरे पर लूका के सामने का एक वन्दरगाह भी शामिल था। तुम देखोगी कि श्रीविजय का साम्राज्य एक लम्बा-चौड़ा साम्राज्य था, जिसमें सारा मलेशिया शामिल था। इन भारतीय उपनिवेशों के मुख्य घन्चे थे वाणिज्य, व्यापार और जहाज बनाना। उन ज़माने के चीनी और अरबी लेखकों

^१फारमोसा—इसे ताइवान भी कहते हैं। यहाँ की सरकार अपने-आपको असली चीनी गणराज्य मानती है।

ने उन बन्दरगाहों और उपनिवेशों की लम्बी सूचियाँ दी हैं जो सुमात्रा राज्य की मातहत होती थीं। ये सूचियाँ बढ़ती चली गईं।

ब्रिटिश साम्राज्य आज सारी दुनिया में फैला हुआ है। हर जगह उसके बन्दरगाह हैं और जहाजों के लिए कोयला भरने के अच्छे स्टेशन हैं, जैसे जिब्राल्टर, स्वेज नहर, जिस पर ज्यादातर अंग्रेजों का, कब्जा है, 'अदन, कोलम्बो,' सिंगापुर' हागकांग, वगैरा। अंग्रेज लोग पिछले तीन सौ वर्षों में एक व्यापारी क्रौम रहे हैं और इनका व्यापार और मजबूती समुद्री शक्ति पर निर्भर रही है। इसलिए इन लोगों को दुनिया भर में सुविधा के फासलों पर बन्दरगाहों और कोयला भरने के स्टेशनों की जरूरत रही है। श्रीविजय साम्राज्य भी व्यापार की वृत्ति पर एक समुद्री शक्ति था। इसलिए जहाँ उसे कदम रखने के लिए छोटी-सी भी जगह मिल गई वही उसने बन्दरगाह बना लिया। वास्तव में सुमात्रा-राज्य की वस्तियों की निराली बात यह थी कि वे सामरिक महत्व रखती थी, यानी वे होशियारी के साथ ऐसी जगहों पर बसाई गई थी जहाँ से आस-पास के समुद्रों पर काबू रखा जा सके। कहीं-कहीं ये वस्तियाँ जोड़े से बसाई गई थी, ताकि समुद्रों पर काबू रखने में एक दूसरी की मदद कर सकें।

इस तरह सिंगापुर, जो आज बहुत बड़ा शहर है, शुरू में सुमात्रा के उपनिवेशियों की एक बस्ती था। 'सिंहपुर'। यह नाम ठेठ भारतीय है। जलडमरूमध्य के उस पार सिंगापुर के सामने सुमात्रा के लोगों की एक दूसरी बस्ती भी थी। कभी-कभी ये लोग इस जलडमरूमध्य के आर-पार लोहे की जज़ीर डाल देते थे और सब जहाजों का आना-जाना रोक देते थे, जब तक कि वे भारी चुगी अदा न कर देते।

इस तरह श्रीविजय का साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य से कुछ मिलता-जुलता था, हालाँकि यह इससे बहुत छोटा जरूर था। लेकिन यह जितने दिनों तक कायम रहा उतने दिनों तक ब्रिटिश साम्राज्य के बने रहने की सम्भावना नहीं है। ग्यारहवीं सदी में यह साम्राज्य अपनी उन्नति की आखिरी सीढ़ी पर था। यह करीब-करीब वही जमाना था जब दक्षिण भारत में चोल-साम्राज्य का बोलबाला था। लेकिन श्रीविजय का साम्राज्य चोल-साम्राज्य के बहुत समय बाद तक भी बना रहा। इन दोनों में बहुत दिनों तक दोस्ती रही। दोनों ही लडाकू समुद्र-यात्री लोगों के राज्य थे। दोनों की ही साम्राज्यवादी आकांक्षाएँ थी और ताकतवर जल-सेनाएँ

^१ अब स्वेज नहर पर संयुक्त अरब गण-राज्य का अधिकार हो गया है।

^२ लंका के स्वतन्त्र हो जाने के कारण कोलम्बो पर से भी अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया है।

^३ सिंगापुर को भी १९५९ में औपनिवेशिक स्वराज्य दिया गया है। इसका असली नाम सिंहपुर है।

थी। दूर-दूर के देशों के साथ उनके व्यापारिक सम्बन्ध थे। इसलिए ग्यारहवीं सदी के शुरु में इन दोनों में संघर्ष हुआ और युद्ध ठन गया। चोल राजा राजेन्द्र प्रथम ने एक जहाजी बेड़ा भेजा, जिसने श्रीविजय को नीचा दिखाया। लेकिन श्रीविजय ने जल्दी ही इस धक्के से गिरी हुई हालत को सुधार लिया।

ग्यारहवीं सदी के शुरु में चीनी सम्राट् ने सुमात्रा के राजा के लिए कांसे के कई घण्टे उपहार भेजे थे। इसके बदले में सुमात्रा के राजा ने मोती, हाथीदांत और ससृज्ज की पुस्तकें भेजी थीं। एक पत्र भी भेजा था जो, कहते हैं, मोने की चादर पर 'भारतीय लिपि' में लिखा गया था।

दूसरी सदी में अपनी शुरुआत से लगाकर पांचवीं या छठवीं सदी तक श्रीविजय लम्बे काल तक फूला-फूला। फिर यह बौद्ध हो गया और फिर ग्यारहवीं सदी तक धीरे-धीरे बराबर तरक्की करता गया। इसके बाद भी तीन सौ वर्षों तक यह एक महान् साम्राज्य बना रहा और मलेशिया के व्यापार-वाणिज्य पर इसका अधिकार बना रहा। अन्त में १३७७ ई० में एक पुराने पल्लव उपनिवेश ने इसका तत्ता उलट दिया।

मैं बता चुका हूँ कि श्रीविजय-साम्राज्य लंका से लगाकर चीन के कैंटन नगर तक फैला हुआ था। इन दोनों के बीच के ब्यादातर टापू इस साम्राज्य में शामिल थे। लेकिन यह एक छोटे-से टुकड़े को काबू में नहीं ला सका। यह जावा का पूर्वी हिस्सा था, जो एक स्वाधीन राज्य बना रहा। इसने हिन्दू-धर्म को भी नहीं छोड़ा और बौद्ध बनने से इन्कार कर दिया। इस तरह जहाँ पश्चिमी जाया श्रीविजय के अधीन था वहीं पूर्वी जावा स्वाधीन था। पूर्वी जावा का यह हिन्दू-राज्य भी व्यापारी राज्य था और अपनी सुगहाली के लिए व्यापार पर निर्भर था। यह सिंगापुर को ईर्ष्या की नजर से देखता रहा होगा, क्योंकि मोने की जगह पर बसा होने से वह एक बहुत बड़ा व्यापारिक केन्द्र हो गया था। इस तरह श्रीविजय और पूर्वी जावा में लाग-झट पैदा हुई और बढ़कर कट्टर दुश्मनी बन गई। बारहवीं सदी में आगे जाया राज्य धीरे-धीरे श्रीविजय को हराकर बढ़ता रहा, यहाँ तक कि, जैसा मैं लिख चुका हूँ, चौदहवीं सदी में, यानी १३७७ ई० में, इसने श्रीविजय को पूरी तरह हरा दिया। यह युद्ध वहीं वेरुमी से लड़ा गया, जहाँ हमने दटा विनाश हुआ। श्रीविजय और सिंगापुर, दोनों नगर नष्ट-नष्ट हो गये। इन तरह मलेशिया के दूसरे महान् साम्राज्य—श्रीविजय साम्राज्य का अन्त हुआ, और इसके सङ्ग्रहों पर मज्जागरिन का तीसरा साम्राज्य साम्य हुआ।

हालाँकि पूर्वी जावा के निवासियों ने श्रीविजय के साथ युद्ध में बहुत वेरुमी और बुराई दिखाई, फिर भी जावा में यदि यह उम्र खाने की सुरक्षा से मान्य होना है कि यह हिन्दू-राज्य मज्जा के अन्त के लिए दूरे दूर था। जिस बात में यह सबसे बड़ा-बड़ा था वह हमारे बनाने की, समग्र नन्दिर बनाने

की, कला थी। जावा में पांच सौ से ज्यादा मन्दिर थे, और कहा जाता है कि इन मन्दिरों में कुछ ऐसे थे, जो पत्थर के काम के दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुन्दर और कलापूर्ण नमूने थे। इन बड़े-बड़े मन्दिरों में से ज्यादातर सातवीं सदी से दसवीं सदी, यानी ६५० से ९५० ई० के बीच के समय में बने थे। इन विशाल मन्दिरों को बनवाने के लिए जावा के लोगों ने भारत और आस-पास के देशों से बहुत काफ़ी मर्या में होशियार राजगीर और मिस्री बुलाये होंगे। जावा और मज्जापहित के उत्तार-चढ़ाव का जिक्र मैं अगले पत्र में करूँगा।

यहाँ मैं यह भी बता दूँ कि बोनियो और फिलीपाइन दोनों ने लिखने की कला गुरु के पल्लव उपनिवेशियों के मार्फ़त भारत से सीखी थी। बदकिस्मती से फिलीपाइन की बहुत-सी पुरानी हस्त-लिखित पुस्तकें स्पेनवांन्नी ने नष्ट कर डाली।

यह भी याद रखो कि इन टापुओं में बहुत पुराने ज़माने से, इस्लाम से भी बहुत पहले, अरबों की बस्तियाँ थीं। ये लोग बड़े व्यापारी होते थे, और जहाँ कहीं व्यापार की गुंजाइश होती वहाँ अरब लोग ज़रूर पहुँच जाते थे।

: ४७ .

रोम फिर अन्धकार में गिरता है

१९ मई, १९३२

मैं कई बार महसूस करता हूँ कि पुराने इतिहास की मूल-मूल्या में तुम्हें अच्छी तरह रास्ता नहीं दिखा सकता। मैं खुद ही भटक जाता हूँ, फिर तुम्हें ठीक राह कैसे दिखा सकता हूँ ? लेकिन, फिर मैं यह सोचता हूँ कि शायद मैं तुम्हें कुछ फायदा पहुँचा सकूँ, इसलिए इन पत्रों को जारी रखता हूँ। इसमें शक नहीं कि ये पत्र मेरी तो बहुत मदद करते हैं। ध्यारी बेटी, जब मैं इन्हें लिखने बैठता हूँ, और तुम्हारा खयाल करता हूँ, तो मैं मूल जाता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ, वहाँ छाया में नी तापमान ११२ डिग्री है और गर्म लू चल रही है। और कभी-कभी तो मैं यह भी मूल जाता हूँ कि मैं बरेली की ज़िला जेल में हूँ।

मेरे आखिरी पत्र ने तुम्हें मलेशिया में चौदहवीं सदी के ठेठ अन्त तक पहुँचा दिया था। लेकिन उत्तर भारत में अभी हम राजा हर्ष के ज़माने यानी सातवीं सदी से आगे नहीं बढ़ सके हैं। और यूरोप में तो हमें अभी बहुत दिनों की कमी पूरी करनी है। सब जगहों पर वक्त का एक ही पैमाना रखना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन कभी-कभी, जैसे अकोर और श्रीविजय के मामले में हुआ, मैं सैकड़ों वर्ष आगे बढ़ जाता हूँ, ताकि मैं उनकी कहानी को पूरा कर सकूँ। लेकिन याद रखो कि जब काम्बोज के और श्रीविजय के साम्राज्य पूर्व में फल-फूल रहे थे तब भारत, चीन और यूरोप में तरह-तरह के परिवर्तन हो रहे थे। यह भी याद रखो कि मेरे पिछले पत्र में कुछ ही पन्नों में

हिन्द-चीन और मलेशिया का एक हजार वर्ष का इतिहास समाया हुआ है। एशिया और यूरोप के इतिहास की मुख्य धाराओं से ये दूर पड़ जाते हैं, इसलिए इनपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन इनका इतिहास लम्बा और शानदार है। इनकी शान नई सफलताओं में, व्यापार में, कला में, खासकर मकान बनाने की कला में, रही है। इसलिए इनका इतिहास अध्ययन करने के काबिल है। भारत-वासियों के लिए तो इनकी कहानी खास दिलचस्पी की चीज होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़माने में ये करीब-करीब भारत के ही हिस्से थे। भारत के स्त्री-पुरुष समुद्र पार करके अपने साथ भारतीय सस्कृति, सभ्यता, कला और धर्म वहाँ ले गये थे।

इस तरह, हालाँकि, हम मलेशिया में आगे बढ़ गये, पर असल में हम अभी तक सातवीं सदी में ही हैं। हमें अभी अरब पहुँचना है और इस्लाम के आगमन पर, और उसकी वजह से यूरोप और एशिया में होनेवाले बड़े-बड़े परिवर्तनों पर, गौर करना है। इसके अलावा यूरोप की घटनाओं के सिलसिले पर भी हमें नज़र डालनी है।

अब हमें ज़रा लौटकर यूरोप पर फिर एक नज़र डाल लेनी चाहिए। तुम्हें याद होगा कि रोमन सम्राट् कॉन्स्टेन्तीन ने कुस्तुन्तुनिया शहर दरे-दानियाल (वाम्पफोरस) के किनारे उस जगह बसाया था, जहाँ बिज़ेन्तियम था। साम्राज्य की राजधानी पुराने रोम से हटा कर, वह इस शहर में, यानी नये रोम में, ले आया था। इसके बाद ही रोमन साम्राज्य दो हिस्सों में बँट गया। पश्चिमी साम्राज्य की राजधानी रोम और पूर्वी की कुस्तुन्तुनिया हुई। पूर्वी साम्राज्य को बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ी और बहुत-से दुश्मनों का मुकाबला करना पड़ा। फिर भी ताज़्जुब है कि यह सदियों तक, यानी ११०० वर्षों तक चलता रह सका, जबतक कि तुर्कों ने आकर इसका ख़ात्मा नहीं कर दिया।

पश्चिमी साम्राज्य की ज़िन्दगी ऐसी नहीं रही। बहुत दिनों तक पश्चिमी दुनिया पर हावी रह चुकनेवाले शाही नगर रोम का और रोम के नाम का इतना ज्यादा रौब होते हुए भी यह साम्राज्य अजीब तेज़ी के साथ ढह गया। यह किसी भी उत्तरी कबीले के हमलों को बर्दाश्त नहीं कर सका। एलरिक, जो गोथ जाति का था, इटली में घुस गया, और इसने ४१० ई० में रोम पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद वाण्डाल आये और उन्होंने भी रोम को लूटा। वाण्डाल जर्मन जाति के थे। इन्होंने फ़्रान्स और स्पेन को पार किया और फिर अफ्रीका में घुसकर कार्थेज के खण्डहरो पर अपना राज्य कायम किया। पुराने कार्थेज से इन लोगों ने समुद्र पार करके रोम पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसा मालूम होता है, मानो प्यूनिक लड़ाइयों में रोम की विजय का इतने दिन बाद बदला लिया गया हो।

इसी ज़माने के लगभग हूण लोग, जो असल में मध्य एशिया या मंगोलिया से आये थे, बड़े शक्तिशाली हो गये थे। ये लोग घुमक्कड़ थे और डैन्यूब नदी के

पूर्व की तरफ और पूर्वी रोमन साम्राज्य के उत्तर व पश्चिम में बस गये थे। अपने सरदार अतिला की मातहत में इन्होंने बड़ा जोर बाँधा और कुन्तुनुनिया के सम्राट् और वहाँ की सरकार पर इनका आतक बराबर छाया रहता था। अतिला इनको घमकिया देता रहता था और इनसे बड़ी-बड़ी रकमें ऐँठता रहता था। पूर्वी साम्राज्य को काफी नीचा दिखाने के बाद अतिला ने पश्चिमी साम्राज्य पर हमला करने का इरादा किया। उसने गाल प्रदेश पर हमला किया और दक्षिणी फ्रान्स के बहुत-से शहर बरबाद कर दिये। शाही फौज तो उसके मुकाबले में ठहरती ही नहीं थी। लेकिन वे जर्मन कबीले जिन्हें रोमन लोग बर्बर कहते थे, हूणों के इस हमले से डर गये। इसलिए फ्रैंको और गोथो ने रोम की शाही फौज का साथ दिया और इन सबने मिलकर थाय की बड़ी लड़ाई में हूणों का, जिनका सेनापति अतिला था, मुकाबला किया। कहते हैं, इस लड़ाई में डेढ़ लाख आदमी काम आये। अतिला हार गया और मगोली हूण पीछे हटा दिये गए। यह ४५१ ई० की बात है। लेकिन हार जानें पर भी अतिला में लड़ाई का जोश बाकी रह गया था। वह इटली पहुँचा और वहाँ उसने उत्तर के बहुत-से शहर लूटे और जला दिये। कुछ दिनों बाद ही वह मर गया, लेकिन हमेशा के लिए वेरहमी और क्रूरता की बदनामी जोड़ गया। आज भी अतिला हूण क्रूरतामरे, सत्यानाश का अवतार समझा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद हूण ठण्डे पड़ गये। वे खेतीवाड़ी करने लगे, और दूसरी बहुत-सी आबादियों में मिल-जुल गये। तुम्हें खयाल होगा कि यह करीब-करीब वह जमाना है, जब नफेद हूण भारत में आये थे।

इसके ४० वर्ष बाद थियोदोरिक, जो गोथ था, रोम का बादशाह हुआ और यही एक तरह से रोम के पश्चिमी साम्राज्य का अन्त था। थोड़े दिनों बाद पूर्वी रोमन साम्राज्य के एक बादशाह ने, जिसका नाम जस्टीनियन था, इटली को अपने साम्राज्य में मिलाने की कोशिश की। इस कोशिश में वह सफल भी हुआ। उसने मिसली और इटली दोनों को जीत लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद ये दोनों उसके हाथ में निकल गये, और पूर्वी साम्राज्य को अपनी ही खिन्दगी के लाले पड़ गये।

नया शाही रोम और उसके साम्राज्य का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से हरेक हमलावर कबीले के सामने पस्त हो जाना ताज्जुब की बात नहीं है? इससे कोई यही नतीजा निकालेगा कि रोम के अजर-पजर ढीले पड़ गये थे, या वह विल-कुल तोखला था। शायद यह बात सही है। बहुत लम्बे जमाने तक रोम का रौब ही उनकी ताकत थी। उसके पुराने इतिहास से प्रभावित होकर लोग उसे सारी दुनिया का नेता समझने लगे थे और उसकी इज्जत करने थे। रोम का डर करीब-करीब अन्ध-विश्वास बन गया था। इस तरह रोम जाहिरा तौर पर साम्राज्य का शक्तिशाली स्वामी बना रहा, लेकिन असलियत में उसके पीछे

कोई ताकत नहीं थी। बाहर से शान्ति थी और उसके नाटकघरों में, बाजारों में और अखाडों में आदमियों की भीड़ें लगी रहती थी। लेकिन वह लाजिमी तौर पर पतन की तरफ जा रहा था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह कमजोर था, बल्कि इसलिए भी कि उसने जनता की गुलामी और मुसीबतों की बुनियाद पर अमीरों की सम्यता का महल खड़ा किया था। मैंने अपने एक पत्र में रोम के गरीबों के विद्रोह और बलवे का, और गुलामों के उस विद्रोह का, जो बड़ी क्रूरता से दबा दिया गया था, हाल लिखा था। इन विद्रोहों से जाहिर होता है कि रोम का समाजी ढाँचा कितना सड़ा हुआ था। वह अन्दर-ही-अन्दर टूक-टूक हो रहा था। गोथ और दूसरे उत्तरी कबीलों के हमलों ने इस क्रिया को मदद पहुँचाई और इसीलिए उनका कोई विरोध नहीं किया गया। रोमन किसान अपनी मुसीबतों से तग आ गये थे और वे किसी भी तरह के परिवर्तन का स्वागत करने के लिए तैयार थे। गरीब मजदूर और गुलाम तो और भी बदतर हालत में थे।

पश्चिम के रोमन साम्राज्य के खत्म होते ही, हम देखते हैं कि पश्चिम की कई कौमों गोथ, फ्रैंक, वगैरा आगे आईं, जिनके नाम गिनाकर मैं तुम्हें परेशान न फलेंगा। ये लोग आजकल की पश्चिमी यूरोपीय जातियों यानी जर्मन, फ्रान्सीसी, वगैरा के पूर्वज थे। हम इन देशों को यूरोप में धीरे-धीरे शकल लेता हुआ देखते हैं। साथ ही हम उस समय वहाँ एक बहुत नीचे दर्जे की सम्यता पाते हैं। शाही रोम के अन्त के साथ-साथ रोम की तडक-मडक और विलासिता का भी अन्त हो गया, और रोम की छिछली सम्यता, जो घिसटती आ रही थी, एक दिन में गायब हो गई; क्योंकि इसकी जड़ें तो पहले ही सूख चुकी थी। इस तरह हम सचमुच मनुष्य जाति के पीछे हटने की एक विचित्र मिसाल देखते हैं। यही चीज़ हमें भारत, मिस्र, चीन, यूनान, रोम और दूसरी जगहों पर देखने को मिलती है। मेहनत के साथ ज्ञान और अनुभव इकट्ठे किये जाते हैं और सस्कृति और सम्यता बनती है और उसके बाद एकदम गति रुक जाती है। सिर्फ गति ही नहीं रुक जाती बल्कि पीछे लौटना शुरू हो जाता है। अतीत के ऊपर एक परदा-सा पड़ जाता है और हालाँकि कभी-कभी हमें उसकी झलक मिल जाती है, लेकिन ज्ञान और अनुभव के पहाड़ पर फिर से चढ़ना जरूरी हो जाता है। शायद हर बार लोग कुछ ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे की चढ़ाई आसान कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हिमालय की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए टोली के बाद टोली आती है, और हर टोली अपने पहलेवाली टोली की बनिस्बत चोटी के ज्यादा नज़दीक पहुँचने में सफल होती है, और हो सकता है कि एक दिन इस चोटी पर विजय हासिल कर ली जाय।

मतलब यह है कि यूरोप में हमें अँधेरा दिखाई देता है। 'अन्धकार का युग' शुरू होता है और लोगों की जिन्दगी असम्य और बेबगी हो जाती है। शिक्षा

करीब-करीब गायब हो जाती है और लुडार्ड के गिवा लोगों का कोई धन्य या मनोरंजन नहीं रह जाता। गुहरात और अफ़लातून का जमाना वास्तव में बहुत दूर नज़र आता है।

यह तो पश्चिमी साम्राज्य की बात हुई। आओ, अब पूर्वी साम्राज्य पर भी नज़र दोढ़ायें। सुनो, याद होगा कि ईसाइयत की राज-धर्म बना दिया था। इसके एक उत्तराधिकारी सम्राट् जूलियन ने ईसाइयत को मानने से इन्कार कर दिया। यह भुगने देवी-देवताओं की पूजा के रान्ते पर वापस जाना चाहता था। लेकिन यह सफल न हो सका क्योंकि पुराने देवी-देवताओं के दिन बीत चुके थे और ईसाइयत उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकतवर थी। जूलियन को ईसाई लोग 'कॉन्सिल जूलियन' कहने लगे और इसी नाम से वह इतिहास में मशहूर है।

जूलियन के बाद एक दूसरा सम्राट् हुआ, जो उससे बिलकुल दूसरी किन्मत का था। उसका नाम थियोदोसी था और उसे 'महान्' कहा गया है। मेरे खयाल से उसे महान् इसलिए कहा गया है कि वह देवी-देवताओं की पुरानी मूर्तियाँ और पुराने मन्दिरों को तोड़ने में मरान् था। वह सिर्फ़ ग़ैर-ईसाइयों के ही खिलाफ़ नहीं था, बल्कि उन ईसाइयों का भी दुश्मन था, जो इसके खयाल में कट्टर नहीं थे। वह कोई भी विचार या धर्म, जो उसे पसन्द न होता था, उसे सहन करने को तैयार नहीं था। थियोदोसी ने थोड़े दिनों के लिए पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्य को जोड़ दिया और वह दोनों का सम्राट् बन गया। यह ३९२ ई० की बात है, जबतक रोम पर बर्बरी का हमला नहीं हुआ था।

ईसाई मजहब बराबर फैलता गया। इसकी लड़ाइयाँ अब ग़ैर-ईसाइयों से नहीं थी। जो कुछ लुडार्ड-अगटे होते थे, वे सब ईसाई फिरको में आपस में ही हुआ करते थे और इन लोगों की असहिष्णुता की मात्रा को देखकर ताज्जुब होता है। सारे उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, और यूरोप में भी, बहुत-से लुडार्ड के मैदानों में ईसाइयों ने, अपने ईसाई भाइयों को घेसो, डण्डों और समझाने के इसी तरह के दूसरे 'नर्म' उपायों के जरिये सच्चा धर्म सिखाने की कोशिश की।

५२७ से ५६५ ई० तक जस्टीनियन कुस्तुन्तुनिया में सम्राट् रहा। मैं पहले बता चुका हूँ कि उसने गोथों को इताली (इटली) से निकाल दिया था और कुछ दिनों के लिए इताली और सिसली पूर्वी साम्राज्य के हिस्से बन गये थे। पर बाद में गोथों ने इताली पर कब्ज़ा कर लिया।

जस्टीनियन ने कुस्तुन्तुनिया में साक्ता सोफिया का खूबसूरत गिरजा बनाया जो आज तक सबसे बड़ियाँ विज़ैन्तीन गिरजों में गिना जाता है। इसने उस वक़्त के नयाग़ बानने की तक़्क़ात बख़्श करायी और योग्य चकीलों से उन्न

तरतीबवार जमवाया। पूर्वी रोमन साम्राज्य और उसके सम्राटों के बारे में कुछ भी जानने से बहुत पहले मुझे इस क्रान्ती किताब से जस्टीनियन का नाम मालूम हुआ। इस किताब का नाम 'इन्स्टीट्यूट ऑफ जस्टीनियन' है और मुझे यह पढ़नी पड़ी थी। हालाँकि जस्टीनियन ने कुस्तुन्तुनिया में एक विश्वविद्यालय कायम किया था, लेकिन उसने एथेन्स की अकादमी यानी दर्शनशास्त्र के पुराने स्कूल बन्द करा दिये थे, जो अफलातून ने कायम किये थे, और जो करीब एक हजार वर्ष से चले आ रहे थे। किसी भी रूढ़िवादी मजहब के लिए दर्शनशास्त्र खतरनाक चीज़ होती है, क्योंकि इसकी वजह से लोग सोचने-विचारने लगते हैं।

अब हम छठी सदी तक आ पहुँचे हैं। हम देखते हैं कि रोम और कुस्तुन्तुनिया धीरे-धीरे एक-दूसरे से दूर होते जाते हैं। रोम पर तो उत्तर के जर्मन कबीलों का कब्ज़ा हो जाता है, और कुस्तुन्तुनिया रोमन साम्राज्य कहलानेवाले यूनानी साम्राज्य का केन्द्र हो जाता है। रोम टुक-टुक होकर अपने उन विजेताओं की सम्यता के नीचे दर्जों को पहुँच जाता है, जिन्हें वह अपनी शान के ज़माने में 'बवंर' कहा करता था। कुस्तुन्तुनिया ने एक तरह से अपनी पुरानी परम्परा जारी रखी, लेकिन वह भी सम्यता के दर्जों में नीचे गिर जाता है। ईसाई फिरके प्रभुत्व के लिए आपस में लड़ते हैं, और पूर्वी ईसाइयत, जो तुर्किस्तान, चीन और हब्बा तक फैल गई थी, कुस्तुन्तुनिया और रोम दोनों से अलग कट जाती है। 'अन्धकार का युग' शुरू होता है। इस समय तक अगर कोई शिक्षा थी तो प्राचीन भाषाओं की, यानी यूनानी या पुरानी लातीनी की जिसे यूनानी से प्रेरणा मिली। लेकिन ये पुरानी यूनानी किताबें, जिनमें देवी-देवताओं का हाल था और दर्शन की बातें थी, उस शुरू के ज़माने के नेक, श्रद्धालु और अनुदार ईसाइयों के लिए ठीक साहित्य नहीं समझी जाती थी। इसलिए इनको पढ़ने के लिए कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था। इस तरह विद्या को और कला के भी कई रूपों को नुकसान उठाना पड़ा।

लेकिन ईसाइयत ने विद्या और कला की रक्षा करने की भी कुछ कोशिश की। बौद्ध सघों की तरह ईसाई मठ कायम हुए और तेज़ी से फैल गये। इन मठों में कभी-कभी पुरानी विद्या को ठिकाना मिल जाता था। इन्हीं मठों में ^{जहाँ} नई कला का भी बीज बोया गया, जो सदियों बाद अपने पूरे सौन्दर्य से खिली। इन मठों के पादरियों ने विद्या और कला के दीपक की टिमटिमाहट को बुझने नहीं दिया। यह बुझने न देना ही इनकी सेवा है। लेकिन यह रोशनी एक छोटे दायरे में ही बन्द थी, बाहर तो बिल्कुल अँधेरा था।

ईसाइयत के इस शुरू ज़माने में हमें एक और अजीब झुकाव दिखाई देता है। बहुत-से लोग मजहबी जोश में आकर आदमी की आबादियों से दूर, रेगिस्तानों

मे या सुनसान जगहों में चले जाते थे, और वहाँ जगली हालत में रहते थे। ये लोग अपने-आपको पीड़ा पहुँचाते थे, नहाते-धोते नहीं थे और ज्यादा-से-ज्यादा पीड़ा सहने की कोशिश करते थे। यह बात मिस्र में खासतौर से पाई जाती थी, जहाँ इस किस्म के बहुत-से दरवेश रेगिस्तान में रहा करते थे। इनका शायद यह ख्याल था कि वे जितनी ही ज्यादा पीड़ा सहेंगे और जितना ही कम नहार्ने-धोयेंगे, उतने ही ज्यादा पवित्र हो जायेंगे। एक दरवेश तो कई वर्षों तक एक खम्भे के ऊपर बैठा रहा। धीरे-धीरे इस तरह के दरवेशों का सिलसिला खत्म हो गया, लेकिन बहुत दिनों तक बहुत-से श्रद्धालु ईसाइयों का विश्वास बना रहा कि किसी भी तरह का आनन्द मनाना पाप है। कष्ट-सहन के इस सिद्धान्त ने ईसाइयों की विचारधारा को रंग दिया था। यूरोप में आज इस तरह की कोई बात नहीं दिखाई देती। आज तो वहाँ यह हाल है कि हरेक आदमी पागल की तरह झुंझ-झुंझ से आखिर और मीज-बहार की जिन्दगी गुज़ारने पर उतारु है। अक्सर इस दौड़-धूप से आखिर में थकावट और उच्चाट पैदा हो जाती है, मज़ा नहीं हासिल होता।

पर भारत में आज भी हम कभी-कभी लोगों को वैसा ही वर्ताव करते देखते हैं, जैसाकि मिस्र में ये ईसाई दरवेश किया करते थे। ये लोग अपना एक हाथ ऊपर उठाये रहते हैं, यहाँतक कि वह सूखकर वेकार हो जाता है, या लोहे की कीलों पर बैठे रहते हैं, या इसी तरह के बहुत-से बेहूदा और बेवकूफी के काम करते हैं। मेरा ख्याल यह है कि कुछ तो ऐसा इसलिए करते हैं कि नासमझ लोगो पर धाक जमाकर उनसे पैसे वसूल करें, और कुछ लोगो की शायद यह भावना रहती है कि ऐसा करने से वे पवित्र हो जायेंगे। मानो अपने शरीर को किसी मले काम के नाकाबिल बना लेना भी कोई अच्छी बात हो सकती है।

यहाँ मुझे बुद्ध की एक कथा याद आती है, जिसके लिए मुझे फिर अपने पुराने मित्र ह्युएनत्साङ्ग का सहारा लेना पड़ता है। बुद्ध का एक नौजवान शिष्य तपस्या कर रहा था। बुद्ध ने उससे पूछा, "प्रिय युवक जब तुम दुनियादार थे, तब क्या वीणा बजाना जानते थे?" उसने कहा, "जी हाँ।" तब बुद्ध ने कहा—

"अच्छा मैं इससे एक उपमा देता हूँ। जिस वीणा के तार बहुत कसे होते हैं, उसमें स्वरो का उतार-चढ़ाव ठीक नहीं होता। जब तार ढीले होते हैं तो स्वरो में न सगति होती है, न मधुरता। लेकिन जब वीणा के तार न तो ज्यादा कसे होते हैं और न ज्यादा ढीले तब उनसे मधुर स्वर निकलते हैं। यही हाल शरीर का भी है। अगर इसके साथ कठोरता का व्यवहार किया जाता है, तो यह थक जाता है, और चित्त अस्थिर हो जाता है। अगर इसे बहुत अधिक आराम दिया जाता है तो वासनाएँ बढ़ने लगती हैं और इच्छाशक्ति कमजोर पड़ जाती है।"

४८

इस्लाम का उदय

२१ मई, १९३२

हमने कई देशों के इतिहास पर और कई राज्यों व साम्राज्यों के उत्थान व पतन पर विचार किया। लेकिन अरब देश का किस्सा अभी तक हमने नहीं छोड़ा, सिवाय इस जिक्र के कि इस देश के व्यापारी और नाविक दुनिया के दूर-दूर हिस्सों में जाया करते थे। नक्शों को देखो। अरब के पश्चिम में मिस्र है, उत्तर में सीरिया (शाम) और इराक हैं, पूर्व में कुछ दूरी पर ईरान है और उत्तर-पश्चिम में कुछ दूर हटकर एशिया-कोचक और कुस्तुन्तुनिया है। यूनान भी दूर नहीं है और भारत भी वस समुद्र के उस पार दूसरी तरफ है। चीन और सुदूर पूर्व के मुल्कों का अगर हम खयाल न करें, तो अरब देश पुरानी सम्यताओं के लिहाज से बिल्कुल बीचो-बीच था। इराक में दज्जला और फुरात नदियों के किनारे बड़े-बड़े शहर बस गये। मिस्र में इस्कन्दरिया, सीरिया में दमिश्क और एशिया-कोचक में अन्तिओक जैसे बड़े-बड़े शहर बसे। अरब लोग यात्रा-पसन्द और व्यापारी थे, इसलिए वे इन शहरों को अक्सर जाया करते होंगे। फिर भी इतिहास में अरब का कोई नामी भाग नहीं रहा। मालूम होता है कि इस देश की सम्यता भी उतनी ऊँचे दर्जे की नहीं रही जितनी कि उसके आस-पास के देशों की। अरब ने न तो दूसरे देशों को जीतने की कोशिश की, और न उसको ही जीतना किसीके लिए आसान था।

अरब एक रेगिस्तानी मुल्क है, और रेगिस्तानों और पहाड़ों में पलनेवाले लोग मजबूत होते हैं, जिन्हें अपनी आज्ञादी प्यारी होती है और जिन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। फिर अरब कोई उपजाऊ देश नहीं था, और इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं थी, जो विदेशी विजेताओं या साम्राज्यवादियों को खींचती। इसमें बस सिर्फ दो छोटे-छोटे नगर थे, मक्का और यथरीब, जो समुद्र के किनारे बसे हुए थे। बाकी रेगिस्तान के भीतर सिर्फ वास-स्थान थे और इस देश के लोग ज्यादातर बद्ध, 'रेगिस्तान के वाशिन्दे' थे। तेज ऊँट और खूबसूरत घोड़े इनके आठों पहर के साथी थे और अद्भुत सहनशक्तिवाला गधा भी एक कीमती चीज और वफादार दोस्त समझा जाता था। किसी को गधे की उपमा देना तारीफ समझा जाता था, दूसरे देशों की तरह कोई गाली नहीं। क्योंकि किसी रेगिस्तानी मुल्क में जिन्दगी बड़ी सख्त होती है और दूसरी जगहों की बनिस्वत वहाँ मजबूती और सहन-शक्ति कहीं ज्यादा कीमती गुण समझे जाते हैं।

रेगिस्तान के ये वाशिन्दे आत्मामिमानी, भावुक और झगडालू होते थे। ये अपने-अपने वशों और खानदानों में रहते थे, और दूसरे वशों और खानदानों से

झगडा करते थे। साल मे एक बार ये लोग आपन मे सुलह कर लेते थे और जियारत के लिए मक्का जाया करते थे, जहाँ इनके देवताओं की बहुत-सी मूर्तियाँ रहती थी। सबसे ज्यादा वे एक बड़े भारी काले पत्थर की पूजा करते थे, जिसका नाम 'काबा' था।

इन लोगो की जिन्दगी घुमक्कडो की जिन्दगी थी, जिसमे हर खानदान का सबसे बूढा आदमी सरदार होता था। इनकी जिन्दगी उसी किस्म की थी, जैसी कि घुमरी जीवन और सभ्यता अपनाने के पहले मध्य एशिया या दूसरी जगहो के आदिम कबीले बसर किया करते थे। अरब के चारो तरफ जितने बड़े-बड़े साम्राज्य बने, उन सबकी सल्तनत मे अक्सर अरब देश भी शामिल होता था। लेकिन यह अधीनता असली न होकर सिर्फ नाम के लिए होती थी। क्योंकि घुमक्कड रेगिस्तानी कबीलो को दवाकर रखना या उनपर हुक्मत करना कोई आसान बात नही थी।

तुम्हे शायद याद होग कि एक बार सीरिया मे पालमीरा मे एक छोटी-सी अरब सल्तनत कायम हुई थी, और ईसवी सन् की तीसरी सदी मे, थोडे दिनों के लिए इसका एक शानदार जमाना रहा था। लेकिन यह भी मुख्य अरब के बाहर थी। मतलब यह कि बद्ध लोग पीढी-दर-पीढी अपनी रेगिस्तानी जिन्दगी बिताते रहते थे, अरबी जहाज व्यापार के लिए बाहर जाते थे, और देश का जीवन बिना किसी परिवर्तन के चलता रहता था। कुछ लोग ईसाई हो गये थे, और कुछ यहूदी, लेकिन ज्यादातर लोग ३६० मूर्तियो के, और मक्का के सगे-असबद के पूजनेवाले ही बने रहे।

यह अजीब बात है कि वह अरब-नस्ल जो युगो से सोते हुआ की तरह जीवन बिता रही थी और जाहिरा तौर पर दूसरी जगहो की घटनाओ से बिल्कुल अलग थी, अचानक जाग पडी, और उसने इतनी ज़बर्दस्त जीवट दिखाई कि सारी दुनिया को चौंका दिया और उसमे उथल-पुथल मचा दी। अरब लोग एशिया, यूरोप और अफ्रीका मे तेज़ी के साथ फल गये, और उन्होने ऊँचे दर्जे की सस्कृति और सभ्यता का किस तरह विकास किया, यह इतिहास मे एक चमत्कार की बात है।

जिस नये बल या भावना ने अरबो को जगाया और उनमे आत्म-विश्वास और जोश भर दिया, वह इस्लाम था। इस मजहब को एक नये पैगम्बर, मोहम्मद ने, जो मक्का मे ५७० ई० मे पैदा हुए थे, चलाया था। उन्हें इस मजहब को शुरू करने की कोई जल्दी नही थी। वह शान्ति की जिन्दगी गुज़ारते थे, और मक्का के लोग उनको चाहते थे और उनपर भरोसा करते थे। वास्तव मे लोग उन्हें 'अल् अमीन' या अमानतदार कहा करते थे। लेकिन जब उन्होंने अपने नये मजहब का प्रचार शुरू किया, और खासकर जब मक्का की मूर्तियो की पूजा का विरोध

किया तो उनके खिलाफ बड़ा हल्ला मचा और आखिर उनको अपनी जान बचाकर मक्का से भागना पड़ा। सबसे ज्यादा वह इस दावे पर जोर देते थे, कि मुदा सिर्फ एक है, और वह, मोहम्मद, उसका रसूल है।

जब मक्का से अपने ही लोगो ने उन्हें भगा दिया, तो उन्होंने यथरीब में अपने कुछ दोस्तों और मददगारों के यहाँ पनाह ली। मक्का से उनके इस गृह को अरबी जवान ने 'हिज्रत' कहते हैं, और मुसलमानी सन् उमी वक्त से यानी ६२२ ई० से शुरू होता है। यह हिजरी सन् चान्द्र है, यानी इसमें चन्द्रमा के अनुसार तारीखों का हिसाब लगाया जाता है। इसलिए सौर-वर्ष से, जिसका आजकल आम-तौर पर प्रचार है, हिजरी साल ५-६ दिन कम का होता है। हिजरी सन् के महीने हर साल एक ही मौसम में नहीं पड़ते। हिजरी सन् का एक महीना अगर इस साल जाड़े में है तो कुछ वर्षों के बाद वही महीना बीच गर्मी में पड़ सकता है।

ऐसा कह सकते हैं कि इस्लाम, हिज्रत में, यानी ६२२ ई० से शुरू हुआ, हालाँकि एक लिहाज से वह इसके कुछ पहले ही शुरू हो चुका था। यथरीब शहर ने मोहम्मद का स्वागत किया और उनके आन की ताजीम में इस शहर का नाम बदलकर 'मदीनत-उन-नबी' यानी 'नबी का शहर' कर दिया गया। आजकल संक्षेप में इसे सिर्फ मदीना कहते हैं। मदीना के जिन लोगो ने मोहम्मद की मदद की थी वे 'असार' यानी मददगार कहलाये। इन असारों के वंशज अपने इस खिताब पर अभिमान करते थे और अभी तक इसका इस्तेमाल करते हैं।

इस्लाम और अरबों की विजयी जिन्दगी के दौर पर विचार करने से पहले ज़रा चारों तरफ सरमरी नज़र डाल लें। हम अभी देख चुके हैं कि रोम खत्म हो चुका था। पुरानी यूनानी-रोमन सभ्यता का अन्त हो गया था और इसका रचा हुआ सारा समाजी ढाँचा भी बिखर गया था। उत्तरी यूरोप के कबीले और वन कुछ आगे आ रहे थे। रोम से कुछ सीखने की कोशिश करते हुए ये लोग वास्तव में बिल्कुल नई किस्म की सभ्यता बना रहे थे। लेकिन अभी इसकी शुरुआत ही थी और जाहिरा तौर पर दिखाई नहीं देती थी। इस तरह पुराने ज़माने का तो अन्त हो चुका था, लेकिन उसकी जगह नया ज़माना नहीं आया था। इसलिए यूरोप में अँधेरा था। यह सही है कि यूरोप के पूर्वी सिरे पर पूर्वी रोमन साम्राज्य था, जो अभी तक फूल-फल रहा था। कुस्तुन्तुनिया का शहर उस वक्त भी बड़ा और शानदार शहर था और यूरोप में सबसे बड़ा माना जाता था। उसके खेल-धरो में खेल-तमाशों और सरकस हुआ करते थे और वहाँ खूब तड़क-भड़क ब दिखावट थी। फिर भी साम्राज्य कमज़ोर होता जा रहा था। ईरान के सासानियो से इसके युद्ध बराबर चलते रहते थे। ईरान के खुसरो द्वितीय ने कुस्तुन्तुनिया से उसकी सल्तनत का कुछ हिस्सा छीन भी लिया था, और नाम को वह अरब पर भी प्रभुत्व

का दावा करता था। खुमरो ने मिस्र भी जीत लिया था, और ठेठ कुस्तुनुनिया नक पहुँच गया था। लेकिन यूनानी सम्राट् हीरेक्ली ने इसे वहाँ हरा दिया। बाद में खुमरो को उसके ही बेटे कवाद ने मार डाला।

इस तरह तुम देखोगी कि पश्चिम में यूरोप और पूर्व में ईरान, दोनों ही की हालत खराब थी। इसके अलावा ईसाई फिरको में होनेवाले आपसी झगड़ों का कोई अन्त नहीं था। अफ्रीका में और पश्चिम में बहुत भ्रष्ट और झगड़ालू ईसाइयत फैल रही थी। ईरान में ज़रयुस्त मजहब राजघर्म था और लोगों पर ज़बर्दस्ती लादा जाता था। इसलिए यूरोप, अफ्रीका और ईरान के ज्यादातर लोगों की आँखें उस समय के मजहबों के बारे में खुल गई थी। उन्हीं दिनों, सातवीं सदी की शुरुआत में, सारे यूरोप में भयंकर महामारियाँ फैल रही थी, जिनमें लाखों आदमी मर रहे थे।

भारत में इस समय हर्षवर्धन राज्य कर रहा था और ह्युएनत्साङ्ग भारत आया हुआ था। हर्ष के राजकाल में भारत एक बलशाली देश था। लेकिन थोड़े ही दिन बाद उत्तर भारत के टुकड़े-टुकड़े हो गये और वह कमज़ोर पड़ गया। दूर पूर्व के देश चीन में इसी समय तङ्ग-राजवंश का दौर शुरू हुआ था। ६२७ ई० में 'ताई-त्सुङ्ग' जो चीन के सबसे बड़े सम्राटों में गिना जाता है, राजगद्दी पर बैठा और उसके ज़माने में चीनी साम्राज्य पश्चिम में ठेठ कैस्पियन सागर तक फैल गया था। मध्य एशिया के ज्यादातर देशों ने उसकी प्रभुता स्वीकार कर ली थी और उसे खिराज देते थे। पर शायद इस सारे विशाल साम्राज्य की कोई केन्द्रीय सरकार नहीं थी।

इस्लाम के उदय के समय एशियाई और यूरोपीय दुनिया की यह हालत थी। चीन शक्तिशाली और मजबूत था, लेकिन वह बहुत दूर था। भारत भी, कम-से-कम कुछ दिनों तक तो, काफी मजबूत था। लेकिन, हम आगे देखेंगे कि भारत के साथ इस्लाम का बहुत दिनों तक कोई संघर्ष नहीं हुआ। यूरोप और अफ्रीका कमज़ोर और पस्त हो चुके थे।

हिजरत के बाद सात वर्ष के अन्दर ही मोहम्मद सक्का के स्वामी बनकर ही वहाँ लौटे। इसके पहले ही वह मदीना से दुनिया के बादशाहों और शासकों के पास परवाना भेज चुके थे कि वे एक अल्लाह और उसके रयूल पर ईमान लायें। कुस्तुनुनिया के सम्राट् हीरेक्ली के पास यह परवाना उस वक्त पहुँचा था, जब वह सीरिया में ईरानियों के खिलाफ लड़ाई में मशगूल था। ईरान के बादशाह के पास, और कहते हैं कि चीन के ताई-त्सुङ्ग तक भी यह परवाना पहुँचा था, इन बादशाहों और शासकों को बड़ा ताज्जुब हुआ होगा कि आखिर यह अनजान आदमी कौन है, जो उनके ऊपर हुक्म चलाने की ज़रूरत करता है। इन पैग़ामों के

भेजने से ही हम कुछ अन्दाज़ा लगा सकते हैं कि मोहम्मद को अपने मे और अपने मिशन में कितना बड़ा भरोसा था। यही भरोसा और ऐतकाद उसने अपनी कौम में भर दिया, और इसीसे प्रेरणा और तसल्ली हासिल करके रेगिस्तान के ये लोग, जिनकी पहले कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, उस समय तक मालूम दुनिया के आधे हिस्से को जीतने में सफल हुए।

भरोसा और ऐतकाद खुद तो बड़ी चीज़ें थीं ही। साथ ही इस्लाम ने भाईचारे का, यानी सब मुसलमान बराबर हैं, इस बात का भी सन्देश दिया। इस तरह कुछ हद तक लोकतन्त्र लोगों के सामने आया। उस ज़माने की भ्रष्ट ईसाइयत के मुकाबले में भाईचारे के इस सन्देश ने सिर्फ अरबों पर ही नहीं, बल्कि जहाँ-जहाँ वे गये, उन सभी देशों के निवासियों पर भी, बड़ा भारी असर डाला होगा।

मोहम्मद ६३२ ई० में, हिजरत के दस साल बाद, मरे। उन्होंने अरब के आपस में लड़नेवाले कई कबीलों को संगठित करके एक राष्ट्र बनाया और उनमें एक उद्देश्य के लिए ज़बर्दस्त जोश भर दिया। इसके बाद इनके खानदान के एक व्यक्ति अबूवकर खलीफा हुए। खलीफा चुनने का यह काम आम सभा में गैर-रस्मी चुनाव में होता था। दो साल बाद अबूवकर मर गये, और उमर उनकी जगह खलीफा बनाये गये। यह दस साल तक खलीफा रहे।

अबूवकर और उमर महान् व्यक्ति थे, जिन्होंने अरबी और इस्लामी महानता की बुनियाद डाली। खलीफ़ा की हैसियत से वे धर्माध्यक्ष और राजनीतिक सरदार, यानी बादशाह और पोप दोनों थे। अपने ऊँचे ओहदे और अपने राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के बावजूद उन्होंने अपने रहन-सहन की सादगी नहीं छोड़ी, और ऐश-आराम व ऊपरी शान-शौकत से कतई इन्कार कर दिया। इस्लाम का लोकतन्त्र इनके लिए एक ज़िन्दा चीज़ थी। लेकिन इनके मातहतों हाकिम और अमीर बहुत जल्द रेशमी लिबास और ऐश-आराम में डूब गये। अबूवकर और उमर ने किस तरह बार-बार इन अफसरो की लानत-मलामत की, और उन्हें सज़ा दी, यहाँ तक कि इनकी फिज़ूलखर्ची पर आँसू भी बहाये, इसके बहुत-से किस्से बयान किये जाते हैं। ये महसूस करते थे कि सीधे-सादे और कठोर रहन-सहन में ही इनकी ताकत है, और अगर उन्होंने कुस्तुनुनिया और ईरान के दरबारों जैसा ऐश-आराम अपना लिया, तो अरब लोग भ्रष्ट हो जायेंगे और नीचे गिर जायेंगे।

अबूवकर और उमर का शासन बारह साल रहा। लेकिन इस थोड़े से समय में ही अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरान के सासानी बादशाह, दोनों को हरा दिया था। यहूदियों और ईसाइयों के पवित्र शहर यरूशलम पर अरबों ने कब्ज़ा कर लिया था, और सारे सीरिया, इराक और ईरान इस नये अरबी साम्राज्य के हिस्से बन चुके थे।

: ४९ .

स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय

२३ मई, १९३२

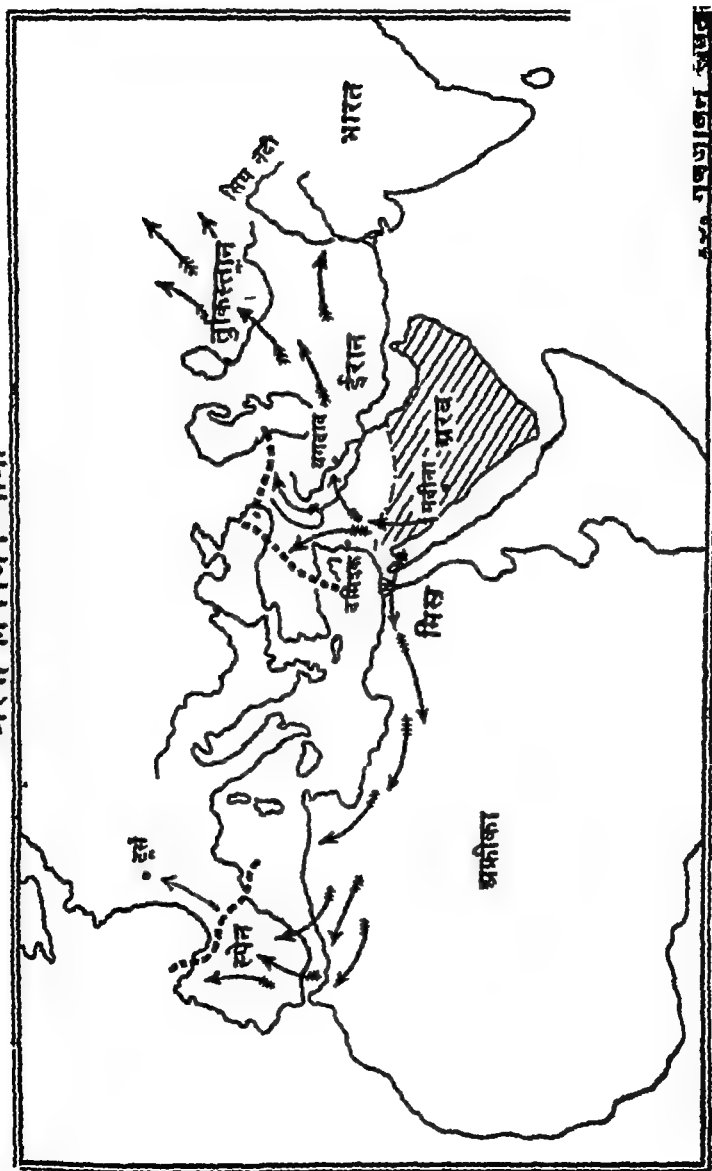
दूसरे कुछ मजहबों के संस्थापकों की तरह मोहम्मद भी उस समय के बहुत से समाजी रस्म-रिवाजों के विरोधी थे। जिस मजहब का उन्होंने प्रचार किया, उसकी सादगी, सफाई और लोकतन्त्र व समता की सुगन्ध ने आस-पास के देशों की जनता के दिलों को खींच लिया, क्योंकि निरकुश राजाओं ने और राजाओं की ही तरह निरकुश और जालिम पुजारियों ने जनता को बहुत दिनों से कुचल रखा था। लोग पुराने ढंगों से तग आ गये थे और परिवर्तन के लिए तैयार बैठे थे। इस्लाम ने यह परिवर्तन उनके सामने रखा और इसका उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि इसकी बजह से उनकी हालत बहुत-सी बातों में बेहतर हो गई, और बहुत-सी पुरानी बुराइयाँ खत्म हो गईं। इस्लाम के साथ कोई ऐसी बड़ी समाजी क्रान्ति नहीं आई, जिससे जनता का शोषण खत्म हो गया होता। लेकिन जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक था, यह शोषण वास्तव में कम हुआ और वे महसूस करने लगे कि वे सब एक ही बड़ी विरादरी के लोग हैं।

इस तरह अरब लोग जीत-पर-जीत हासिल करते हुए आगे बढ़ने लगे। अक्सर ये लोग बिना युद्ध किये ही जीत जाते थे। अपने रसूल की मृत्यु के पन्चीस वर्ष के अन्दर ही अरबों ने एक तरफ सारा ईरान, सीरिया, आरमीनिया और मध्य-एशिया का कुछ टुकड़ा और पश्चिम की तरफ मिस्र, और उत्तरी अफ्रीका का छोटा-सा टुकड़ा जीत लिया। मिस्र इन लोगों को सबसे ज्यादा आसानी से मिल गया, क्योंकि यह देश रोमन साम्राज्य के शोषण से और ईसाई सम्प्रदायों की आपसी लाग-ढाँट से सबसे ज्यादा तकलीफें उठा चुका था। कहते हैं कि अरबों ने इस्कन्दरिया का मशहूर पुस्तकालय जला दिया था, लेकिन अब यह बात शल्लभ समझी जाती है। अरब लोग पुस्तकों के इतने शौकीन थे कि ऐसा जगलीपन नहीं कर सकते थे। सम्भव है कि कुस्तुन्तुनिया का सम्राट् थियोदोसी, जिसका कुछ ज़िक्र मैं पहले कर चुका हूँ, पुस्तकालय को या उसके कुछ हिस्से को बर्बाद करने का अपराधी रहा हो। पुस्तकालय का एक हिस्सा तो बहुत पहले जूलियस सीज़र के जमाने में, एक घेरे के समय, बर्बाद हो चुका था। थियोदोसी पुरानी गैर-मसीही यूनानी किताबों को, जिनमें पुरानी यूनानी गाथाएँ और दर्शन की बातें होती थीं, पसन्द नहीं करता था। वह बड़ा श्रद्धालु ईसाई था। कहा जाता है कि यह अपने नहाने का पानी इन किताबों को जलाकर गर्म किया करता था।

अरब लोग पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ बढ़ते ही चले गये। पूर्व में हेरात,

स्पेन से मंगोलिया तक अरबों की विजय

अरबों की विजय-यात्रा

काबुल और बलख इनके कब्जे में आ गये और वे सिन्ध नदी और सिन्ध तक जा पहुँचे। लेकिन इसके आगे वे भारत में दाखिल नहीं हुए और कई सौ वर्षों तक भारत में राजाओं के साथ इनका बहुत दोस्ती का सम्बन्ध रहा। पश्चिम में ये लोग आगे बढ़ते ही गये। कहते हैं कि इनका सेनापति उकबा उत्तरी अफ्रीका को पार करता हुआ अतलान्तिक समुद्र तक, यानी उस देश के पश्चिमी किनारे पर पहुँच गया था, जिसे आज मरक्का (मोरक्को) कहते हैं। यह रुकावट सामने आ जाने से उसे बड़ी निराशा हुई और वह घोड़े पर सवार होकर समुद्र में जितनी दूर जा सकता था गया, और फिर उसने अल्लाह के सामने अफसोस जाहिर किया कि अब उस दिशा में कोई देश नहीं रहा, जिसे वह अल्लाह के नाम पर फतह करता।

मोरक्को और अफ्रीका से समुद्र के तट मुहाने को पार करके अरब लोग स्पेन और यूरोप में दाखिल हुए। इस तट जलडमरूमध्य को पुराने यूनानी लोग 'हरकुल के स्तम्भ' कहते थे। अरब-सेनापति ने समुद्र को पार करके जिब्राल्टर में लगर डाला था और यह नाम ही उस सेनापति की याद दिलाता है, उसका नाम तारिक था और जिब्राल्टर का अमली नाम 'जबल-उत-तारिक' यानी तारिक की चट्टान है।

स्पेन को अरबों ने बहुत जल्द फतह कर लिया और इसके बाद वे दक्षिण फ्रान्स में घुस पड़े। इस तरह मोहम्मद के मरने के बाद सौ वर्षों के अन्दर ही अरब का साम्राज्य दक्षिण फ्रान्स और स्पेन में लेकर उत्तर अफ्रीका को पार करके स्वेड तक, और आगे अरब, ईरान और मध्य एशिया को पार करके मंगोलिया की सरहद तक फैल गया था। सिन्ध को छोड़कर भारत इस साम्राज्य से बाहर था। यूरोप पर अरब लोग दो तन्फ में हमले कर रहे थे। एक तो कूस्तुन्तुनिया पर बिल्कुल सीधा हमला था, और दूसरा अफ्रीका होकर फ्रान्स पर। दक्षिण फ्रान्स में अरबों की मख्या कम थी और वे अपने बतन से बहुत दूर थे। इसलिए उनको अरब से ज्यादा मदद नहीं मिल सकती थी, क्योंकि वह मध्य एशिया को फतह करने में उलझा हुआ था। फिर भी फ्रान्स पहुँचे हुए इन अरबों ने पश्चिमी यूरोप के लोगों को इतना डरा दिया कि इनका मुकाबला करने के लिए यूरोप में एक बहुत बड़ा शामिल-गुट बनाया गया। इस गुट का नेता चार्ल्स मार्टेल था और इसने फ्रान्स में तूर की लड़ाई में ७३२ ई० में अरबों को हरा दिया। इस हार ने यूरोप को अरबों से बचा लिया। एक इतिहास-लेखक ने लिखा है—“तूर के मैदान में अरबों ने सारी दुनिया का साम्राज्य ऐसे समय खो दिया, जबकि वह करीब-करीब इनकी मुट्ठी में आ चुका था।” इसमें शक नहीं कि अगर अरब लोग तूर की लड़ाई में जीत गये होते तो यूरोप का इतिहास बिल्कुल ही बदल गया होता। यूरोप में इनकी गति को रोकने-वाला और कोई भी नहीं था। ये लोग कूस्तुन्तुनिया तक आसानी से बढ़े चले गए

होते, और इन्होंने पूर्वी रोमन साम्राज्य को और बीच के दूसरे राज्यों को खत्म कर दिया होता। तब ईसाइयत के बजाय इस्लाम यूरोप का मजहब हो गया होता, और दूसरी तरह के भी बहुत-से परिवर्तन हो गये होते। लेकिन यह सब तो कल्पना की उड़ान है। हुआ यह कि अरब लोग फ्रान्स में रोक दिये गए, और इसके बाद कई सौ वर्षों तक वे स्पेन में रहे, और वहाँ राज करते रहे।

स्पेन से मंगोलिया तक के सारे देशों पर अरबों ने फतह पाई और रेगिस्तान के ये घुमक्कड़ एक ज़बर्दस्त साम्राज्य के अभिमानी शासक बन गये। लोग इन्हें सरासीन कहते थे। शायद यह शब्द 'सहरा नशीन' से बना हो, जिसका अर्थ 'रेगिस्तान के वाशियन्दा' होता है। लेकिन इन सह्रानशीनों ने बहुत जल्द विलासिता और शहर की जिन्दगी इस्तिहार कर ली और इनके शहरों में बड़े-बड़े महल 'खडे' हो गये। दूर-दूर देशों में विजय हासिल कर लेने पर भी, इनकी आपस में झगड़ने की पुरानी आदत नहीं गई। अब तो वास्तव में झगड़ने के लिए कुछ सामान भी हो गया था, क्योंकि अरब की प्रभुता का मतलब था एक बसे साम्राज्य की बागडोर हाथ में आ जाना। इसलिए खलीफा की गद्दी के लिए अक्सर झगड़े होते थे। इन छोटे-छोटे झगड़ों और खानदानी झगड़ों से गृह-युद्ध हो गया। इन्हीं झगड़ों की वजह से इस्लाम दो हिस्सों में बँट गया और दो सम्प्रदाय बन गये जो सुन्नी और शिया के नाम से आज तक मौजूद हैं।

पहले दो महान् खलीफाओं—अबूबकर और उमर—के शासनकाल के कुछ दिनों बाद ही गडबड पैदा हो गई। मोहम्मद की बेटी फातिमा के पति अली कुछ दिनों के लिए खलीफा हुए। लेकिन झगड़ा बराबर जारी रहा। अली कत्ल कर दिये गए और कुछ दिनों बाद उनके बेटे हुसेन सारे कुटुम्ब के साथ कर्बला के मैदान में मार डाले गए। कर्बला की इस दुखान्त घटना की याद में मुसलमान और खासकर शिया लोग, हर साल मुहर्रम के महीने में मातम मनाया करते हैं।

खलीफा अब विलकुल निरकुश बादशाह बन बैठे थे। खलीफा के ओहदे का लोकतन्त्र या चुनाव से कोई सरोकार नहीं रहा था। उस ज़माने के और निरकुश राजाओं की तरह खलीफा भी था। कहने को खलीफा इस्लाम का प्रमुख यानी 'अमीरुल-मोमिनीन' भी माना जाता था। लेकिन कुछ खलीफा ऐसे भी हुए जिन्होंने इस्लाम का, जिसके कि वे मुख्य रक्षक समझे जाते थे, वास्तव में अपमान किया।

लगभग सौ वर्षों तक खलीफा मोहम्मद के वंश की एक शाखा में से होते रहे जो उम्मैया कहलाती थी। दमिश्क इनकी राजधानी थी और महलो, मस्जिदों,

^१ ईमानवालों का सरदार।

फारो और कुन्त^१ की वजह से यह युगना शहर बड़ा सुवसुन्न बन गया था। दमिस्क की पानी की व्यवस्था बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। इन जमानों में अरबों ने इमारतें बनाने की कला की एक गाम शैली निकाली, जो मरुतीनी शिल्प के नाम से मशहूर हुई। इस शैली में ख्याल मजाब नहीं होता। यह गाढ़ा, गानदार और सुन्दर होती है। इन शैली के गीले अरब और सीरिया के मनोहर मजूरों की भावना थी। मेहराबों व खम्भों और मीनारों व मुम्बद सजूर के कुजों की मेहराबनुमा और मुम्बदनुमा शैली की गढ़ उलाने ली।

यह शैली भारत में भी आई। लेकिन इसपर भारत के सभ्यता का असर पड़ा और यह मिली-जुली शैली पैदा हो गई। मगगीनी इमारतों के कुछ मकाने सुन्दर नमूने ग्रेन में अद्यतक पाये जाते हैं।

धन और मात्सर्य की वजह से विलास का और विलास के खेल-तमाशा और कलाओं का उदय हुआ। घुड़दौड़ अरबों के मनोरंजन का प्यारा साधन था। पालो, शिकार और पनरज भी इन्हें बहुत पसन्द थे। संगीत और खामकर गाना एक फैशन बन गया था, जिसकी धुन मकानों में गूँज रही थी। दमिस्क की राजधानी मजूरों में और उनके गलीबियों और पिछड़गुंजों में मरी पड़ी थी।

एक और बड़ा लेकिन अभागा परिवर्तन धीरे-धीरे आ गया। यह परिवर्तन ग्रीकों की हालत में हुआ। अरबों में औरतें बिलकुल परदा नहीं करती थीं। इन्हें न तो अलहदा रखा जाता था, न छिपाया जाता था। वे बाहर निकलती थीं, मस्जिदों और तहरीरों में जाया करती थीं, और खुद भी तहरीरें देती थीं। लेकिन सफलता के नशे में अरब लोग उन दोनों पुराने साम्राज्यों, यानी पूर्वी रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य के रिवाजों की नकल करने लगे, जो इनके दो तरफ थे। अरबों ने पूर्वी रोमन साम्राज्य को हरा दिया था, और ईरानी साम्राज्य को खत्म कर डाला था, लेकिन ये खुद इन साम्राज्यों की बहुत-सी बुरी आदतों के शिकार हो गये। कहा जाता है कि खासकर अन्तुनियु और ईरान के असर से अरबों ने स्त्रियों को परदे में रखना शुरू किया। धीरे-धीरे हरम^२ का रिवाज शुरू हुआ, और समाज में मर्दों और औरतों का मिलना-जुलना कम होने लगा। दुर्भाग्य से स्त्रियों का यह परदा इस्लामी समाज का अंग बन गया, और जब मुसलमान भारत में आये तो भारत ने भी यह बात उनसे सीख ली। यह सोचकर कि आज भी कुछ लोग इस जगलीपन को बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे हैरत होती है। जब कभी मैं बाहर की दुनिया

^१ क्लक—ईरान और तुर्की में बाग-बगीचों में बैठने के छोटे शामियाने। अंग्रेजी का kiosk शब्द इसीसे बना है।

^२ हरम—अन्तःपुर, यानी घर के भीतर स्त्रियों को परदे में रखने की जगह।

से अलग की हुई परदे में रहनेवाली स्त्रियों का खयाल करता हूँ तो मुझे हमेशा कैदखाना या चिड़ियाघर याद आ जाता है। कोई राष्ट्र, जिसकी आधी आवादी एक किस्म के कैदखाने में छिपाकर रक्खी जाती हो, कैसे तरक्की कर सकती है ?

सौभाग्य की बात है कि भारत तेज़ी से परदे को फाड़कर फेंक रहा है। बहुत हद तक मुसलमान समाज ने भी इस भारी बोझ से छटकारा पा लिया है। तुर्की में कमाल पाशा ने इसे बिल्कुल खत्म कर दिया है और मिस्र में यह बहुत तेज़ी के साथ गायब हो रहा है।

एक बात और कहकर मैं इस पत्र को खत्म करूँगा। अरबों में, खासकर अपनी जागृति की शुरुआत के दिनों में, अपने दोन के लिए बहुत जोश भरा हुआ था। फिर भी ये लोग उदार थे और उनकी इस धार्मिक उदारता की बहुत-सी मिसालें मिलती हैं। यरूशलम में खलीफा उमर ने इस बात पर काफी जोर दिया था। स्पेन में ईसाइयों की काफी आवादी थी, और उन लोगों को मज़हब के मामले में पूरी-पूरी आज़ादी थी। भारत में, सिन्ध के अलावा अरबों का शासन कहीं नहीं रहा। लेकिन इस देश के साथ उनका काफी सम्पर्क रहा और आपसी सम्बन्ध मित्रता के रहे। सच तो यह है कि इतिहास के इस युग की सबसे उल्लेखनीय बात है अरबी मुसलमानों की उदारता और उससे उलटी यूरोप के ईसाइयों की धार्मिक असहिष्णुता।

५०

बग़दाद और हारुन-अल-रशीद

२७ मई, १९३२

दूसरे देशों की चर्चा करने से पहले अरबों की कहानी जारी रखेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले पत्र में बताया है, करीब सौ वर्षों तक खलीफा लोग हज़रत मोहम्मद के वंश की उम्मैया शाखा के हुक्म करते थे। उनकी राजधानी दमिश्क थी, और उनकी हुक्मत में मुसलमान अरबों ने इस्लाम का झण्डा दूर-दूर देशों तक पहुँचा दिया। एक तरफ़ तो अरब लोग दूर-दूर के देशों को जीतते थे, दूसरी तरफ़ अपने घर में ही लड़ते-झगड़ते रहते थे और अक्सर गृह-युद्ध हुआ करते थे। आखिरकार मोहम्मद के वंश के एक दूसरे घराने ने, जो चचा अब्बास की सन्तान था और अब्बासी कहलाता था, उम्मैया खानदान को गद्दी से उतार दिया। अब्बासी लोग उम्मैयों के जुल्म का बदला लेने के लिए आये थे, लेकिन फतह हासिल करने के बाद उन्होंने जुल्म और हत्या में उम्मैयों को भी मात कर दिया। उन्होंने उम्मैया लोगों को जहाँ भी पाया, पकड़ लिया और उन्हें बेरहमी से मार डाला।

यहीं से ७५० ई० में अब्बासी खलीफाओं के शासन का लम्बा समय शुरू होता है। यह शुरुआत कुछ शुभ या मंगलमय नहीं थी, फिर भी अरब इतिहास में

अब्बासी काल काफी चमकदार समझा जाता है। इस जमाने में उम्मैय्ये के समय के मुकाबले में बहुत बड़े परिवर्तन होने लगे थे। अरब के गृह-युद्ध ने सारे अरब साम्राज्य को हिला दिया था। अब्बासी लोग अपने देश में तो जीत गये, लेकिन सुदूर स्पेन में अरब हाकिम ने, जो उम्मैया था, अब्बासी खलीफा को मानने से इन्कार कर दिया। उत्तर अफ्रीका या इफरीकिया की सूवेदारी बहुत जल्दी स्वाधीन हो गई। मिस्र ने भी यही किया, बल्कि उसने तो अपना दूसरा खलीफा ही घोषित कर दिया। मिस्र तो इतना नज़दीक था, कि इसे भी घमकाया जा सकता था और मातहत की कबूल करने को मजबूर किया जा सकता था। और समय-समय पर ऐसा होता भी रहा। लेकिन इफरीकिया में कोई दखल नहीं दिया गया, और स्पेन तो इतनी दूर था कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की ही नहीं जा सकती थी। इस तरह अब्बासियों के खलीफा होने पर अरब साम्राज्य के टुकड़े हो गये। अब खलीफा सारी दुनिया का प्रमुख नहीं रहा, और न 'अमीरुल मोमिनीन' ही रह गया। मुसलमानों में एकता नहीं रही और स्पेन के अरब और अब्बासी एक दूसरे से इतनी नफरत करते थे कि जब एक पर आफत आती थी, तो दूसरा खुशी मनाता था।

इन सब बातों के होते हुए भी अब्बासी खलीफा बहुत बड़े बादशाह थे, और साम्राज्यों के लिहाज़ से उनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। वह पुराना अकीदा और जोश, जिन्होंने पहाड़ों को जीता था और जो जंगल की आग की तरह फैल गये थे, अब नज़र नहीं आते थे। सादगी नहीं रही थी, और न लोकतन्त्र ही बाकी रह गया था। 'अमीरुल मोमिनीन' और ईरानी शहशाहों में, जिन्हें पहले के अरबों ने हराया था, या फुस्तुतुनिया के सम्राट् में, कोई खास फर्क नहीं रह गया था। पैगम्बर मोहम्मद के जमाने के अरबों में एक अजीब ज़िन्दगी और ताकत थी, जो बादशाहों की सेनाओं की ताकत से बिल्कुल जुदा चीज़ थी। अपने जमाने की दुनिया में उन्होंने अपना सिक्का जमाया था और उनकी दुर्निवार विजय-यात्राओं के सामने सेनाएँ और बादशाह घूल में मिलते गये। जनता इन बादशाहों से नग आ गई थी, और अरबों के आने से उसके दिल में बेहतर दिनों की और समाजी क्रान्ति की उम्मीद पैदा हो गई थी।

लेकिन अब हालत बदल गई थी। रेगिस्तान के लोग अब महलों में रहते और खजूरों की जगह बढिया-से-बढिया पकवान खाते थे। वे सोचते थे कि हम तो काफी आराम में हैं, फिर समाजी क्रान्ति या किसी परिवर्तन की झलक में क्यों फँसें? शान-शौकत में वे पुराने साम्राज्यों की होड़ करने की कोशिश करते थे, और उनके कई बुरे रस्म-रिवाज उन्होंने अपना लिये। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इनमें से एक बुरा रिवाज स्त्रियों का परदा था।

राजधानी दमिश्क से हटकर इराक में बगदाद चली गई। राजधानी की यह बदली भी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि बगदाद ईरानी बादशाहों का गर्मी के मौसम में रहने की जगह था। और चूंकि दमिश्क की बनिस्वत वह यूरोप से दूर था, इसलिए अब अब्बासियों की नज़र यूरोप के बनिस्वत एशिया की तरफ ज्यादा रहने लगी। कुस्तुन्तुनिया पर कब्ज़ा करने की कोशिशें तो होती रही और यूरोपीय राष्ट्रों से कई युद्ध भी हुए, लेकिन ज्यादातर युद्ध बचाव के लिए होते थे। देशों की विजय के दिन लड़ चुके थे और अब्बासी खलीफा अपने बचे हुए साम्राज्य को ही मजबूत करने की कोशिश में लग गये थे। स्पेन और अफ्रीका के बिना भी यह साम्राज्य काफी बड़ा था।

बगदाद ! तुम इसे भूल तो नहीं गई ? और क्या अलिफलेला में हारूँ-अल-रशीद और शहजादी की अद्भुत कहानियाँ तुम्हें याद हैं ? अब्बासी खलीफाओं के राज में जो शहर बड़ा वह अलिफलेला का ही शहर था। बगदाद एक लम्बा-चौड़ा शहर था, जिसमें महल, सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, बड़ी-बड़ी दूकानें, पार्क और बगीचे थे। यहाँ के सौदागर पूर्व और पश्चिम के देशों से बड़ा भारी व्यापार करते थे। ठेरो सरकारी अफसर साम्राज्य के दूर-दूर के हिस्सों से, बराबर सम्पर्क बनाये रखते थे। सरकार दिन-पर-दिन पेचीदा होती जाती थी और उसके बहुत-से महकमे बन गये थे। साम्राज्य के कोने-कोने से राजधानी तक चिट्ठी-पत्री लाने-ले जाने का बहुत अच्छा इन्तजाम था। शफाखाने काफी सख्या में थे। सारी दुनिया के लोग बगदाद आया करते थे। विद्वान् विद्यार्थी और कलाकार खास-तौर पर आते थे, क्योंकि यह मशहूर था कि खलीफा सब विद्वानों और कुशल कलाकारों का स्वागत करता है।

खलीफा खुद खूब ऐश-आराम की जिन्दगी गुज़ारता था और गुलामों से घिरा रहता था। उसकी वेगमें हरम में रहती थी। हारूँ-अल-रशीद के ज़माने में, यानी ७८६ से ८०९ ई० तक, अब्बासी साम्राज्य अपनी जाहिरा शान-शौक़त की चोटी पर था। हारूँ के दरबार में चीनी सम्राट् के और पश्चिम में सम्राट् शार्लमैन के राजदूत आये थे। स्पेन के अरबों को छोड़कर, बगदाद और अब्बासी साम्राज्य शामन की सारी कलाओं में, व्यापार में और विद्या के विकास में, यूरोप से बहुत आगे बढ़े हुए थे।

अब्बासी काल हमारे लिए खासतौर से दिलचस्प है, क्योंकि इसी ज़माने में विज्ञान में नई दिलचस्पी पैदा हुई थी। तुम जानती हो कि विज्ञान आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत-सी बातों के लिए हम विज्ञान के देनदार हैं। विज्ञान का काम यह नहीं है कि सिर्फ हाथ-पर-हाथ धरकर बैठ जाय और मनाता रहे कि घटनाएँ होती रहें। वह तो इस तलाश में रहता है कि घटनाएँ क्यों

होती है? विज्ञान प्रयोग करता रहता है और बार-बार कोशिश करता है—कभी असफल होता है और कभी सफल—और इस तरह धीरे-धीरे मनुष्य-जाति के ज्ञान को बढ़ाता रहता है। आजकल की हमारी दुनिया प्राचीन या मध्यकालीन दुनिया से बिल्कुल अलग तरह की है। यह बड़ा फर्क ज्यादातर विज्ञान की वजह से ही है, क्योंकि आज का सारा विज्ञान का ही बनाया हुआ है।

प्राचीन देश में हमको मिस्र, चीन या भारत में वैज्ञानिक तरीका नहीं दिखाई देता। युराने यूनान में जरूर कुछ अंश में पाया जाता है। रोम में भी इसका अभाव था। लेकिन अरब में खोज की वैज्ञानिक भावना पाई जाती थी, इसलिए अरबों को आजकल के विज्ञान का जन्मदाता कह सकते हैं। आयुर्वेद और गणित जैसे कुछ विषयों में इन्होंने भारत से बहुत-कुछ सीखा था। भारतीय विद्वान् और गणितज्ञ बड़ी सख्या में बगदाद जाते थे। बहुत-से अरबी विद्यार्थी उत्तर भारत में तक्षशिला आया करते थे, जो उस समय तक एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और आयुर्वेद की शिक्षा के लिए खास मशहूर था। आयुर्वेद की और दूसरे विषयों की संस्कृत पुस्तकों अरबी ज़बान में खासतौर से अनुवाद की गई थी। बहुत-सी चीजें अरबों ने चीन में सीखी—जैसे कागज़ बनाना। लेकिन जो कुछ उन्होंने दूसरों से सीखा उसकी बुनियाद पर अपनी खोजें करके उन्होंने और बहुत-सी महत्वपूर्ण ईजादें कीं। सबसे पहले उन्होंने ही दूरबीन और क्युबनुमा बनाये। चिकित्सा में अरब के हकीम और जराह सारे यूरोप में मशहूर थे।

इन तमाम दिमागी हलचलों का मुख्य केन्द्र बगदाद ही था। पश्चिम में अरबी स्पेन की राजधानी कुरतुबा भी ऐसा ही केन्द्र था। अरबी दुनिया में इसी तरह के और भी कई विश्वविद्यालयों के केन्द्र थे, जहाँ दिमागी जीवन खूब उन्नति पर था, जैसे 'विजयी' अल-काहिरा, बसरा, और कूफा। लेकिन एक अरबी इतिहासकार के अनुसार "इस्लाम की राजधानी, इराक़ की आँख, साम्राज्य की गद्दी और कला, संस्कृति और सौन्दर्य का केन्द्र" बगदाद इन सब मशहूर शहरों से बड़ा-चड़ा था। इसकी आबादी बीस लाख से ज्यादा थी और यह आजकल के कलकत्ता या बम्बई से बहुत बड़ा था।

तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि मोजा और जुराब पहनने की आदत सबसे पहले बगदाद के अमीरों से ही शुरू हुई बतलाई जाती है। इन्हे 'मोजा' कहा जाता था और इनका भारतीय नाम इसी शब्द से निकला होगा। इसी तरह फ्रान्सीसी शब्द 'शेमीज़' यानी कुर्ता 'कमीज़' से निकला है। 'कमीज़' और 'मोजा' दोनों चीजें अरबों से क्युस्तुनिया के बिज़ेन्तीनों ने ली और फिर वहाँ से यूरोप पहुँची।

अरब लोग हमेशा से दूर-दूर की यात्रा करनेवाले रहे हैं। इन्होंने अपनी

लम्बी-लम्बी समुद्र-यात्राएं जारी रखी और अफ्रीका में, भारत के किनारे पर, मलेशिया में, और चीन तक में अपने उपनिवेश कायम किये। अलवेरूनी एक मशहूर अरब यात्री हो गया है, जो भारत आया था, और वह भी हाएनत्साङ की तरह अपने सफर का लिखा हुआ हाल छोड़ गया है।

अरब लोग इतिहास-लेखक भी थे, और इनकी ही किताबों और इतिहासों से हमें इनके बारे में बहुत-सी बातें मालूम होती हैं। हम सभी जानते हैं कि वे कितने सुन्दर किस्से और फसाने लिख सकते थे। हजारों-लाखों आदमियों ने अब्बासी खलीफाओं का और उनके साम्राज्य का नाम तक नहीं सुना है, लेकिन 'अलिफ लैला' यानी 'एक हजार एक रातों' में बयान किये हुए रहस्य और फसानों के नगर बगदाद को कौन नहीं जानता। कल्पना का साम्राज्य अक्सर सचमुच के साम्राज्य से ज्यादा असली और टिकाऊ होता है।

हाई-अल-रशीद की मृत्यु के कुछ दिनों बाद अरब साम्राज्य पर आफत आई। दंगे-फसाद होने लगे और साम्राज्य के कई हिस्से अलग हो गये। सूबों के हाकिम औरूसी शासक बन बैठे। खलीफा बराबर कमजोर होते गये, यह तक कि एक ऐसा भी वक्त आया जब खलीफा का राज्य सिर्फ बगदाद शहर और आस-पास के कुछ गांवों पर ही रह गया। एक खलीफा को तो उसीके सिपाहियों ने महल से बाहर घसीट कर कल कर डाला था। फिर थोड़े दिनों के लिए कुछ ऐसे जोरदार व्यक्ति पैदा हुए, जो बगदाद से बैठे-बैठे हकूमत करने लगे, और जिन्होंने खलीफाओं को अपना मातहत बना लिया।

इस समय इस्लाम की एकता दूर के बीते हुए जमाने की बात हो गई थी। मिस्र से लेकर मध्य एशिया के खुरासान तक, सभी जगह, अलग-अलग राज्य बन गये। दूर पूर्व से बहुत-से घुमक्कड़ कबीले पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। मध्य एशिया के पुराने तुर्क मुसलमान हो गये और उन्होंने आकर बगदाद पर कब्जा कर लिया। इनको सेलजुक तुर्क कहते हैं। इन्होंने कुस्तुन्तुनिया की विजैन्तीन सेना को पूरी तरह हराकर यूरोप की हैरत में डाल दिया। क्योंकि यूरोप के लोगों का खयाल था कि अरबों और मुसलमानों की ताकत खत्म हो चुकी है और वे लोग दिन-पर-दिन कमजोर होते जा रहे हैं। यह बात सच थी कि अरब लोग बहुत गिर चुके थे, लेकिन अब सेलजुक तुर्क इस्लाम का झण्डा ऊंचा रखने और यूरोप को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर आये थे।

हम आगे चलकर देखेंगे कि इस चुनौती का जल्दी जवाब दिया गया, और मुसलमानों से लड़ने के लिए और अपने पवित्र शहर यरूशलम को फिर से जीतने के लिए यूरोप के ईसाई राष्ट्रों ने कई बार संगठित होकर जिहाद (धर्म-युद्ध) का झण्डा उठाया। सौ वर्षों से ज्यादा तक सीरिया, फिलिस्तीन और एशिया-कोक

मे हुकूमत के लिए इस्लाम और ईसाइयत में लड़ाइयाँ हुईं। दोनों ने एक दूसरे को परास्त कर दिया और इन देशों की चप्पा-चप्पा ज़मीन मनुष्यों के खून से तर कर दी। इन हिस्सों के खुशहाल शहरों की महानता और तिजारत खत्म हो गई और हरे-भरे खेत अवसर वीरान कर दिये गए।

इसी तरह ये एक दूसरे से लड़ते रहे। इनकी लड़ाइयाँ खत्म भी नहीं होने पाई थी कि एशिया के उम पार मंगोलिया में 'दुनिया को हिलानेवाला' कहलाने-वाला मुगल चंगेज ख़ान पैदा हुआ। एशिया और यूरोप को तो इसने आगे चलकर वास्तव में हिला दिया। इसने और इसके वंशजों ने बग़दाद और उसके साम्राज्य को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। जब मंगोल लोग बग़दाद के विशाल और मशहूर शहर का निपटारा कर चुके तो वहाँ सिर्फ़ मिट्टी और राख का ढेर रह गया था और उसके बीस लाख निवासियों में से ज्यादातर मर चुके थे। यह १२५८ ई० की बात है।

बग़दाद अब फिर एक खुशहाल शहर हो गया है और इराक की राजधानी है। लेकिन वह अपने पुराने रूप की सिर्फ़ छाया है, क्योंकि मंगोलों की ढायी हुई मौत और बरबादी के असर से यह कभी न पनप सका।

: ५१ :

उत्तर-भारत में—हर्ष से महमूद तक

१ जून, १९३२

अब हमें अरबों या सरासीनों की कहानी के सिलसिले को तोड़कर दूसरे देशों पर नज़र डालनी चाहिए। जिस अर्से में अरब शक्तिशाली हुए, विजयी हुए, फैले और फिर गिर गए, उस बीच भारत में, चीन में और यूरोप के देशों में क्या हो रहा था? इसकी कुछ झलक हम पहले ही देख चुके हैं—७३२ ई० में चार्ल्स मार्टेल की कमान में यूरोप की शामिल सेनाओं का अरबों को फ़्रान्स में तूर की लड़ाई में हराना, अरबों की मध्य-एशिया पर विजय और भारत में सिन्ध तक उनका आना। पहले ज़रा भारत की ओर चलें।

कन्नौज का राजा हर्षवर्धन ६४८ ई० में मर गया और उसके मरने के साथ ही उत्तर भारत का राजनीतिक पतन और भी साफ-साफ़ दिखाई देने लगा। पतन का यह सिलसिला कुछ समय पहले ही से चला आ रहा था और हिन्दू और बौद्धधर्म के सघर्ष ने इस गिरावट में मदद पहुँचाई। हर्ष के समय में खूब दिखावा था, लेकिन यह भी थोड़े ही दिन रहा। हर्ष के मरने के बाद उत्तर भारत में कई छोटे-छोटे राज्य पैदा हो गए, जो कभी-कभी कुछ दिनों के लिए शान दिखा देते

थे, और कभी-कभी आपस में लड़ा करते थे। यह विचित्र बात है कि हर्ष के मरने के बाद तीन सौ से भी ज्यादा वर्षों तक देश में साहित्य और कला फूलते-फूलते रहे, और कई बढ़िया सार्वजनिक चीजें बनीं। इसी जमाने में भयभूति और राज-शेखर जैसे कई प्रसिद्ध संस्कृत लेखक हुए और कई ऐसे राजा हुए, जो राजनीति के लिहाज से तो महत्व नहीं रखते, लेकिन इसलिए मशहूर हुए कि उनके राज में कला और विद्या ने तरक्की की। इनमें से राजा भोज तो आदर्श राजा का ऐसा नमूना बन गया है, जिसका नाम कहानियों में आता है।

लेकिन इन चमकदार घटनाओं के बावजूद उत्तर भारत का पतन होता जा रहा था। दक्षिण भारत फिर से आगे बढ़ रहा था और उत्तर भारत पर छाते लगा था। इस समय के दक्षिण भारत के बारे में मैं तुम्हें अपने एक पिछले पन्ने में कुछ लिख चुका हूँ। उसमें मैंने चालुक्यों, पल्लवों, राष्ट्रकूटों और चोल साम्राज्य के बारे में लिखा था। मैं दाकराचार्य का भी जिक्र कर चुका हूँ, जिन्होंने घोड़ी-सी जिन्दगी में ही मारे देश के विद्वानों और वैपलों, दोनों पर असर डालने में सफलता पाई और जो भारत में बौद्ध धर्म को कारीव-करीव खत्म कर देने में सफल हुए। कितनी विचित्र बात है कि जब दाकराचार्य अपना काम कर रहे थे ठीक उसी समय एक नया मजहब भारत का दरवाजा खटखटा रहा था, जो बाद में बाद की तरह जीतता हुआ भारत में घुसा और उस जमाने की व्यवस्था को चुनौती देने लगा।

अरब लोग बहुत जल्द, हर्ष की जिन्दगी में ही, भारत की सीमा पर आ पहुँचे थे। वे वहाँ कुछ समय के लिए रुक गए और फिर उन्होंने सिन्ध पर कब्जा कर लिया। ७१० ई० में सत्रह साल के एक जवान लड़के मोहम्मद इब्न कासिम ने अरबी सेना लेकर सिन्ध काँठे को पश्चिम पंजाब में मुलतान तक जीत लिया। भारत में अरबों की फतह का यही पूरा फैलाव था। सम्भव है, अगर उन्होंने कड़ी कोशिश की होती तो वे इससे भी आगे बढ़ गए होते। यह काम कुछ मुश्किल भी न होता, क्योंकि उत्तर भारत बहुत कमजोर था। हालाँकि इन अरबों और आस-पास के राजाओं में अक्सर लड़ाइयाँ हुआ करती थी, फिर भी देश जीतने के लिए कोई संगठित कोशिश नहीं की गई। इसलिए राजनीतिक पहलू से अरबों की सिन्ध पर यह विजय कोई खास महत्व का मामला नहीं था। मुसलमानों ने भारत को इसके कई सौ वर्षों बाद जीता, लेकिन अरबों और भारतवासियों के इस सम्पर्क का संस्कृति पर बहुत बड़ा असर हुआ।

अरबों का दक्षिण के भारतीय राजाओं, खासकर राष्ट्रकूटों, के साथ दोस्ती का व्यवहार रहता था। बहुत-से अरब भारत के पश्चिमी किनारे पर बस गये थे और अपनी वस्तियों में उन्होंने मस्जिदें बनवाई थीं। अरब यात्री और व्यापारी भारत के कई हिस्सों में जाया करते थे। अरब विद्यार्थी उत्तर भारत

के तक्षशिला विश्वविद्यालय में काफी सख्या आते थे, जो खासकर आयुर्वेद की शिक्षा के लिए मशहूर था। कहते हैं कि हारून-अल-रशीद के जमाने में भारत के विद्वानों का बगदाद में बड़ा आदर था और भारत के वैद्य शफाखानों और चिकित्सा की पाठशालाओं की व्यवस्था करने के लिए बगदाद जाया करते थे। गणित और ज्योतिष के बहुत-से संस्कृत-ग्रन्थों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया था।

इसी तरह अरबों ने पुरानी भारतीय-आर्य संस्कृति से बहुत-सी बातें ली। उन्होंने ईरान की आर्य-संस्कृति और यूनानी संस्कृति से भी बहुत-कुछ लिया था। अरब लोग करीब-करीब एक नई नस्ल की तरह थे, जो अपनी पूरी जवानी पर थी। उन्होंने अपने चारों ओर जितनी पुरानी सभ्यताएँ देखी, सबसे कुछ-न-कुछ सीखा और फायदा उठाया, और इस बुनियाद पर उन्होंने एक अपनी ही चीज बनाई, जिसे सरासीनी संस्कृति कहते हैं। संस्कृतियों के लिहाज से इस संस्कृति की ज़िन्दगी थोड़े दिनों की ही रही, लेकिन यह एक रोशन ज़िन्दगी थी, जो यूरोप के मध्य युगों के अँधेरे परदे पर चमकती हुई दिखाई देती है।

यह अजीब बात है कि अरब लोगों ने तो भारतीय आर्य, ईरानी और यूनानी संस्कृतियों के सम्पर्क से फायदा उठाया, पर भारतीयों, ईरानियों और यूनानियों ने अरबों के सम्पर्क से ज़्यादा फायदा नहीं उठाया। शायद इसकी वजह यह हो कि अरब जाति नई थी, और मर्दानगी व उत्साह से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी जातियाँ पुरानी थी जो पुरानी लकीरो पर चली जाती थी, और परिवर्तन की ज़्यादा परवाह नहीं करती थी। यह मजेदार बात है कि उम्र का जैसा असर व्यक्तियों पर पड़ता है, वैसा ही कौमो और नस्लों पर भी पड़ता है, उनकी गति धीमी पड़ जाती है, उनके मन और शरीर बेलेच हो जाते हैं, वे परिवर्तन से घबराने लगती हैं और रूढ़िवादी बन जाती हैं।

इसलिए अरबों के इस सम्पर्क से, जो कई सौ वर्षों तक रहा, भारत पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, और न उसमें कोई खास परिवर्तन ही हुआ। लेकिन इस लम्बे समय में नये मजहब इस्लाम के बारे में भारत को कुछ-न-कुछ जानकारी जरूर हो गई होगी। अरब के मुसलमान आते और जाते रहे और मस्जिदें बनवाते रहे, कभी उन्होंने अपने मजहब का प्रचार किया और कभी कुछ लोगों को मुसलमान भी बनाया। मालूम होता है कि उस समय इन बातों पर कोई ऐतराज नहीं किया जाता था और न हिन्दू धर्म और इस्लाम में कोई झगड़ा या सघर्ष हुआ। यह बात ध्यान देने लायक है, क्योंकि वाद में इन दोनों में सघर्ष और लड़ाई-झगड़े हुए ही। ग्यारहवीं सदी में जब इस्लाम हाथ में तलवार लेकर, विजेता की तरह, भारत में दाखिल हुआ तभी अवर्दस्त प्रतिक्रिया शुरू हुई और पुरानी सहनशीलता की जगह नफरत और सघर्ष ने ले ली।

यह तलवार चलानेवाला, जो आग और मार-काट लेकर भारत में आया, गजनी का महमूद था। गजनी अब अफगानिस्तान में एक छोटा-सा कस्बा रह गया है। दसवीं सदी में गजनी के आस-पास एक राज्य बन गया था। मध्य एशिया के राज्य नाम के लिए बगदाद के खलीफा के अधीन थे, लेकिन, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हारून-अल-रशीद के मरने के बाद खलीफा कमजोर हो गये और एक समय आया जब खलीफाओं का साम्राज्य कई स्वाधीन राज्यों में बँट गया। यह उसी समय की बात है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। मुनुत्तगीन नामक एक तुर्की ग़लाम ने ९७५ ई० के लगभग गजनी और कान्धार में अपना एक राज्य कायम कर लिया था। उसने भारत पर भी हमला किया। उन दिनों लाहौर का राजा जयपाल था। साहसी जयपाल ने मुनुत्तगीन के खिलाफ काबुल नदी के किनारे पर चढ़ाई कर दी, पर उसकी हार हो गई।

मुनुत्तगीन के बाद उसका बेटा महमूद गद्दी पर बैठा। वह एक तेजस्वी मेनापति और घुड़सवारों का कुशल नायक था। हर साल वह भारत पर गावा बोलता, लूटता, मार-काट करता और अपने साथ बहुत-सा धन और वस्तु-निष्ठा ले जाता। कुल मिलाकर उसने भारत पर सत्रह हमले किये, जिनमें से सिर्फ एक कश्मीर का थावा असफल रहा। बाकी सब धावे सफल हुए, और मारे उत्तर भारत पर उसका आनक छा गया। वह दक्षिण की तरफ पाटलिपुत्र पहुँचा और सोमनाथ तक जा पहुँचा। कहा जाता है कि सोमनाथ में वह दो लाख कर्दी और बहुत-सा धन ले गया था। लेकिन उसे ज्यादा खजाना सोमनाथ में मिला, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मन्दिर था और सदियों की मेंट-पूजा वहाँ जमा थी। कहते हैं कि जब महमूद सोमनाथ के पास पहुँचा, तो इस आशा में कि कोई चमत्कार होगा, और उनका पूज्य देवता उनकी मदद करेगा, हजारों आदमियाँ ने उस मन्दिर में शरण ली। लेकिन भक्तों की कल्पनाओं के बाहर चमत्कार शायद ही कभी होते हैं। महमूद ने मन्दिर को तोड़ डाला और उसे लूट लिया। पचास हजार आदमी उस चमत्कार की, जो होनेवाला नहीं था, गह देखते-देखते मर गये।

महमूद १०३० ई० में मर गया। उस समय मारा पंजाब और सिन्ध उसके अधीन था। वह इस्लाम का एक बड़ा नेता माना जाता है, जो भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आया। बहुत-से मुसलमान उसकी इज्जत करते हैं, बहुत-से हिन्दू उसमें नफरत करने हैं। लेकिन अगल में वह मजहबी आदमी नहीं था। वह मुसलमान जरूर था, लेकिन यह कोई खास बात नहीं थी। असली बात तो यह थी कि वह एक मिपाही था और बहुत होशियार मिपाही था। वह भारत का जीतने और लूटने आया था, जैसा कि बदकिस्मती से अक्सर सिपाही किया करने है, और वह किसी भी मजहब का माननेवाला होता तो भी यही करता। यह दिलचस्प बात

है कि महमूद ने सिन्ध के मुसलमान शासको को भी घमकी दी थी और जब उन्होंने उसकी अधीनता मजूर कर ली और उसे खिराज दिया तभी उन्हें छोड़ा था। उसने वगदाद के खलीफा को भी मौत की घमकी दी थी और उससे समरकन्द माँगा था। इसलिए हमें महमूद को एक सफल सिपाही के अलावा और कोई दूसरी चीज समझने की आम गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए।

महमूद बहुत-से भारतीय गिरफ्तारों और मेमारों को अपने साथ गजनी ले गया था, और वहाँ उसने एक सुन्दर मस्जिद बनाई थी, जिसका नाम उसने 'उरुमे जन्नत' यानी स्वर्ग-बधू रक्खा था। वगीचो का उसे बड़ा शौक था।

महमूद ने मथुरा की एक झलक हमें दिखाई है, जिससे पता लगता है कि मथुरा उस समय कितना बड़ा शहर था। महमूद ने गजनी के अपने सूवेदार को एक खत में लिखा था—“यहाँ एक हजार ऐसी इमारतें हैं, जो मोमिनो के ईमान की तरह मजबूत हैं। यह मुमकिन नहीं कि यह शहर अपनी मौजूदा हालत को बिना करोड़ों दीनार^१ खर्च किये पहुँचा हो, और न इस तरह का दूसरा शहर दो सौ साल से कम में तैयार ही किया जा सकता है।”

महमूद का लिखा हुआ मथुरा का यह वर्णन हम फिरदौसी की किताब में पढ़ते हैं। फिरदौसी महाकवि था और महमूद का समकालीन था। मुझे खयाल आता है कि पिछले साल एक पत्र में मैंने उसका और उसकी खास रचना 'शाहनामा' का जिक्र किया है। एक कथा है कि शाहनामा महमूद के कहने पर लिखा गया था और उसने फिरदौसी को एक-एक शेर पर सोने की एक-एक दीनार देने का वादा किया था। लेकिन मालूम होता है फिरदौसी सक्षेप में और थोड़े शब्दों में लिखने का कायल नहीं था। उसने बहुत ही विस्तार के साथ लिखा, और जब वह महमूद के सामने अपने बनाये हजारों शेर ले गया, तो हालाँकि उसकी रचना की बहुत तारीफ की गई, लेकिन महमूद को जल्दबाजी में किये गए अपने वादे पर अफसोस हुआ। उसने उसे वादे से बहुत कम देने की कोशिश की। इसपर फिरदौसी बड़ा नाराज हुआ और उसने कुछ भी लेने से इन्कार कर दिया।

हर्ष से महमूद तक हमने एक लम्बी छलाँग मारी है और साढ़े तीन सौ वर्षों से ज्यादा समय का भारतीय इतिहास कुछ ही पैरों में देख लिया है। मैं समझता हूँ कि इस लम्बे काल के बारे में बहुत-कुछ दिलचस्प बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन मैं उनसे परिचिन नहीं हूँ, इसलिए अकलमन्दी की बात यही है कि मैं इस बारे में चुप रह जाऊँ। मैं तुम्हें अलग-अलग राजाओं और शासकों के बारे में कुछ-न-कुछ बता सकता हूँ, जो एक-दूसरे से लड़े और जिन्होंने उत्तर भारत में कभी-कभी पाचाल जैसे बड़े-बड़े राज्य भी कायम किये। कन्नौज के बड़े शहर की

^१ दीनार—सोने का एक सिक्का।

मुसीबतों का भी हाल मैं बता सकता हूँ कि किस तरह उसपर पहले कश्मीर के राजाओं ने फिर बगाल के राजा ने और बाद में दक्षिण के राष्ट्रकुटों ने हमले किये और थोड़े-थोड़े दिनों के लिए कब्जे किये, लेकिन इससे कोई फायदा न होगा, तुम सिर्फ उलझन में फँस जाओगी।

यहाँ हम भारत के इतिहास के एक लम्बे अध्याय के अन्त तक आ पहुँचे हैं, और अब एक नया अध्याय शुरू होता है। इतिहास को अलग-अलग हिस्सों में बाँटना मुश्किल होता है और अक्सर गलत भी। इतिहास बहती हुई नदी की तरह आगे बढ़ता ही रहता है। फिर भी इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, एक पहलू का अन्त और दूसरे की शुरुआत होती दिखाई देती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं होते, एक परिवर्तन पूरा होने नहीं पाता कि दूसरा शुरू हो जाता है। इसलिए जहाँतक भारत का सम्बन्ध है, हम उसके इतिहास के अटूट नाटक के एक अंक तक पहुँच गये हैं। जिस काल को हिन्दू-काल कहा जाता है वह अब धीरे-धीरे खत्म होता है। हिन्दू-आर्य सस्कृति, जो कई हजार वर्षों से फूलती-फलती आ रही थी, अब एक नई आनेवाली सस्कृति के संघर्ष में आती है। लेकिन याद रखो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, धीरे-धीरे आया था। इस्लाम उत्तर भारत में महमूद के साथ आया। दक्षिण भारत बहुत दिनों तक इस्लाम से अछूता रहा, और इसके बाद बगाल भी करीब दो सौ वर्षों से ज्यादा तक इस्लाम के प्रभाव से बचा रहा। हम देखते हैं कि उत्तर में चित्तौड़, जो आगे के इतिहास में अपनी जाँ-बाज़ बहादुरी के लिए मशहूर होनेवाला था, राजपूत घरानों के एक जगह इकट्ठा होने की जगह बनने लगा था। लेकिन मुसलमानों की विजय का ज्वार पक्के और न बदलनेवाले रूप से आगे बढ़ता ही गया और व्यक्तिगत वीरता उसे ज़रा भी न रोक सकी। इसमें कोई शक नहीं कि पुराना हिन्दू-आर्य भारत गिरावट की तरफ जा रहा था।

विदेशियों और विजेताओं को रोकने में असमर्थ होने पर हिन्दू-आर्य सस्कृति ने बचाव की नीति पकड़ी। अपने को बचाने की कोशिश में वह एक कोठरी में बन्द होकर बैठ गई। उसने अपनी जाति-प्रथा को, जिसमें अभी तक कुछ लोच बाकी था, ज्यादा कड़ी और जड़ बना दिया। उसने स्त्रियों की आज़ादी कम कर दी। ग्राम-पंचायतों की हालत भी धीरे-धीरे बदलकर बुरी हो गई। लेकिन इस हालत में भी, जबकि वह एक ज्यादा जीवटदार कौम के सामने गिर रही थी, उसने उन लोगों पर अपना असर डालने और उन्हें अपने साँचे में ढालने की कोशिश की। और इस आर्य-सस्कृति में दूसरों की बातों को अपनाने और हज़म करने की इतनी ताकत थी कि, एक हद तक, इसने अपने विजेताओं के ऊपर भी साँस्कृतिक विजय हासिल कर ली।

तुम्हें याद रखना चाहिए कि यह खीच-तान भारतीय-आर्य सम्यता और

ऊँचे दर्जे की सभ्यतावाले अरबों के बीच नहीं थी। यह तो सभ्य, लेकिन गिरते हुए भारत और मध्य एशिया की उन आधी-सभ्य और अक्सर घुम्बकड़ कौमो के बीच थी जिन्होंने खुद ही उन्हीं दिनों इस्लाम कबूल किया था। वदकिस्मती से भारत ने इस्लाम का सम्बन्ध इस असभ्यता और महमूद के हमलो की भयानकता के साथ जोड़ दिया, जिमसे कड़वाहट पैदा हो गई।

५२ .

यूरोप के देशों का रूप लेना

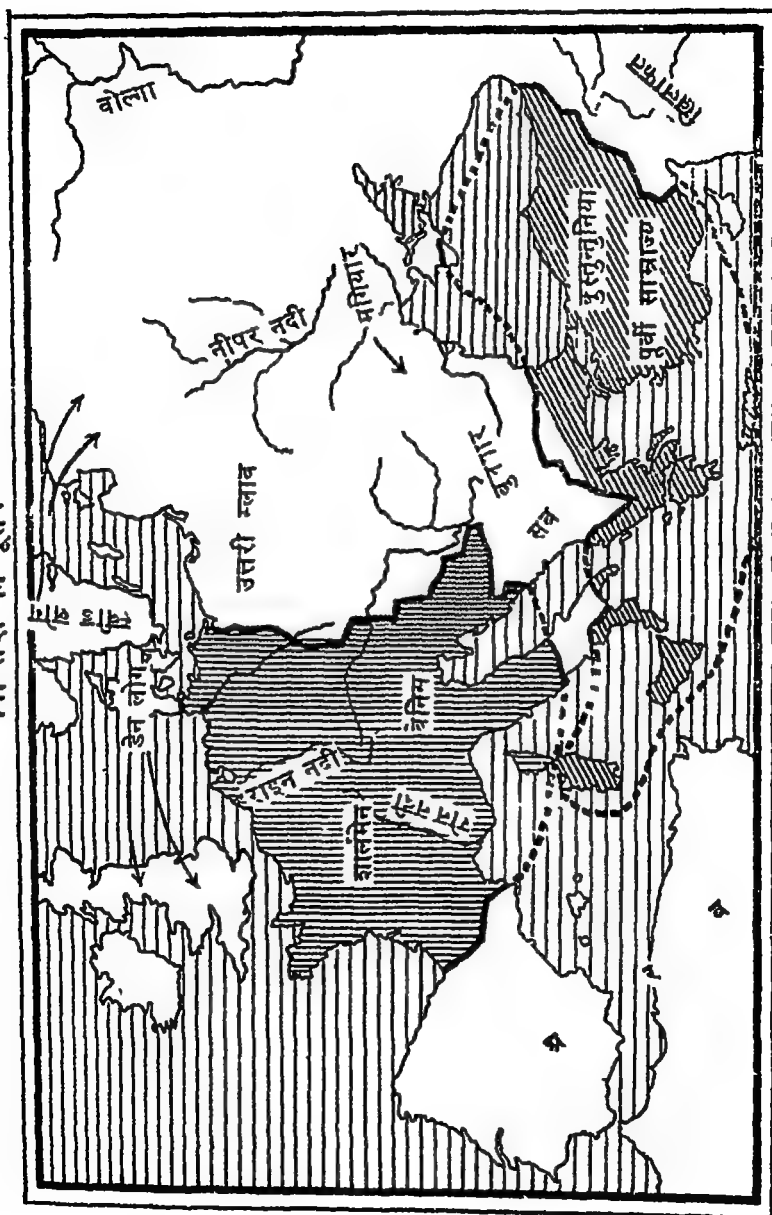
३ जून, १९३२

प्यारी बेटा ! अब हम यूरोप की सँर करेंगे। पिछली बार जब हमने उसका शिक्र किया था तब उसकी हालत खराब थी। रोम का पतन, पश्चिमी यूरोप में सभ्यता का पतन था। कुस्तुन्तुनिया की सरकार के अवीन हिस्से को छोड़कर पूर्वी यूरोप में भी खराब हालत थी। अतिला नामक हूण ने इस महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से को जला डाला और तहस-नहस कर डाला था। लेकिन पूर्वी रोमन साम्राज्य, गिरावट पर होते हुए भी, बना रहा। इतना ही नहीं, कभी-कभी उसमें हलचल के उफान भी आते रहते थे।

रोम के पतन ने पश्चिम को झँझोड़ दिया और उसके बाद वहाँ सब बातें नये तरीके से जमने लगी। इनके जमने में बहुत दिन लग गये। फिर भी नया ढाँचा जैसे-जैसे बनता जाता है, वह हमें कुछ हद तक नज़र आने लगता है। कभी सन्तों और शान्ति-प्रिय लोगों की मदद पाकर, और कभी अपने योद्धा राजाओं की तलवार के जोर पर, ईसाइयत फैलने लगी। नये-नये राज्य पैदा हो गये। फ्रान्स, बेलजियम और जर्मनी के एक भाग पर फ्रँक लोगो ने, जिन्हें तुम फ्रैंक (फ्रान्स-निवासी) समझने की भूल न करना, क्लोविस नामक शासक के मातहत एक राज्य बनाया। इसने ४८१ से ५११ ई० तक राज किया। यह राजवंश क्लोविस के दादा के नाम से मेरोविंजी वंश कहलाता है। लेकिन इन राजाओं के ऊपर बहुत जल्दी उन्हींके दरबार का एक अफसर हावी हो गया। यह राजमहल का 'मेयर' था। ये मेयर सारी शक्तिवाले हो गये और इनका यह पद मौरूसी हो गया। असली शासक तो ये थे, राजा तो सिर्फ नाम के और कठपुतली थे।

चार्ल्स मार्टे भी इन्हीं राजमहल के मेयरो में से था, जिमने ७३२ ई० में फ्रान्स में तूर की बड़ी लड़ाई में सारासीनों को हराया था। इस विजय से चार्ल्स मार्टे ने सारासीनों की उस लहर को रोक दिया जो मुल्को को जीतती चली आ रही थी, और ईसाइयों की निगाह में उसने यूरोप को बचा लिया। इस जीत से उसकी इज्जत और मोहरत बहुत बढ़ गई। वह शत्रुओं से ईसाई मूलतन की रक्षा करने

नवीं सदी का यूरोप

वाला वीर माना जाने लगा। इन दिनों रोम के पोपो और कुस्तुनुनिया के सम्राटों के आपसी सम्बन्ध अच्छे नहीं थे। इसलिए पोप सहायता के लिए चार्ल्स मार्टे का मुँह देखने लगा। चार्ल्स मार्टे के पुत्र पेपिन ने वहाँ के कठपुतली राजा को गद्दी से उतारकर अपने को बादशाह घोषित करना तय किया और पोप ने खुशी के साथ यह बात मान ली।

पेपिन का पुत्र शार्लमेन था। पोप के ऊपर फिर मुसीबत आई और उसने शार्लमेन को अपने बचाव के लिए बुलाया। शार्लमेन ने मदद की और पोप के दुश्मनों को भगा दिया और ८०० ई० के बड़े दिन को गिरजे में एक बड़ा उत्सव मनाया गया, जिसमें पोप ने शार्लमेन को रोमन सम्राट का ताज पहना दिया। उसी दिन से पवित्र रोमन साम्राज्य शुरू हुआ, जिसकी बाबत मैं तुम्हें पहले एक बार लिख चुका हूँ।

यह एक विचित्र साम्राज्य था, और इसका आगे का इतिहास तो और भी विचित्र है, क्योंकि वह धीरे-धीरे गायब हो जाता है, जैसे 'एलिस इन दि वण्डरलैण्ड' की चेशायर विल्ली गायब होकर सिर्फ अपनी मुस्कराहट छोड़ जाती है और उसके शरीर का कोई निशान नहीं रहता। लेकिन यह आगे की बात है और हमें अभी से भविष्य में ताक-झाँक करने की जरूरत नहीं।

यह 'पवित्र रोमन साम्राज्य' पुराने पश्चिमी रोमन साम्राज्य का सिलसिला नहीं था। यह एक अलग ही चीज़ थी। यह अपने साम्राज्य को ही साम्राज्य समझता था। इसका सम्राट, शायद पोप को छोड़कर अपने को दुनिया में हरेक का स्वामी मानता था। सम्राट और पोप के बीच कई सदियों तक इस बात की लड़ाई चली थी कि दोनों में कौन बड़ा है। लेकिन यह भी अभी आगे की बात है। मजेदार बात यह है कि यह साम्राज्य उस पुराने साम्राज्य का पुनर्जीवन माना जाता था, जो किसी समय सर्वोपरि था और जब रोम दुनिया का स्वामी माना जाता था। लेकिन इसके साथ ईसाइयत और ईसाई-राज्य का एक नया विचार और जुड़ गया था। इसलिए यह साम्राज्य 'पवित्र' बन गया था। सम्राट को इस पृथ्वी पर ईश्वर का नायब जैसा समझा जाता था और यही बात पोप के लिए भी थी। एक राजनीतिक मामलों को निपटाता था, दूसरा आध्यात्मिक मामलों को। बहरहाल

¹ 'एलिस इन दि वण्डरलैण्ड'—अंग्रेज़ी की एक पुस्तक का नाम। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने, लुई कैरोल के नाम से, एक मित्र की लड़कियों के विनोद के लिए, सन् १८६५ में इसे लिखा था। यह पुस्तक बड़ी रोचक है, और शायद ही कोई अंग्रेज़ी जाननेवाला बालक या बालिका ऐसी हो, जिसने इसे न पढ़ा हो। इस पुस्तक में एलिस नाम की एक लड़की की आश्चर्यमय लोक की स्वप्न-यात्रा का वर्णन है।

कुछ ऐसा ही विचार था, और मैं समझता हूँ कि इसी विचार से यूरोप में राजाओं के 'देवी अधिकार' का खयाल पैदा हुआ। सम्राट् 'धर्म का रक्षक' था। तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि इंग्लैंड का बादशाह अभी तक 'धर्म का रक्षक' कहा जाता है।

इस सम्राट् का मुकाबला उस खलीफा से करो जो 'अमीरुल मोमिनीन' कहलाता था। धरु में खलीफा वास्तव में सम्राट् और पोप दोनों ही होता था। लेकिन बाद में, जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, उसकी हिसियत नाम की रह गई थी।

कन्स्तुन्तुनिया के सम्राटों ने पश्चिम के डम नये उठे हुए 'पवित्र रोमन साम्राज्य' को विद्रकुल पसन्द नहीं किया। जिस रुनय शार्लमेन गद्दी पर बैठा, कन्स्तुन्तुनिया में आइरीन नामक एक औरत सम्राज्ञी बन बैठी। आइरीन ऐसी स्त्री थी, जिसने सम्राज्ञी बनने के लिए खुद अपने ही पुत्र को मार डाला था और उसके समय में राज्य की हालत खराब थी। यह भी एक वजह थी, जिससे पोप को यह साहस हुआ कि शार्लमेन को ताज पहनाकर कन्स्तुन्तुनिया में नाता तोड़ ले।

शार्लमेन इन समय पश्चिमी ईसाई मल्लनत का नायक था। वह पृथ्वी पर 'ईश्वर का नायक' था और एक पवित्र साम्राज्य का सम्राट् था। सुनने में ये शब्द किनने शानदार मालूम पड़ते हैं। लेकिन इनसे जनता को चमका देने और उसे मन्त्रमुग्ध कर देने का काम मध्य ही जाता है। ईश्वर और धर्म को अपना मददगार बनाकर सत्ताधारियों ने बहुत बार दूसरों को बेवकूफ बनाने और अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशें की हैं। राजा, सम्राट् और धर्माचार्य इस तरह औसत आदमी की नज़रों में धुंधले और छाया-जैसे प्राणी बन जाते हैं, जो लोगों की निगाह में देवताओं की तरह और साधारण जीवन से दूर हो जाते हैं। इस रहस्य की वजह से मनुष्य उनसे भय खाने लगता है। दरबारा के तकल्लुफी कायदों, शिष्टाचारों और ढंकोमलों की तुलना मन्दिरों और गिरजों में होने वाली पूजा के वैसे ही लम्बे-चौड़े आडम्बरों से करो। दोनों में वही एक-मे सर झुकाना, कोनिश करना और दण्डनत् करना—जिसे चीनी लोग 'को-तो' करना कहते हैं। मत्ता के विविध रूपों की यह पूजा बचपन से ही हमें सिखाई जाती है। यह भय की उपासना है, प्रेम की नहीं।

शार्लमेन बगदाद के हारूँ-अल-रशीद का समकालीन था। वह उससे पत्र-व्यवहार करता था। और गौर करने की बात है कि उसने मचमुच यह सुझाव दिया था कि वे दोनों मिलकर पूर्वी रोमन साम्राज्य और स्पेन के सरासीनों का मुकाबला करें। मालूम होता है, इस सुझाव का कोई फल नहीं निकला, लेकिन फिर भी इससे राजाओं और राजनीतिकों के दिमागों के रग-ढग पर काफी रोगनी पड़ती है। ईसाई-शक्ति और अरब-शक्ति के खिलाफ, 'पवित्र' सम्राट् ईसाई मल्लनत का

नायक, बगदाद के खलीफा से मेल करे, इसकी कल्पना तो करो ! तुम्हें याद होगा कि स्पेन के सरासीनो ने बगदाद के अब्बासी खलीफाओं को मानने से इन्कार कर दिा था। वे आज्ञाद हो गये थे और बगदाद उनसे जला-मुना बैठा था। लेकिन ये दोनों एक-दूसरे से इतने दूर थे कि लड़ नहीं सकते थे। कुस्तुन्तुनिया और शार्लमेन के आपसी सम्बन्ध भी कुछ अच्छे नहीं थे। लेकिन यहाँ भी फासले की वजह से लड़ाई नहीं हो पाई। बहरहाल यह सुझाव दिया गया था कि ईसाई और अरबी आपस में मिलकर दूसरी ईसाई शक्ति और दूसरी अरबी शक्ति से लड़ें। राजाओं के मन में असली नीयत यह होती थी कि किसी तरह शक्ति, सत्ता और दीलत हासिल करें—लेकिन मज़हब को अक्सर डम नीयत का चोला बना दिया जाता था। हर जगह ऐसा ही होता रहा है। भारत में हमने देखा है कि महमूद आया तो मज़हब के नाम पर लेकिन उसने इस चीज़ से खूब फायदा उठाया। धर्म की दुहाई देकर लोगो ने बहुत कमाइयाँ की हैं।

लेकिन हरेक युग में लोगो के विचार बदला करते हैं, और हमारे लिए बहुत दिन पहले के लोगो के बारे में फैसला देना मुश्किल है। यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए। बहुत-सी बातें, जो आज हमें जाहिरा दिखाई देती हैं, उस समय के लोगो को बहुत विचित्र मालूम होती और उनके सोचने के ढंग और उनकी आदतें हमको अजीब मालूम होती। एक तरफ जब लोग ऊँचे आदमियों की, पवित्र साम्राज्य की, ईश्वर के नायब की, और ईसा की जगह लेनेवाले पोप की बातें करते थे, तब उधर पश्चिम में हृद से ज्यादा खराब हालत थी। शार्लमेन के राज के कुछ ही दिन बाद इटली और रोम बहुत ही शर्मनाक हालत में थे। रोम में कुछ स्त्रियो और पुरुषो का एक घृणा पैदा करनेवाला झुण्ड मनमानी करता था और पोपो को बनाता-बिगाड़ता रहता था।

वास्तव में रोम के पतन के बाद पश्चिमी यूरोप में फैली हुई आम अशान्ति से लोगो के दिलों में यह खयाल पैदा हो गया था कि साम्राज्य अगर फिर ज़िन्दा हो जाय तो हालत सुधर जायगी। बहुतों के लिए यह इज़्जत का सवाल हो गया कि उनका एक सम्राट् हो। उस समय का एक पुराना लेखक लिखता है कि चार्ल्स को इसलिए सम्राट् बनाया गया, कि "गैर-ईसाई यह समझकर ईसाइयो का अपमान न करें कि ईसाइयो में सम्राट् का नाम बाकी नहीं रहा है।"

शार्लमेन के साम्राज्य में फ्रान्स, बेलजियम, हालैण्ड, स्वीज़रलैण्ड, आधा जर्मनी और आधा इटली शामिल थे। इसके दक्षिण-पश्चिम में स्पेन था, जो अरबो के अधीन था। उत्तर-पूर्व में स्लाव^१ और दूसरे कबीले थे। उत्तर में डेन^२ और नार्थमेन^३

^१ यूगोस्लाविया के निवासी, ^२ डेनमार्क के निवासी, ^३ उत्तर यूरोप के कबीले।

थे। दक्षिण-पूर्व में बलगारी और सर्व^१ थे और उनके आगे कुस्तुन्तुनिया के अधीन पूर्वी रोमन साम्राज्य था।

८१४ ई० में शार्लमेन की मृत्यु के थोड़े ही दिनों बाद साम्राज्य की लूट के बंटवारे के लिए झगड़े उठ खड़े हुए। उसके वंशज, जो कार्लोविंजियन (केरोल चार्ल्स का लातीनी रूप है) कहलाते थे, किसी काम के नहीं थे, जैसाकि उनमें से कुछ की उपाधियों से मालूम होता है—एक 'मोटा' कहलाता था, एक 'गजा' और एक 'दीनदार'। शार्लमेन के साम्राज्य के बंटवारे से अब हम जर्मनी और फ्रान्स को अपना-अपना अलग रूप लेता हुआ देखते हैं। ८४३ ई० से जर्मनी का एक राष्ट्र के रूप में जन्म माना जाता है, और कहा जाता है कि ९६२ से ९७३ ई० तक राज्य करनेवाले सम्राट ओटो महान् ने जर्मनों को बहुत करके एक कौम बना दिया। फ्रान्स तो पहले से ही ओटो के साम्राज्य का हिस्सा नहीं था। ९८७ ई० में ह्यूकैपे ने कमज़ोर कार्लोविंजी राजाओं को निकाल दिया और फ्रान्स पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन कब्ज़ा पूरी तरह का नहीं था, क्योंकि फ्रान्स बड़े-बड़े इलाकों में बँटा हुआ था, जो स्वाधीन सरदारों के मातहत थे और ये सरदार आपस में अक्सर लड़ा करते थे। लेकिन वे एक-दूसरे से उतना नहीं डरते थे, जितना सम्राट और पोप से, और इन दोनों का मुकाबला करने के लिए मिल जाते थे। ह्यूकैपे के समय से फ्रान्स की राष्ट्र के रूप में शुरुआत हुई और इस शुरु के काल में भी हमें फ्रान्स और जर्मनी की लाग-डाँट दिखाई देती है, जो पिछले हजार वर्षों से ठेठ हमारे ज़माने तक चली आ रही है। अजीब बात है कि फ्रान्स और जर्मनी जैसे दो इतने सुसंस्कृत और ऊँची दिमागी प्रतिभावाले पड़ोसी देश और राष्ट्र इस प्राचीन कलह को पीढ़ी-दर-पीढ़ी पालते रहे। लेकिन शायद इसमें उनका उतना कसूर नहीं है, जितना उन प्रणालियों का, जिनके अधीन वे रहते आये हैं।

करीब-करीब इसी समय रूस भी इतिहास के रंग-मंच पर आता है। कहा जाता है कि उत्तर के रूरिक नामक एक व्यक्ति ने ८५० ई० के लगभग रूसी राज्य की नींव डाली थी। इसी समय यूरोप के दक्षिण-पूर्व में बलगारी लोग अमने लगे और वास्तव में कुछ हमलावर भी होने लगे, इसी तरह सर्व लोग भी। मग्यार या हुगेरी और पोल^२ लोग भी पवित्र रोमन साम्राज्य के और नये रुम के बीच में अपने राज्य बनाने लगे।

इसी बीच उत्तर यूरोप से कुछ लोग जहाज़ों में पश्चिमी और दक्षिणी देशों में आये और यहाँ उन्होंने आगे लगाई, हत्याएँ की और लूट-मार की। तुमने डेनो और दूसरे नार्थमैन के बारे में पढ़ा होगा, जो लूट-खसोट के लिए इंग्लैंड पहुँचे थे। ये नार्थमैन या नार्समैन जो नार्मन कहलाये, भूमध्यसागर में गये, अपने जहाज़ों

^१ सर्बिया के निवासी। ^२ पोलैण्ड के निवासी।

को बड़ी-बड़ी नदियों के रास्ते से अन्दर ले गये और जहाँ कहीं पहुँचे वहाँ डकैती, मारकाट और लूट-खसोट की। इटली में अराजकता थी और रोम की हालत बहुत बुरी थी। इन लोगों ने रोम को लूट लिया और कुस्तुन्तुनिया पर भी जा घमके। इन लुटेरों और डाकुओं ने फ्रान्स के पश्चिमी हिस्से पर, जहाँ नारमण्डी है, और दक्षिण इटली और भिम्बली पर कब्जा जमाया और धीरे-धीरे वहाँ बस गये और सामन्त व जमींदार बन बैठे, जैसा कि लुटेरे खुशहाल होने पर अक्सर किया करते हैं। फ्रान्स के नारमण्डी प्रांत में बसे हुए इन्हीं नार्मनों ने १०६६ ई० में, विलियम की सेनानायकी में, जो 'विजेता' के नाम से मशहूर है, इंग्लैंड को जीत लिया। इस तरह हम इंग्लैंड की भी शक्ल बनते देखते हैं।

अब हम मोटे तौर पर यूरोप में ईसवी सन् के पहले हजार वर्षों के अन्त तक पहुँच गये हैं। इसी वक्त गजनी का महमूद भारत पर हमले कर रहा था और इसी समय के लगभग बगदाद के अब्बासी खलीफाओं की ताकत टूट रही थी और पश्चिमी एशिया में सेल्जुक तुर्क इस्लाम को फिर से उठा रहे थे। स्पेन अब भी अरबों के मातहत था, लेकिन वे अपने वतन अरब से बिल्कुल कट गये थे और बरबसल बगदाद के शासकों के साथ उनके अच्छे ताल्लुक नहीं थे। उत्तरी अफ्रीका अमली तौर पर बगदाद की अधोनता से निकल चुका था। मिस्र में एक स्थायी सरकार ही नहीं बल्कि एक अलग खिलाफत भी कायम हो गई थी और कुछ समय के लिए मिस्र के खलीफा ने उत्तरी अफ्रीका पर भी राज किया था।

५३

सामन्त-प्रथा

४ जून, १९३२

अपने पिछले पत्र में हमने आज के फ्रान्स, जर्मनी, रूस और इंग्लैंड की दृष्टि-आत की एक झलक देखा है। लेकिन यह न समझ बैठना कि उस ज़माने के लोग इन देशों को उसी रूप में जानते थे, जिसमें हम इन्हें आज जानते हैं। हम आज अंग्रेजों, फ्रान्सियों और जर्मनों के राष्ट्रों का अलग-अलग विचार करते हैं और इनमें से हरेक अपने देश की अपनी मातृभूमि या पितृ-भूमि की तरह मानता है। राष्ट्रीयता की यह भावना है, जो आजकल सगर में दहन की जा रही है। भारत में हमारी आजादी की लड़ाई हमारी 'राष्ट्रीय' लड़ाई है। लेकिन उस ज़माने में राष्ट्रीयता की यह भावना मौजूद नहीं थी। ईसाई-जगत् की कुछ भावना जरूर थी—यानी कार्रफ़रो और मुसलमानों से अलग ईसाइयों के एक समुदाय या समाज के होने की भावना। इसी तरह मुसलमानों का भी खयाल था कि वे इस्लामी दुनिया के हैं और उनके अलावा बाकी जितने हैं वे सब काफ़िर हैं।

लेकिन ईसाई-जगत और इस्लाम की ये भावनाएँ धुंधली धारणाएँ थीं और जनता की रोजाना जिन्दगी पर इनका कोई असर नहीं था। खास-खास मौकों पर इन भावनाओं को उमाड़कर लोगों के दिलों में इस्लाम या ईसायित दोनों में से किसी के खिलाफ लड़ने का मजहबी जोश भरा जाता था। राष्ट्रीयता के वजाय, आदमी-आदमी के बीच एक अजीब तरह का सम्बन्ध था। यह सामन्ती सम्बन्ध था, जो सामन्त-प्रथा से पैदा हुआ था। रोम के पतन के बाद पश्चिम की पुरानी व्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। हर जगह गडबड, अराजकता, हिंसा और जबरदस्ती का बोलबाला था। जबर्दस्त लोग जो कुछ छीन सकते थे छीन लेते थे, और जबतक कोई उनमें ज्यादा जबर्दस्त आदमी आकर उन्हें पछाड़ नहीं देता, तबतक उसपर कब्जा जमाये रहते थे। मजबूत गढ़ियाँ बनाई जाती थी और इन गढ़ियों के सरदार छापे मारने के लिए अपने दिलों के साथ बाहर निकलते थे। ये गाँवों में लूटमार करते थे, और कभी-कभी अपने ही जैसे सरदारों से लड़ते भी थे। नतीजा यह था कि गरीब किसानों और नेतिहर मजदूरों को ही सबसे ज्यादा मुसीबतें उठानी पड़ती थी। इसी गडबड में सामन्त-प्रथा का जन्म हुआ था।

किसान संगठित नहीं थे और इन डकैत सरदारों से अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। इनकी रक्षा करने के लिए कोई ताकतवर केन्द्रीय सरकार नहीं थी। इसलिए इस बुराई से बचने का उन्होंने सबसे अच्छा उपाय यही देखा कि उन्हें लूटनेवाले इन गड के सरदारों से समझौता कर लें। वे इस बात पर राजी हो गये कि उनके खेतों में जो कुछ पैदा हो उसका कुछ हिस्सा उन्हें दे दे और दूसरे रूप में भी उनकी कुछ सेवा करें, बशर्ते कि वे उन्हें लूटना और परेशान करना छोड़ दें और अपने वर्ग के दूसरे लोगों से भी इनकी रक्षा करें। इसी तरह छोटी गढ़ियों के सरदारों ने बड़े गढ़ों के सरदारों से समझौता कर लिया। लेकिन छोटा सरदार बड़े सरदार को खेत की कोई उपज नहीं दे सकता था, क्योंकि वह खुद किसान या नाज पैदा करनेवाला नहीं होता था। इसलिए वह सैनिक सेवा का वादा करता था, यानी जरूरत पड़ने पर उसकी तरफ से लड़ने का वचन देता था। इसके एवज में बड़ा सरदार छोटे की रक्षा करता था और छोटा बड़े का असाफी हो जाता था। इसी तरह सीढ़ी-दर-सीढ़ी यह सिलसिला बड़े सरदारों और सामन्तों तक चलता था और अन्त में इस सामन्ती ढाँचे के सिरमौर बादशाह तक पहुँच जाता था। लेकिन यह सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होता। लोगों के लिए स्वर्ग में भी त्रिदेव के रूप में एक तरह की सामन्त-प्रथा थी, जिसका अध्यक्ष ईश्वर था।

यूरोप में फैली हुई गडबड में से यही सामन्त-प्रथा धीरे-धीरे पैदा हुई। उन्हें याद रखना चाहिए कि उस वक़्त वास्तव में कोई केन्द्रीय सरकार नहीं थी,

न तो पुलिस के सिपाही ही थे और न इस किस्म की कोई दूसरी चीज़ थी। ज़मीन के किसी टुकड़े का मालिक, उसका शासक और सरदार तो था ही, लेकिन उस पर बसनेवाले तमाम लोगो का भी शासक और सरदार होता था। यह एक किस्म का छोटा राजा था, जो उनकी सेवाओं और खेतों की उपज के बदले में उनकी रक्षा करनेवाला माना जाता था। यह उनकी सेवा का हकदार सरदार कहलाता था और वे उसकी रयत या उसके तावेदार समझे जाते थे। माना यह जाता था कि इसकी ज़मीन उस बड़े सामन्त की दी हुई होती थी, जिसका वह असामी होता था और जिसे वह सैनिक सेवा देता।

ईसाई-सभ के पादरी भी सामन्त-प्रथा के अंग थे। वे धर्म-पुरोहित और सामन्ती सरदार दोनों थे। जर्मनी में तो करीब आधी ज़मीन और सम्पत्ति विशपो और ऐबटों^१ के हाथ में थी। पोप खुद एक बड़ा सामन्ती सरदार था।

तुम देखोगी कि इस सारी प्रथा में सीढियाँ और वर्ग थे। बराबरी का कोई सवाल ही न था। तावेदार असामी सबसे नीचे होते थे और उन्हें ही इस सामाजिक ढाँचे का—छोटे सरदारों, बड़े सरदारों, उनसे बड़े सरदारों और राजाओं का—सारा बोझ उठाना पड़ता था। ईसाई-सभ, यानी विशपो, ऐबटों, कार्डिनलों और मामूली पादरियों का सारा खर्च भी इन्हीं को बर्दाश्त करना पड़ता था। सामन्त लोग, चाहे छोटे हो या बड़े, अन्न या और किसी किस्म की सम्पत्ति पैदा करने के लिए कोई मेहनत नहीं करते थे। ऐसा करना उनकी शान के खिलाफ समझा जाता था। लड़ाई इन लोगो का खास घन्वा था और जब कोई लड़ाई नहीं होती थी तो ये शिकार में या नकली लड़ाइयों में और टूनमिटों में वक्त गुज़ारते थे। यह अतृपद और अनगढ़ लोगो की एक ऐसी जमात थी, जो सिवाय खाने-पीने और लड़ने के कोई और मनोरंजन के साधन नहीं जानती थी। इसलिए अन्न और जीवन की दूसरी ज़रूरतों को पैदा करने का सारा बोझ किसानों और दस्तकारों पर पड़ता था। इस सारी प्रणाली की चोटी पर बादशाह होता था, जो ईश्वर का जागीरदार माना जाता था।

सामन्त-प्रथा के पीछे यही विचार था। कहने को सरदारों का फर्ज था कि अपने असामियों और तावेदारों की रक्षा करें, पर व्यवहार में ये अपनी मनमानी करते थे। बड़े सरदारों का या बादशाह का इन पर कोई अकुश नहीं था, और किसानों में इतनी ताकत नहीं थी कि इनकी माँगों को पूरा करने से इन्कार करते। चूँकि ये लोग ज्यादा ज़बर्दस्त होते थे, इसलिए अपने तावेदारों से ज्यादा-से-ज्यादा बसूल करते थे और उनके पास मुश्किल से इतना छोड़ते थे कि वे अपनी मुसीबत की ज़िन्दगी बिता सकें। ज़मीन के मालिकों का यही ढग हमेशा से हर देश में रहा

^१ बिशप और ऐबट पादरियों के दर्जे हैं।

है। ज़मीन की मिल्कियत ने लोगों को ऊँचा बना दिया। लुटेरा नाइट^१, जो ज़मीन दबा बैठता और गढ़ैया बना लेता, अमीर-सरदार माना जाता था और सब उसकी इज्जत करते थे? मिल्कियत से इख्तियार भी आ जाता है। और मालिको ने इस इख्तियार का उपयोग करके, अन्न पैदा करनेवाले किसानो से, या मजदूरो से जो कुछ वसूल किया जा सका, किया है। कानून भी ज़मीन के मालिको की मदद करता रहा है, क्योंकि कानून के बनानेवाले या तो वे खुद ही होते हैं या उनके यार-दोस्त। और यही वजह है कि आज कुछ लोगो का यह खयाल है कि ज़मीन किसी व्यक्ति की मिल्कियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि समाज की मिल्कियत होनी चाहिए। अगर ज़मीन राज्य की या समाज की सम्पत्ति हो तो इसका मतलब यह होगा कि ज़मीन उन सबकी है जो उस पर बसते हैं। और ऐसी हालत में न तो कोई उस ज़मीन पर दूसरो को कमाई खा सकेगा और न कोई बेजा फायदा ही उठा सकेगा।

लेकिन ये विचार तो अभी पैदा ही नहीं हुए थे। जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं, उस ज़माने के लोग इस ढंग से नहीं सोचते थे। जनता मुसीबत में थी, लेकिन उसे अपनी मुश्किलो से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता था। इसलिए बेचारे इन सब बातो को बर्दाश्त करते थे और ज़िन्दगी बिताते थे। फरमावरदारी की आदत उनमें कूट-कूटकर भर दी गई थी, और एक दफा जब ऐसा कर दिया जाता है तब लोग सब कुछ बर्दाश्त करने लगते हैं। इस तरह हम एक ऐसा समाज बनता देखते हैं, जिसमें एक तरफ तो सामन्ती सरदार और उनके पिछलगू थे और दूसरी तरफ दीन-हीन लोग थे। सरदार की पक्की गढ़ैया के चारो तरफ असामियो के मिट्टी या लकड़ी के झोंपडो का जमघट होता था। दो किस्म की दुनियाएँ थी, जो एक दूसरी से बहुत दूर थी। एक सरदारो की और दूसरी असामियो की। शायद सरदार अपने असामियो को अपने पौलतू मवेशियो से कुछ ही दर्जे ऊँचे समझता था।

कभी-कभी छोटे पादरी असामियो को उनके सरदारो के अत्याचार से बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन आमतौर पर पादरी लोग सरदारो का ही पक्ष लेते थे और सच तो यह है कि पादरी लोग खुद भी सामन्ती सरदार होते थे।

भारत में इस किस्म की सामन्त-प्रथा तो नहीं रही, लेकिन यहाँ इससे कुछ मिलती-जुलती प्रथा पाई जाती है। हमारी देशी रियासतो में राजाओ, सरदारो ठिकानेदारो और जागीरदारो ने बहुत-से सामन्ती रिवाज अबतक कायम रख

^१ नाइट (knight) — मध्यकालीन इंग्लैण्ड का योद्धा, जो सम्मानित समझा जाता था। नाइट को 'सर' की उपाधि दी जाती थी।

छोड़े हैं। हालाँकि भारत की जाति-व्यवस्था सामन्त-प्रथा से विलकुल अलग है, पर इमने समाज को वर्गों में बाँट दिया है। चीन में, जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कभी कोई निरक्षरता नहीं रही और न इस किस्म का कोई स्वाम अधिकारवाला वर्ग ही रहा। इम्तहानों की इनकी प्राचीन प्रणाली ने हरेक व्यक्ति के लिए ऊँचे-से-ऊँचे ओहदों का दरवाजा खोल रखा था। लेकिन व्यवहार में श्रमवत्ता बहुत-सी बन्दिशें रहीं होगी।

सामन्त-प्रथा में समानता या आजादी का कोई खयाल नहीं था। अधिकारों और कर्तव्यों का कुछ खयाल ज़रूर था, यानी सामन्त का यह अधिकार था कि वह अपने असाथियों से सेवा और नैत की उपज का कुछ भाग वसूल करे, और उनकी रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझता था। लेकिन अधिकार हमेशा याद रहने हैं और कर्तव्यों की ओर से लोग अफसर आँवें मूँद लेते हैं। आज भी कुछ यूरोपीय देशों में और भारत में बड़े-बड़े ज़मींदार पाये जाते हैं, जो बिना हाथ-पैर हिलाये अपने किसानों से बड़ी-बड़ी रकमें लगान में वसूल करते हैं। लेकिन किसी कर्तव्य का खयाल तो जगाना हुआ उन्होंने नुला दिया है।

ताज्जुब की बात है कि यूरोप की पुगनी दरंर क्रोमो ने, जिन्हें अपनी आजादी इतनी प्यारी थी, धीरे-धीरे इस सामन्त-प्रथा को क़ब्रल कर लिया, जिसमें आजादी के लिए कोई जगह ही नहीं थी। पहले ये कौम अपने मुखिया चुना करती थी और उस पर रोक-थाम रखाती थी। लेकिन अब चुनाव का कोई सवाल नहीं रह गया और सब जगह अत्याचारी और निरक्षर शासन हो गया। मैं नहीं कह सकता कि यह परिवर्तन क्यों हुआ। मुमकिन है कि ईसाई-सभ के फैलाये हुए सिद्धान्तों ने लोकतन्त्र-विरोधी विचारों के फैलने में मदद दी हो। राजा को पृथ्वी पर परमेश्वर की छाया माना जाने लगा और सर्वशक्तिमान की छाया से मला कौन हुज्जत करे और कौन उसका हुक्म मानने से इन्कार करे? इस सामन्त-प्रथा में स्वर्ग और पृथ्वी दोनों शामिल हो गये थे।

भारत में भी हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के प्राचीन आर्य-विचार धीरे-धीरे बदलने लगे। वे कमज़ोर होते गये और अन्त में लोग उन्हें विलकुल भूल गये। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें बताया है, मध्य युगों की शुरुआत में ये विचार कुछ हद तक पाये जाते थे। शुक्राचार्य के 'नीति-सार' से और दक्षिण भारत के शिलालेखों से यह बात मालूम होती है।

यूरोप में जो नई शकलें बन रही थी, उनके नतीजे से कुछ आजादी धीरे-धीरे फिर आने लगी। सामन्तों और असाथियों, यानी ज़मीन के मालिकों और उस पर काम करनेवालों के अलावा, लोगों के और वर्ग भी थे, जैसे व्यापारी और कृषिजगत्। अपना-अपना काम करनेवाले ये लोग सामन्त-प्रथा के अंग नहीं थे।

अशान्ति के दिनों में व्यापार विलकुल कम होता था और कारीगरी को भी फूलने-फलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन धीरे-धीरे व्यापार बढ़ा और मिस्त्रियों और सौदागरी का महत्त्व बढ़ने लगा। वे धनवान हो गये और सामन्त व सरदार लोग उनके पास खपया उधार लेने के लिए जाने लगे। ये लोग खपया तो उधार देते थे, लेकिन बदले में सामन्तों को मजबूत करते थे कि वे इन्हें कुछ रियायतें दें। इन रियायतों से इनकी ताकत बढ़ गई। इस तरह अब हम देखते हैं कि सामन्त की गढ़ैया के चारों तरफ असामियों के झोपड़ों के झुंड के बजाय, छोटे-छोटे कस्बे पैदा होने लगे, चिड़चिड़े गिरजों या पचायत-घरों (गिल्ड हॉल) के चारों तरफ मकान बनने लगे। सौदागर और दस्तकार अपने-अपने सघ या समितियाँ बनाने लगे और इन समितियों के दफ्तर पचायत-घर बन गये। बाद में यही टाउन-हाल कहलाने लगे।

ये बढ़ते हुए शहर—कोलोन, फ्रैंकफुर्ट, हैम्बुर्ग, वगैरा सामन्ती सरदारों की शक्ति की बराबरी का दावा करनेवाले बन गये। इन शहरों में एक नया वर्ग यानी व्यापारी-वर्ग पैदा हो रहा था, जो अपने धन की ताकत पर अमीर सरदारों से भी टक्कर लेने लगा था। दोनों में एक लम्बा संघर्ष चला। अवसर बादशाह अपने अमीरों और सामन्तों के प्रभाव से डरकर शहरों का साथ देना था। लेकिन ये तो बहुत आगे की बातें हैं।

मैंने इस पत्र के शुरू में यह बताया था कि इस ज़माने में राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। लोग अपने बड़े सामन्त के लिए अपने कर्तव्य और अपनी बफादारी का ही खयाल करते थे। उमी की सेवा की प्रतिज्ञा करते थे, देश की नहीं। उनके लिए बादशाह भी एक बुधला-सा व्यक्ति था, जो उनसे बहुत दूर था। अगर कोई सामन्त बादशाह के खिलाफ बगावत करता, तो यह बात उमी से सरोकार रखती थी। उसकी रीयत को तो उसके पीछे चलना पड़ता था। यह चीज राष्ट्रीय भावना से, जो बहुत दिन बाद पैदा हुई, बहुत अलग तरह की थी।

• ५४ •

चीन घुमक्कड़ कबीलों को पश्चिम में खदेड़ देता है

५ जून, १९३२

मैंने बहुत दिनों से, करीब एक महीने से, तुम्हें चीन के और सुदूर-पूर्वी देशों के बारे में कुछ नहीं लिखा। हम पश्चिमी एशिया, भारत और यूरोप के बहुत-से परिवर्तनों की चर्चा कर चुके हैं। हमने अरबों को बहुत-से देशों में फैलते और उन्हें जीतते देखा और यूरोप को फिर अन्धेरे में गिरते और उससे बाहर निकलने की

कोशिया करने भी देखा। इस बीच चीन अपने ढँग पर चलता रहा और वास्तव में बहुत अच्छी तरह चलता रहा। सातवीं और आठवीं सदियों में, ताइ राजाओं के शासन में, चीन शायद दुनिया का सबसे ज्यादा मज्ज, सुगन्धाल और सुगन्धित देश था। यूरोप की तो इस देश में तुलना ही नहीं की जा सकती थी, क्योंकि रोम के पतन के बाद यूरोप बहुत पिछड़ गया था। उत्तर भारत की हालत इस समय के ज्यादातर हिस्से में गिरावट की गयी। इस बीच कभी-कभी धानदार जमाने भी आये—जैसे हर्ष के राज में, लेकिन कुल मिलाकर भारत गिरता ही जा रहा था। दक्षिण भारत अलबत्ता उत्तर से ज्यादा जोरदार था और समुद्र-पार उसके उपनिवेश श्रीविजय और अणकोर, एक महान् काल में दाखिल हो रहे थे। कुछ बातों में इस जमाने के चीन का मुकाबला करनेवाले अगर कोई राज्य थे, तो वे बगदाद और स्पेन के दोनो अरब राज्य थे। लेकिन ये दोनो राज्य भी कुछ ही जमाने तक अपनी शान की चोटी पर रहे। मगर दिलचस्प बात यह है कि राजगद्दी से उतारे हुए एक ताइ सम्राट ने अरबों से मदद की अपील की थी और इन्ही की मदद से उसे अपना राज वापस मिला था।

इस तरह समयता में चीन उस जमाने में सबसे आगे था और अगर वह उस समय के यूरोपीय लोगों को आधे जगलियों के दर्जे का समझता हो तो यह कुछ बाजिब ही था। जितनी दुनिया उस समय मालूम थी, उसमें चीन सबसे ऊपर था। 'जितनी दुनिया मालूम थी' यह वाक्य में इसलिए इस्तेमाल करता हूँ कि मुझे नहीं मालूम उस समय अमेरिका में क्या हो रहा था। इतना हमें जरूर पता लगता है कि मैक्सिको, पेरू और आस-पास के देशों में कई नदियों से समयता चली आ रही थी। कुछ बातों में ये हिस्से खाम तौर पर आगे बढ़े हुए थे, कुछ बातों में उतने ही ज्यादा पिछड़े हुए थे। लेकिन मैं इन सब चीजों के बारे में इतना कम जानता हूँ कि ज्यादा कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम मैक्सिको और मध्य अमेरिका और 'इनका', के पेरू राज्य की 'मय' समयता का ध्यान रखना। मुझसे ज्यादा विद्वान् लोग शायद इसके बारे में कुछ जानने योग्य बातें तुम्हें बतावे। इतना मैं जरूर स्वीकार करूँगा कि मैं इनकी ओर बहुत आकर्षित हुआ हूँ, लेकिन जितना मेरा आकर्षण है उतनी ही कम मेरी जानकारी भी है।

मैं चाहता हूँ कि एक और बात भी तुम याद रखो। हम देख चुके हैं कि बहुत-से धूमकड़ कबीले मध्य एशिया में प्रकट हुए और वे या तो पश्चिम की ओर यूरोप में चले गये या भारत में उतर आये। हूण, शक, तुर्क और इसी तरह की बहुत-सी

^१ इनका (Inca)—दक्षिणी अमेरिका के पेरू नामक देश के प्राचीन शासकों की उपाधि। 'इनका' एक प्रकार के देवी पुरुष माने जाते थे। पेरू में 'इनकाओं' ने तीन सौ वर्ष तक राज्य किया।

कौमो लहरो की तरह एक के बाद एक आती-जाती रही। सफेद हूण, जो भारत आये, और अतिला हूण, जो यूरोप में थे, तुम्हें याद होंगे। सेलजुक तुर्क भी, जिन्होंने बगदाद के साम्राज्य पर कब्जा किया था, मध्य एशिया से आये थे। इसके बाद तुर्कों की एक दूसरी शाखा के लोग, जिन्हें उस्मानी तुर्क कहा जाता है, आये। उन्होंने क्रुस्तुनियानिया को आखिरी तौर पर जीत लिया और वे ठेठ विना के दरवाजे तक पहुँच गये। इसी मध्य एशिया या मंगोलिया से भयंकर मंगोल लोग भी आये थे, जो विजय करते हुए यूरोप के ठेठ मध्य तक पहुँच गये, और जिन्होंने चीन को भी अपने शासन में ले लिया। इसी मंगोल वंश के एक आदमी ने भारत में एक राजवंश और साम्राज्य की नींव डाली, जिसमें कई मशहूर शासक पैदा हुए।

मध्य एशिया और मंगोलिया के इन घुमक्कड़ कबीलो से चीन को बराबर लड़ना पड़ा। या शायद यह कहना ज्यादा सही होगा कि ये घुमक्कड़ लोग चीन को बराबर परेशान करते रहे और चीन को अपनी रक्षा के लिए मजबूर होना पड़ा। इन्हींसे वचने के लिए चीन की 'बड़ी दीवार' बनाई गई थी। इसमें शक नहीं कि इस दीवार से कुछ फायदा जरूर हुआ, लेकिन हमलो से बचाने में यह कोई बहुत ज्यादा उपयोगी चीज नहीं साबित हुई। एक के बाद दूसरे सम्राट् को इन घुमक्कड़ों को पीछे खदेड़ना पड़ा और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ इन्हें इस तरह खदेड़ने में ही चीनी साम्राज्य दूर पश्चिम में कैस्पियन समुद्र तक फैल गया। चीनी लोगों में साम्राज्य कायम करने की कोई ज्यादा लालसा नहीं थी। इनके सम्राटों में से कुछ जरूर साम्राज्यवादी थे और दूसरे देशों को जीतने का हौसला रखते थे। लेकिन और कौमो के मुकाबिले में चीनी लोग शान्ति-प्रिय थे और ये लड़ाई या दूसरे मुल्कों को जीतना पसन्द नहीं करते थे। चीन में विद्वानों को योद्धाओं से हमेशा ज्यादा आदर और कीर्ति मिलते रहे हैं। इस पर भी अगर चीन का साम्राज्य कभी-कभी बहुत बढ गया, तो उसकी वजह बहुत करके यह थी कि उत्तर और पश्चिम की ओर घुमक्कड़ कबीले बराबर कोचते रहते थे और हमले करते रहते थे, जिससे चीनी लोग झुझला उठते थे। शक्तिशाली सम्राट् इनसे हमेशा के लिए छुटकारा पा जाने के वास्ते इन्हें बहुत दूर पश्चिम की ओर खदेड़ दिया करते थे। इस ढंग से वे इस सवाल को हमेशा के लिए तो हल नहीं कर पाये, लेकिन उन्हें कुछ राहत जरूर मिल गई।

पर यो चीन-निवासियों को जो राहत मिली, उसका खमियाजा अन्य मुल्कों और कौमो को उठाना पड़ा। क्योंकि जिन घुमक्कड़ों को चीनी भगाते थे वे जाकर दूसरे देशों पर हमला करते थे। इसी तरह ये भारत आये और बार-बार यूरोप गये। चीन के हनु सम्राटों ने हूणों, तातारियों और दूसरे घुमक्कड़ों को अपने यहाँ से खदेड़कर दूसरे देशों में पहुँचा दिया और ताइ-सम्राटों ने तुर्कों को यूरोप की भेंट में दिया।

अभी तक तो चीनी लोग उन घुमक्कट कर्मीयों में अपनी रक्षा करने में बहुत हद तक सफल रहे थे। लेकिन अब हम उम्र जमाने की चर्चा करेंगे जब वे इतने सफल नहीं रह सके।

जैसा कि हमेशा राजवंशों का हर जगह हाव-टुआ करता है, ताइ-वंश में धीरे-धीरे एक से ज्यादा निरन्तर शासनकों होने लगे, जिनमें मियादी के बलाना अपने पूर्वजों के मोर्चे अच्छे गुण नहीं पाये जाते थे। राजवंश भर में वेदमानी फैल गई और लोकोपकी भाव-भाव भारी टैक्स लगा दिये गए, जिनका श्राद्ध वास्तव में गरीब लोगों पर पड़ता था। अगन्तोप बढ़ा और दमवी सदी के शुरु में, यानी ९०७ ई० में, यह राजवंश खत्म हो गया।

लगभग पचास वर्ष तक छोटो-छोटो और अस्थिर शासकों का सिलसिला चलता रहा। लेकिन ९६० ई० में चीन के एक और बड़े राजवंश की शुरुआत होती है। यह सुइ-राजवंश था, जिसे काओ-त्यू ने स्थापित किया। लेकिन चीन की नरहों पर अंदर देश में भी, लाड़े जारी रहे। भारी लगानों का किमानो पर बहुत बरादा बोज पड़ता था, जिससे बहुत नाराज थे। भारत की तरह चीन में भी जमीन का भार बन्दोबस्त ऐसा था कि वह जतना पर ब्रज जवदस्त बोझ डाल देता था, और बिना इसे पूरी तरह बदले न तो शान्ति ही सम्भव थी और न तरकीबी ही। लेकिन जड़ में ऊपर तक इस किस्म के परिवर्तन करना हमेशा मुश्किल होता है। चोटी के लोगों को चालू प्रणाली में फायदा रहता है, और जब किसी परिवर्तन की चर्चा होती है, वे लोग बहुत शोर मचाने लगते हैं। लेकिन अगर परिवर्तन चलाना नहीं किया जाता तो इसकी यह आदत है कि यह बिना दुलारे ही आ जाता है और चाली गाली उलट देता है।

ताइ-राजवंश इसलिए खत्म हो गया कि उसने जल्दी परिवर्तन नहीं किये। हमी यजह से सुइ-राजवंश को भी लगातार परेशानियाँ थीं। एक ऐसा आदमी पैदा हुआ, जो सफल हो सकता था। इसका नाम वाङ्ग-आन-शीह था जो ग्यारहवीं सदी में सुजो का प्रधान-मंत्री था। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, चीन का शासन कन्फ्यूशियस के विचारों के अनुसार होता था। कन्फ्यूशियस के ग्रन्थों की परीक्षा सारे सरकारी अफसरों को पास करनी पड़ती थी और कन्फ्यूशियस के लेखों के खिटाफ जाने का कोई साहस नहीं कर सकता था। वाङ्ग-आन-शीह ने इनकी अवहेलना तो नहीं की, लेकिन उसने इनका एक निराला ही अर्थ लगाया। किसी कठिनाई में बचने की ऐसी तरकीबें होशियार आदमी अक्सर निकाल लिया करते हैं। वाङ्ग के कुछ विचार बहुत हद तक आजकल के ढंग के थे। उसका सारा उद्देश्य यह था कि गरीबों के ऊपर से टैक्स का बोझ कम कर दे और धनवानों पर, जो अदा कर सकते थे, बढ़ा दे। इनने लगानों में कमी कर दी और किमानों को यह

छूट दे दी कि अगर रुपये की सूरत में लगान देना उनके लिए मुश्किल पड़े तो वे अनाज या किसी दूसरी उपज की सूरत में लगान अदा कर दें। धनवानों पर इसने आय-कर (इन्कम टैक्स) लगा दिया। यह टैक्स बिन्कुल आधुनिक टैक्स समझा जाता है, लेकिन इसकी तजवीज चीन में हम नौ सौ वर्ष पहले पाते हैं। बाइ की यह भी तजवीज थी कि किसानों की सहायता के लिए सरकार उन्हें तलाबी दिना फने, जिसे वे फसल पर वापस कर दें। दूसरी कठिनाई यह थी कि अनाज का नान घटना-बढ़ता रहता था। बाजार-भाव जब गिर जाता है, तो गरीब किसानों को अपने रोंतों की उपज की बहुत कम कीमत मिलती है। वे उसे बेच नहीं सकते, फिर लगान देने के लिए या कोई चीज खरीदने के लिए पैसे कहाँ में लायें? बाइ-आन-शीह ने इस समस्या को हल करने की गोशिश की। उसने यह तजवीज की कि अनाज के भाव को बढ़ने-घटने से रोकने के लिए सरकार को गरला खरीदना और बेचना चाहिए।

बाइ की यह भी तजवीज थी कि सरकारी कामों के लिए वेगार न ली जाय। तो आदमी काम करे उसे उसकी पूरी मजदूरी दी जाय। उसने स्थानीय रक्षक-सेना भी बनाई थी, जिसे 'पाओ-चिया' कहते थे। लेकिन बदकिरमती से बाइ अपने जमाने से बहुत आगे था, इसलिए कुछ समय बाद उसके 'गुधार' खत्म हो गये। मिफ्र उसकी रक्षक-सेना ही ८०० वर्ष से ऊपर कायम रही।

सुडो में इतनी हिन्मत नहीं थी कि जो समस्याएँ उनके नामने आएँ उनका मुकाबला कर सकते। इसलिए इन लोगों ने धीरे-धीरे उन समस्याओं के आगे घुटने टेक दिये। उत्तर की जगलीकौमे, जिनको खितन कहते थे, इन्हें बहुत परेशान करती थी। इनको पीछे हटाने में अपने को असमर्थ पाकर सुडो ने उत्तर-पश्चिम की एक जाति में, जिन्हें 'किन' या 'सुनहरे तातारी' कहते थे, मदद माँगी। 'किन' लोगों ने आकर खितनो को मार भगाया, लेकिन वे खुद वहाँ जम गये और हटने से इन्कार कर गये। ताकतवर से मदद मागनेवाले कमजोर आदमी या कमजोर देश का अवसर यही हाल हुआ करता है। किन लोग उत्तर चीन के मालिक बन बैठे और उन्होंने पेकिंग को अपनी राजधानी बना लिया। सुड, दक्षिण की ओर चले गये और ज्यो-ज्यो किन बढ़ते गये वे पीछे हटते गये। इस तरह उत्तर चीन में तो किन-साम्राज्य हो गया और दक्षिण में सुड-साम्राज्य। इन सुडों को दक्षिणी सुड कहा गया है। सुड-राजवंश उत्तर में ९६० से ११२७ ई० तक रहा। दक्षिणी सुड दक्षिण चीन में इसके बाद भी १५० वर्ष तक राज करते रहे। अन्त में १२६० ई० में मंगोलो ने आकर उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन चीन ने प्राचीन भारत की तरह इसका बदला लिया और मंगोलो को भी अपने अन्दर मिलाकर और हज़म करके चीनी बना लिया।

इस तरह चीन ने घुमक्कड़ कबीलों के सामने घुटने टेक दिये। लेकिन ऐसा करते-करते भी उसने उन घुमक्कड़ों को सम्यता सिखाई, इसलिए चीन को इनसे नुकसान नहीं पहुँचा, जैसा कि एशिया और यूरोप के दूसरे हिस्सों में हुआ।

उत्तर और दक्षिण से सुइ राजनीतिक लिहाज से उतने ताकतवर नहीं थे जितने कि उनके पहले के ताइ लोग। लेकिन सुइ ने ताइ की महानता के दिनों की कला की परम्परा कायम रखी, बल्कि उसकी उन्नति भी की। दक्षिण सुइ के राज में दक्षिण चीन में कला और कविता बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँची और बड़े सुन्दर चित्र बनाये गए। इन चित्रों में प्रकृति के दृश्यों की विशेषता थी, क्योंकि सुइ कलाकार प्रकृति के प्रेमी थे। चीनी के वर्तन भी इस ज़माने में बनना शुरू हुए और कलाकारों के कुशल हाथों ने उन्हें सुन्दर बनाया। इन वर्तनों की बनावट दिन-पर-दिन ज़्यादा सुन्दर और अद्भुत होती गई, यहाँ तक कि २०० वर्ष बाद, मिङ-राजाओं के समय में, चमत्कारी सुन्दरता के वर्तन बनने लगे। मिङ-युग के बने हुए चीनी के कलश आज भी दिल को खुश करनेवाली दुर्लभ चीज़ समझे जाते हैं।

• ५५ :

जापान में शोगुन का शासन

६ जून, १९३२

चीन से पीला समुद्र पार करके जापान पहुँचना बहुत आसान है, और अब, जबकि हम जापान के इतने नज़दीक पहुँच गये हैं, इस देश की सैर कर लेना ही मुनासिब होगा। तुम्हें जापान की पिछली बातें तो याद ही होगी। उस समय हमने देखा था कि बड़े-बड़े घराने पैदा हो रहे थे और प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे, और एक केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे प्रकट हो रही थी। सम्राट्, जो पहले एक ताकतवर और बड़े कुटुम्ब का सरदार था, अब केन्द्रीय सरकार का अध्यक्ष बन गया था। नारा की राजधानी केन्द्रीय सत्ता के चिह्न के तौर पर कायम की गई थी। इसके बाद राजधानी बदल कर क्योटो कर दी गई। चीन की शासन-प्रणाली की नकल की गई थी और कला, धर्म और राजनीति में जापान ने बहुत-कुछ चीन से या चीन के ज़रिये से सीखा था। जापान का नाम 'दाई निप्पौन' भी चीन से ही आया था।

हम यह भी देख चुके हैं कि फूजीवारा नामक एक घराने ने सारी ताकत हथिया ली थी और वह सम्राट् को कठपुतली की तरह नचाता था। दो सौ वर्ष तक इन्हीं का राज चलता रहा। आखिरकार सम्राट् ने बेवस होकर गद्दियाँ छोड़ दी और मठों में आसरा लिया। लेकिन भिक्षु होने पर भी भूतपूर्व सम्राट् गद्दी पर बैठे हुए अपने पुत्र सम्राट् को सलाह-मशविरा देकर शासन के कामों में बहुत दखल देता था। इस तरीके से सम्राट् ने फूजीवारा घराने से पैदा होनेवाली अडचन को

किमी हद तक मिटाने की कोशिश की। हालांकि काम करने का यह तरीका बहुत पेचीदा था, लेकिन फिर भी इससे फूजीवारो घराने की ताकत बहुत कम हो गई। असली शक्ति सभाटो के हाथ में होती थी, जो राजगद्दी छोड़-छोड़कर मिथु बनते जाते थे। इसलिए उनको 'मठवासी सम्राट्' कहा गया है।

इस बीच दूसरे परिवर्तन हुए और बड़े-बड़े जमींदारों का, जो सैनिक भी थे, एक नया वर्ग पैदा हुआ। फूजीवारो ने ही उन जमींदारों को बनाया था और इन्हें सरकारी टैक्स जमा करने के लिए मुकर्रर किया था। इनको 'दाइम्यो' कहते थे, जिसका अर्थ 'बड़ा नाम' है। अंग्रेजों के आने से पहले इसी किस्म का जो वर्ग हमारे प्रान्त में पैदा हुआ, उसकी तुलना दाइम्यो से करना कुतूहल की बात है। खासकर अवध के कमजोर बादशाह ने मालगुजारी वसूल करनेवाले मुकर्रर किये थे। ये लोग अपनी छोटी-छोटी फौजें रखते थे, ताकि उनकी मदद से ज़बर्दस्ती वसूली कर सकें और जाहिर है कि वसूली का ज्यादातर हिस्सा ये लोग अपनी ही जेबों में रख लिया करते थे। यही मालगुजारी वसूल करनेवाले कुछ लोग बढ़कर बड़े-बड़े ताल्लुकेदार बन गये।

दाइम्यो अपने पिछलग्गुओं और अपनी छोटी-छोटी सेनाओं की मदद से बहुत शक्तिशाली हो गये। वे आपस में लड़ते थे और क्योतो की केन्द्रीय सरकार की कोई परवाह नहीं करते थे। दाइम्यो के घरानों में दो घराने मुख्य थे—एक तायरा और दूसरा मिनामोतो। इन लोगों ने ११५६ ई० में फूजीवारो को दबाने में सम्राट् की मदद की। लेकिन बाद में वे एक-दूसरे पर हमले करने लगे। तायरा जीत गये और इस इत्मीनानी के लिए कि बराबरी का घराना भविष्य में उन्हें परेशान न करे, उन्होंने मिनामोतो घरानेवालों की हत्या कर डाली। उन्होंने सभी प्रमुख मिनामोतो को मार डाला। सिर्फ चार बच्चों को छोड़ दिया, जिनमें एक बारह वर्ष का बालक योरीतोमो था। तायरा घराने ने मोनामोतो को खत्म कर देने की कोशिश तो की, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह लड़का योरीतोमो, जिसे न-कुछ समझकर छोड़ दिया गया था, बड़ा होकर तायरा घराने का कट्टर दुश्मन बन गया। उसके दिल में बदला लेने की आग थी। वह अपनी अमिलापा पूरी करने में सफल हुआ। उसने तायरा लोगों को राजधानी से निकाल दिया और एक समुद्री लड़ाई में उनको चकनाचूर कर दिया।

इसके बाद योरीतोमो ने सारी सत्ता हथिया ली और सम्राट् ने उसे 'सी-ए-ताई-शोगुन' की लम्बी-चौड़ी उपाधि दी, जिसका मतलब है 'वर्चस्व का दमन करने-वाला महान सेनापति।' यह ११९२ ई० की बात है। यह उपाधि पुश्तैनी थी और इसके साथ शासन के पूरे अधिकार भी जुड़े हुए थे। पर असली शासक शोगुन ही होता था। इस तरह जापान में शोगुनशाही क्रायम हुई। इसका दौर बहुत दिनों

तक, यानी करीब ७०० वर्ष तक रहा और करीब-करीब मौजूदा ज़माने तक चला। लेकिन इस बीच आधुनिक जापान अपने हम सामन्ती खाल को तोड़कर बाहर निकल आया था।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि योरीतोमो के वंशजों ने ही शोगुनों की हैसियत से ७०० वर्ष राज किया। जिन घरानों से शोगुन निकले थे उनमें कई परिवर्तन हुए। गृह-युद्ध बराबर होते रहे, लेकिन शोगुनशाही—यानी शोगुन का वास्तविक शासक होना और सम्राट के नाम पर, जिसे कोई अधिकार नहीं होते थे, राज करना—इस लम्बे अर्स तक जारी रही। अक्सर ऐसा भी होता था कि शोगुन भी नाम का शासक रह जाता था और असली सत्ता कुछ हाकिमों के हाथ में होती थी।

राजधानी क्योटो के विलासी जीवन से योरीतोमो बहुत घबराता था, क्योंकि उसका यह खयाल था कि आराम की जिन्दगी उसे और उसके साथियों को कमजोर बना देगी। इसलिए उसने कामाकुरा में अपनी सैनिक राजधानी बनाई और इसीलिए यह पहली शोगुनशाही, 'कामाकुरा शोगुनशाही' कहलाती है। यह १३३३ ई० तक, यानी करीब १५० वर्ष रही। इस काल के ज्यादातर भाग में जापान में शान्ति रही। बहुत वर्षों के गृह-युद्ध के बाद शान्ति का लोगो ने बहुत स्वागत किया और तुलसीवाली का ज़माना शुरू हुआ। इस ज़माने में जापान की हालत उस समय के यूरोप के किनी भी देश की हालत से कहीं बेहतर थी और इसका शासन भी ज्यादा कारगर था। जापान चीन का योग्य शिष्य था, हालाँकि दोनों के नज़रियों में बहुत फर्क था। जैसा मैंने बताया है, चीन स्वभाव से ही शान्तिप्रिय और सतोषी देश था। दूसरी तरफ जापान एक उग्र सैनिक देश था। चीन में लोग सैनिकों को बुरी निगाह में देखते थे और लड़ाई का पेशा कुछ इज्जनदार नहीं समझा जाता था। जापान में चोटी के सिपाही होते थे और लड़ाकू वीर या दाइम्यो उनका आदर्श था।

मतलब यह कि जापान ने चीन से बहुत-कुछ सीखा। लेकिन अपने ही तरीके से सीखा और उसने हरेक चीज़ को अपने जातीय स्वभाव के अनुरूप बनाने और ढालने की कोशिश की। चीन के साथ उसका नज़दीकी सम्बन्ध बना रहा और व्यापार भी चलता रहा जो ज्यादातर चीनी जहाजों के जरिये होता था। तेरहवीं सदी के अन्त में यह मिलसिला अचानक रुक गया, क्योंकि मंगोल लोग चीन और कोरिया पहुँच गए थे। मंगोलों ने जापान को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन पीछे हटा दिये गए। इस तरह ये मंगोल, जिन्होंने एशिया की कायापलट दी और यूरोप को हिला दिया, जापान पर कोई खाम असर नहीं डाल पाये। जापान अपने पुराने ढंग पर ही चलता रहा और बाहरी प्रभावों से पहले की बनिस्वत और भी ज्यादा दूर हो गया।

जापान के पुराने सरकारी विवरण में एक कहानी है कि इस देश में कपास का पौधा सबसे पहले यहाँ आया। कहते हैं कि कुछ भारतवासी जिनका जहाज जापानी विनारे के नजदीक डूब गया था ७९१ ई० में कपास का बीज अपने साथ जापान ले गये थे।

चाय का पौधा इसमें बाद आया। सबसे पहले यह पौधा नवी सदी की शुरू-वात में पहुँचा था लेकिन उस समय यह चल नहीं पाया। ११९१ ई० में एक बौद्ध भिक्षु चीन से चाय के बीज लाया था, इसमें बाद चाय बहुत जल्दी लोकप्रिय हो गई। चाय पीने की आदत ने चीनी के सुन्दर वर्तनों की माँग पैदा हुई। तेरहवीं सदी के अन्त में चीनी के वर्तन बनाने की कला सीखने के लिए एक जापानी कुम्हार चीन गया और वहाँ छह वर्ष रहा। वापस आने पर उसने चीनी के सुन्दर चाय पीने की कला सीख ली। जापान में आजकल चाय पीना एक ललित कला है, जिसके साथ एक लम्बा-चौड़ा शिष्टाचार जुट गया है। अगर कोई जापान जाय तो उसे सही ढंग से चाय पीनी चाहिए, वरना उसे कुछ जगली समझा जायगा।

• ५६

मनुष्य की खोज

१० जून, १९३०

चाय दिन हुए, मैंने तुम्हें बरेली-जेल से पत्र भेजा था। उसी दिन शाम को मुझे अपना असदार इकट्ठा करके जेल में बाहर जाने का कहा गया—छूटने के लिए नहीं, बल्कि दूसरी जेल में जाने के लिए। इसलिए मैंने उस बैरक के अपने साथियों से, जिनके साथ मैं ठीक चार महीने रहा था, विदा ली। मैंने उस बड़ी चौबीस फुट की ऊँची दीवार पर धाखिरी नजर डाली, जिसकी छाया में इतने दिन रहा था, और मैं थोड़ी देर के लिए बाहर की दुनिया फिर देखने के वास्ते निकल पड़ा। हम दो आदमियों की बदली हो जा रही थी। हमें बरेली स्टेशन नहीं ले गये, किन्तु कहीं लोग हमें देख न ले, क्योंकि हम लोग 'परदाशून' हो गये थे, और दूसरे लोग हमें देख नहीं सकते थे। मोटर में हमें पचास मील दूर वीरान जंगल में एक छोटे-से स्टेशन पर ले गये। उस सैर के लिए मैंने मन-ही-मन धन्यवाद दिया, क्योंकि कई महीने के एकान्त के बाद रात की ठंडी हवा का स्पर्श और हलके अधरे में आदमियों, जगनवरो और पेटों की तेजी से आगती हुई छायाएँ, तबीयत को बड़ी मर्लालूम होती थी।

हम लोग देहरादून पहुँचाये जा रहे थे। बड़े तडके ही, सफर की आखिरी मजिल तक पहुँचने से पहले, हमें रेल से उतार लिया गया और फिर मोटर पर बिठा कर ले जाया गया, ताकि कहीं कोई हमें देख न ले।

और अब मैं देहरादून की छोटी-सी जेल में बैठा हूँ। यह बरेली से अच्छी जगह है। यहाँ गर्मी उतनी नहीं है, और तापमान बरेली की तरह ११२° तक नहीं पहुँचता। हमारे चारों तरफ की दीवारें भी नीची हैं और उनके पार दिखाई देने-वाले पेड़ ज्यादा हरे-भरे हैं। दीवार के उस पार दूर पर एक खजूर के पेड़ की चोटी दिखाई देती है, इस दृश्य से मेरी तबीयत खुश हो जाती है और मुझे लका और मलावार की याद आ जाती है। इन पेड़ों के परली तरफ कुछ ही मील के फासले पर पहाड़ हैं, और इन पहाड़ों की चोटी पर मसूरी बसा हुआ है। मैं पहाड़ों को नहीं देख सकता, क्योंकि पेड़ों ने इनको छिपा रखा है, लेकिन इन पहाड़ों का नज़दीक रहना, और रात में यह कल्पना करना कि बहुत दूर मसूरी के चिराग टिमटिमा रहे हैं, अच्छा मालूम होता है।

चार वर्ष हुए—या तीन?—जब मैंने इन पत्रों का सिलसिला शुरू किया था, उस वक़्त तुम मसूरी में थी। इन तीन या चार वर्षों में कितनी-कितनी बातें हो गईं, और तुम कितनी बड़ी हो गई हो। रह-रहकर और कभी-कभी लम्बे अवकाशों के बाद मैंने इन खतों को जारी रखा है और ये ज्यादातर जेल में ही लिखे गये हैं। लेकिन जितना ही मैं लिखता जाता हूँ उतना ही मैं अपने लिखे को नापसन्द करता जाता हूँ, मुझे आशंका होने लगती है, कि कहीं ऐसा न हो कि ये पत्र तुम्हें दिलचस्प न लगें और कहीं तुम्हारे लिए बोझ न बन जाय। ऐसी हालत में इन पत्रों को क्यों जारी रखूँ?

मैं चाहता था कि तुम्हारे सामने एक-एक करके पुराने ज़माने की जीती-जागती तस्वीरें रखूँ, ताकि तुम्हें यह भान हो सके कि हमारी यह दुनिया सीढ़ी-दर-सीढ़ी किस तरह बदली, कैसे विकसित और उन्नत हुई, और कैसे कभी-कभी पीछे हटती हुई नज़र आई, तुम्हें दिखलाऊँ कि पुरानी सभ्यताएँ कैसी थीं और वे ज्वार-भाटे की तरह कैसे आगे बढ़ी और पीछे फिर हटी, तुम्हें महसूस कराऊँ कि इतिहास की नदी, चक्कर भवर और हद बनाती हुई, किस तरह बराबर युग-युगों से निरन्तर बहती चली आ रही है और अनजाने समुद्र की तरफ दौड़ी चली जा रही है। मैं चाहता था कि तुम्हें मनुष्य-जाति के पैरों की लीक का परिचय कराऊँ और इस लीक पर शुरू से लगाकर आज तक, यानी जब मनुष्य मानव नहीं बना था, तबसे आज तक जबकि वह अहंकार और बेवकूफी से अपनी महान् सभ्यता पर घमंड करने लगा है, तुम्हें ले चलूँ। हम लोगो ने शुरू तो इसी तरह से किया था। तुम्हें याद होगा कि मसूरी में हमने इस बात की चर्चा शुरू की थी कि सबसे पहले आग और खेती का आविष्कार कैसे हुआ, लोग नगरों में कैसे बसे और मेहनत का बँटवारा कैसे हुआ। लेकिन ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ते गये, त्यों त्यों हम साम्राज्यों वगैरा में उलझते गये, और उस लीक को खो बैठे। अभी तक

हम इतिहास की ऊपरी सतह पर ही चलते रहे हैं। मैंने तुम्हारे सामने पुरानी घटनाओं का एक ढाँचा ही रखा है। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ढाँचे पर मांस और खून चढ़ाने की शक्ति मिल जाय ताकि मैं इसे तुम्हारे लिए सजीव और प्राणवान बना सकूँ।

मगर मैं जानता हूँ कि मुझमें वह शक्ति नहीं है और तुम्हें घटनाओं के ढाँचे में जान फूँकने के इस चमत्कार को सफल बनाने के लिए अपनी ही कल्पना पर भरोसा करना पड़ेगा। फिर मैं तुम्हें ये पत्र क्यों लिखूँ ? क्योंकि प्राचीन इतिहास की बहुत-सी अच्छी पुस्तकें तुम खुद ही पढ़ सकते हो। लेकिन इन शकाओं के वावजूद भी मैंने पत्रों का सिलसिला जारी रखा है और मेरा खयाल है कि मैं इसे आगे भी जारी रखूँगा। जो वादा मैंने तुमसे किया था, वह मुझे याद है और इसे पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन इस वादे से भी ज्यादा वह आनन्द है, जो मुझे तुम्हारी याद से उस वक्त मिलता है, जब मैं लिखने बैठता हूँ और कल्पना करता हूँ कि तुम मेरे पास बैठी हो और हम एक-दूसरे से बातें कर रहे हैं।

जब से मनुष्य लुढ़कता-पुढ़कता अपनी जगली हालत से बाहर निकला तब से उसकी यात्रा का जिक्र मैंने ऊपर किया है। यह रास्ता लाखों वर्षों का रहा है, फिर भी अगर तुम पृथ्वी की कहानी और आदमी के ऊपर जन्म लेने के पहले के युग-युगों से इसका मुकाबला करो तो यह समय कितना कम है ! लेकिन हमारे लिए उन तमाम बड़े-बड़े जानवरों के मुकाबले में, जो मनुष्य के पहले मौजूद थे, मनुष्य कुदरती तौर पर ज्यादा दिलचस्पी रखता है। यह इसलिए कि मनुष्य अपने साथ एक नई चीज लाया था, जो शायद दूसरों में नहीं पाई जाती थी। यह थी बुद्धि और जिज्ञासा, यानी खोजने की और सीखने की इच्छा। इस तरह शुरू से ही आदमी में खोज की धुन शुरू हुई। किसी छोटे वच्चे को देखो, वह अपने चारों ओर की नई और विचित्र दुनिया को कैसे देखता है, आदमियों को और दूसरी चीजों को वह कैसे पहचानने लगता है और कैसे सीखता है। किसी छोटी लड़की को देखो। अगर वह तन्दुरुस्त और चौकस है, तो वह कितनी ही बातों के बारे में कितने ही सवाल करेगी। इसी तरह इतिहास के प्रमात में, जब मानव का बचपन था और दुनिया नई और अदभुत थी और उसके लिए कुछ डरावनी भी थी, उसने अपने चारों तरफ नज़र डाली होगी और गौर से देखा होगा और सवाल पूछे होंगे। लेकिन वह अपने सिवाय सवाल पूछता भी किससे ? कोई दूसरा जवाब देनेवाला नहीं था। हाँ, उसके पास एक छोटी-सी अजीब चीज थी—बुद्धि। और उसकी मदद से, धीरे-धीरे तकलीफें उठाकर, वह अपने अनुभवों को जमा करता गया और उनसे ज्ञान हाँमिल करता गया। इस तरह शुरू के ज़माने से आज तक, मानव की खोज का सिलसिला चला आ रहा है। उसने बहुत-सी बातें मालूम कर ली हैं, लेकिन बहुत-

सी अभी मालूम करना बाकी है। जैसे-जैसे वह अपनी खोज के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसे लम्बे-चौड़े नये मैदान नागने फैले हुए मिलते हैं, जो उसे बतलाते हैं कि वह अब भी अपनी खोज की आखिरी मजिल से—अगर आखिरी मजिल कोई है तो—कितना दूर है।

मनुष्य की यह खोज क्या रही है और उसकी मजिल क्या है? हजारों वर्षों से लोगों ने इन सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। धर्म, दर्शन और विज्ञान, सबने उन सवालों पर विचार किया है और बहुत-से जवाब दिये हैं। लेकिन इन जवाबों से मैं तुम्हें पेशान नहीं करूँगा, क्योंकि ज्यादातर जवाब मूखे मालूम ही नहीं हैं। देगा जाय तो धर्म ने अग्ने तृण पर इन सवालों का पूरा जवाब देने की कोशिश की है। पर उनमें तर्क की गुंजाइश नहीं रखी। बहुत करके धर्म ने बुद्धि की कोई परवाह नहीं की, और अपने फैसले को हर तरह से जबरदस्ती मनवाने की कोशिश की है। विज्ञान के जवाब में सन्देह और हिचकिचाहट होते हैं, क्योंकि विज्ञान का न्यूनतम यह है कि वह हठ-धर्मी नहीं बनता। वह प्रयोग और तर्क करना है और मनुष्य की बुद्धि का सहारा लेता है। यह वहन की जरूरत नहीं कि मैं विज्ञान को और विज्ञान के तरीकों को ही पसन्द करता हूँ।

यह सम्भव है कि हम मनुष्य की खोज के बारे में इन सवालों का जवाब झरोके के साथ न दे सकें। लेकिन इतना हम देखते हैं कि यह खोज दो ढंग पर चली है। मनुष्य ने अपने बाहर की चीजों पर गौर किया है और अपने भीतर भी; उसने प्रकृति को समझने की कोशिश की है और अपने-आपको भी। यह खोज बान्धव में एक ही है, क्योंकि आदमी खुद प्रकृति का अंग है। भारत और यूनान के पुराने तत्त्व-ज्ञानियों ने कहा है—“अपनको जानो”। और उपनिषदों में इस ज्ञान के लिए प्राचीन भारत के आर्यों ने इन अद्भुत और निरन्तर प्रयत्नों का लेखा है। दूसरा, यानी प्रकृति का ज्ञान विज्ञान का रास्ता बिखर रहा है और इस दिशा में विज्ञान ने जो तरक्की की है, उसका परिचय आधुनिक जगत् को मिल रहा है, अब तो वास्तव में विज्ञान अपने पक्ष और भी आगे पसार रहा है और इन दोनों रास्तों की खोज को हाथ में ले रहा है और उनको आपस में जोड़ रहा है। एक ओर तो विज्ञान बहुत दूर के मितारों की विश्वास के साथ खोज कर रहा है, और दूसरी ओर हमें उन निरन्तर गतिशील नन्ही-नन्ही चीजों, यानी इलैक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का हाल भी बता रहा है जिनसे सारा पदार्थ बना है।

मनुष्य की बुद्धि ने उसे उसकी खोज की यात्रा में काफी दूर की मजिल तक पहुँचा दिया है। जैसे-जैसे मनुष्य प्रगति को समझना सीखता जाता है वैसे-वैसे वह उसका उपयोग करके उसे अपने फायदे के कामों में लगाता जाता है, और इस तरह उसने ज्यादा शक्ति हासिल कर ली है। लेकिन अफसोस है कि इस नई

शक्ति का उसने ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं किया बल्कि अक्सर बेजा इस्तेमाल किया है। मनुष्य ने विज्ञान का ज्यादातर उपयोग ऐसे भयकर अरथ बनाने के लिए किया है जिनसे वह अपने ही भाइयों को मार डाले और इतनी मेहनत से तैयार की हुई सम्यता को नष्ट कर दे।

• ५७

ईसा के बाद के पहले हजार वर्ष

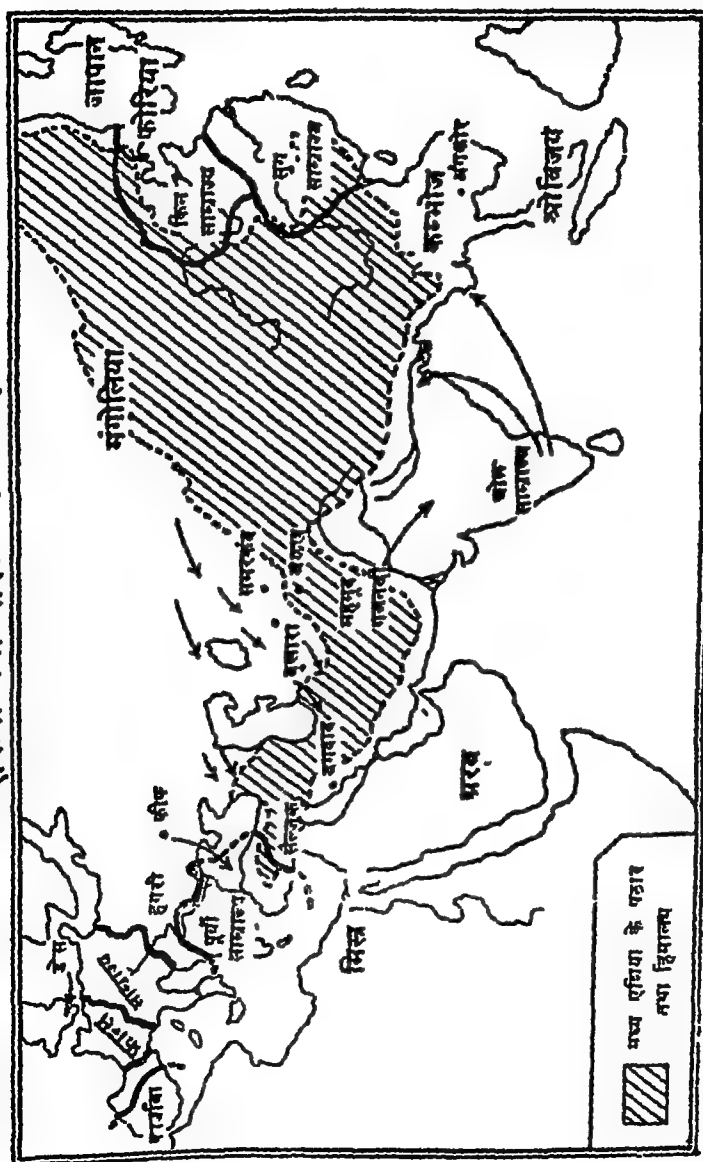
अब यह ठीक मालूम होता है कि हम अपनी यात्रा की जिस मजिल पर आ पहुँचे हैं, वहाँ थोड़ी देर के लिए ठहर जायें और चारों तरफ नजर डाल लें। हम कितनी दूर आ पहुँचे हैं, इस समय कहाँ हैं और दुनिया की क्या हालत है? आओ हम अला-दीन की जादुई कालीन पर बैठकर उस समय की दुनिया के तरह-तरह के हिस्सों की कुछ सैर कर लें।

हम ईसाई सन् के पहले हजार वर्षों में सफर कर चुके हैं। कुछ देशों में हम ज़रा आगे बढ़ गये हैं और कहीं इस मजिल से कुछ पीछे भी रह गये हैं।

एशिया में इस समय हम चीन को सुड-राजवंश के अधीन देखते हैं। महान् ताङ्ग-राजवंश खत्म हो चुका था और सुडों को एक तरफ घरेलू झगड़ों का सामना करना पड़ रहा था और दूसरी तरफ उत्तर के बर्बर खितनो के विदेशी हमले का। डेढ़ सौ वर्षों तक उन्होंने मुकाबला किया, लेकिन फिर अपनी कमज़ोरी की वजह से उन्हें दूसरे बर्बर कबीले 'सुनहरे तातारों' या 'किन' लोगों से मदद माँगनी पड़ी। किन आये, लेकिन वही जम गये और बेचारे सुडों को खिसककर दक्षिण चले जाना पड़ा, जहाँ दक्षिण सुडों के नाम से उन्होंने डेढ़ सौ वर्षों तक राज किया। इस बीच में वहाँ ललित कलाओं की, और चित्रकला व चीनी के वर्तन बनाने की कला की, खूब उन्नति हुई।

कोरिया में आपस की फूट और संघर्ष के दिनों के बाद ९३५ ई० में एक संयुक्त स्वाधीन राज्य कायम हुआ और यह बहुत दिनों तक, करीब साढ़े चार सौ वर्ष, बना रहा। कोरिया ने चीन से अपनी सम्यता, कला और शासन-प्रणाली के बारे में बहुत-कुछ सीखा। धर्म और थोड़ी बहुत कलाएँ चीन होकर भारत से कोरिया को और जापान को भी गईं। पूर्व में बहुत दूर एशिया के सन्तरी की तरह स्थित जापान, दुनिया से करीब-करीब कटा हुआ, अपनी ज़िन्दगी गुज़ार रहा था। फूजीवारा खान-दान सर्वोपरि हो गया था और उसने सम्राट् को, जो अब एक कुल के सरदार से कुछ ज्यादा हैसियतवाला हो गया था, पीछे डाल दिया था। इसके बाद शोगुन आये।

एशिया तथा योरेण — २००० ई०

मलेशिया में भारतीय उपनिवेश फूल-फल रहे थे। शानदार अकोर काम्बोज की राजधानी था और यह राज्य अपनी शक्ति और उन्नति की चोटी पर पहुँच गया था। सुमात्रा में श्रीविजय एक बड़े बौद्ध साम्राज्य की राजधानी था। इस साम्राज्य का सारे पूर्वी टापुओं पर अधिकार था और इनके साथ उसका बहुत बड़ा व्यापार चलता था। पूर्वी जावा में एक स्वाधीन हिन्दू-राज्य था, जो बहुत जल्द उन्नति करके व्यापार और व्यापार से पैदा होनेवाले धन के लिए श्रीविजय से होड़ करते हुए उसके साथ भयकर लड़ाई में उतरनेवाला था। और, जैसा कि व्यापार के लिए आजकल के यूरोपीय राष्ट्र करते हैं, इसने अन्त में श्रीविजय को जीत लिया और नष्ट कर डाला।

भारत में उत्तर और दक्षिण एक दूसरे से इतने अलग हो गये कि जितने पिछले दिनों से कमी नहीं रहे थे। उत्तर में महमूद गज़नवी बार-बार घावे मार रहा था और विनाश और लूटपाट कर रहा था। वह अपार धन लूटकर ले गया और उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण में हम देखते हैं कि चोल-साम्राज्य बढ़ रहा था और राजराजा व उसके पुत्र राजेन्द्र के शासन में उसकी शक्ति दिन-दिन बढ़ रही थी। उन्होंने दक्षिण भारत पर अपना सिक्का जमा लिया था और उनकी जल-सेनाएँ अरब-सागर और बंगाल की खाड़ी पर हावी हो रही थी। लका, दक्षिण वरमा और बंगाल पर भी उन्होंने घावे किये थे।

मध्य और पश्चिम एशिया में हम बगदाद के अब्बासी साम्राज्य के कुछ अवशेष देखते हैं। बगदाद अभी तक फूल-फल रहा था और एक नये शासक वर्ग, यानी सेलजुक तुर्कों के अधीन उसकी ताकत बढ़ रही थी। लेकिन पुराना साम्राज्य कई राज्यों में बँट चुका था। इस्लाम अब एक साम्राज्य नहीं रह गया था बल्कि वह बहुत-से देशों और कौमों का सिर्फ मजहब रह गया था। अब्बासिया साम्राज्य के खं डहर से गज़नी की सल्तनत पैदा हुई, जिसपर महमूद ने राज किया और जहाँ से वह भारत पर झपट्टे मारता रहता था। हालाँकि बगदाद का साम्राज्य टूक-टूक हो गया था, लेकिन बगदाद खुद अभी तक बहुत बड़ा शहर बना हुआ था, और दूर-दूर के विद्वानों और कलाकारों को अपने यहाँ खींच रहा था। मध्य एशिया में उस समय कई बड़े और मशहूर शहर उन्नति कर रहे थे, जैसे बुखारा, समरकन्द, वलख वगैरा। इन शहरों के बीच खूब व्यापार हुआ करता था और बड़े-बड़े कारवाँ व्यापार का माल एक शहर से दूसरे शहर को लाते-लेजाते थे।

मंगोलिया में और उसके आसपास घुमक्कड़ों के नये कबीलों की सख्या और ताकत बढ़ रही थी। दो सौ वर्ष बाद ये सारे एशिया के ऊपर टूट पड़नेवाले थे। आज भी मध्य और पश्चिमी एशिया की मुख्य नस्लें, इसी मध्य एशिया से आई हुई हैं, जहाँ घुमक्कड़ कबीलों की नस्लें पैदा होती हैं। चीनियों ने इन्हे पश्चिम

की तरफ रूढ़ि दिया था और कुछ नो इनमें में मारन की तरफ और कुछ यूरोप की तरफ फैल गये थे। इसी समय फ्रांसिस की ओर रुढ़ि गये मेलज़ुक तुर्कों ने बगदाद के साम्राज्य का गिनाग फिर बगदाद गिरा, और कुस्तुन्तुनिया के पूर्वी रोमन साम्राज्य पर हमला करने उभे हुए दिया।

यह सौ फ्रांसिस की बात रही। मल ममूद ने उत्तपार मिला था जो बगदाद से बिलकुल गाराग था। मिस के मुगलमान धामक ने अपने को अलग खलीफा ऐलान कर दिया था। उत्तरी अफ्रीका भी एक स्वाधीन मुगलमानी राज्य था। जिब्राल्टर जलडमरूमध्य के उत्तपार स्पेन न भी एक स्वाधीन मुस्लिम राज्य था, जिते कुर्तुबा या काटोवा की अर्माग्न कहा गया है। इनके बारे में मैं तुम्हें बाने कुछ बताऊंगा। लेकिन इतना तो घुम जानती ही हो कि जब अब्बासी खलीफाओं का राज आया तो स्पेन ने उनकी मातहती कबूल नहीं की थी। उन समय में यह स्वाधीन ही था। फ्रांस को जीतने की इनकी कोशिश को चान्स मारत ने बहुत पहले ही नाकामयाब कर दिया था। अलग्गेन के उत्तरी हिस्से के ईसाई राज्यों की बारी थी कि मुगलमानों पर हमला करें। और ज्यो-ज्यो जमाना गुजरा इनका हौमला भी बढ़ता गया। लेकिन जिन वक़्त की बात हम कर रहे हैं, उस वक़्त कुर्तुबा की अमीरत एक बड़ा और प्रगतिशील राज्य था और सम्पना और विज्ञान में यूरोप के और देशों से बड़ी आगे था।

स्पेन को छोड़कर यूरोप कई ईसाई राज्यों में बँटा हुआ था। इस समय तक ईसाइयत नारे महाद्वीप में फैल चुकी थी। और बीरो और देवी-देवताओं के पुराने मज़हब यूरोप से करीब-करीब गायब हो चुके थे।

आजकल के यूरोपीय देशों की शक्ल बनने लगी थी। ९८७ ई० में ह्यू कैपे की मातहती में फ्रांस का नाम सामने आया। इंग्लैंड में डेनमार्क का कैन्प्ट, जो समुद्र की लहरों को पीछे हटने का हुम्न देने के कारण मशहूर है, १०१६ ई० में राज करता था और पचास वर्ष बाद नॉरमण्डी में 'विजेता' विलियम आया। जर्मनी पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन साफ तौर पर वह एक राष्ट्र बनता जा रहा था, हालाँकि वह अभी तक बहुत-सी छोटी-छोटी रियासतों में बँटा हुआ था। रूस पूर्व की तरफ फैल रहा था और कुस्तुन्तुनिया को अपने जहाजों से बरस डराया करता था। यह उस अजीब आकर्षण की शुरुआत थी, जो कुस्तुन्तुनिया के लिए रूस के दिल में हमेशा रहा है। रूस को इस बड़े शहर को पाने की लालसा एक हजार वर्षों से लगी हुई थी और उसे उम्मीद थी कि चौदह वर्ष हुए खत्म होनेवाले पहले महायुद्ध के बाद, यह शहर उसे मिल जायगा। लेकिन क्रान्ति ने अचानक आकर पुराने रूस की सारी योजनाओं को उलट दिया।

नौ सौ वर्ष पुराने यूरोप के नक्शे में तुम्हें पोलैंड और हंगरी भी मिलेंगे, जहाँ

मगियार रहा करते थे, और बलगारियों के और सर्वो के राज्य भी दिखाई देंगे। तुम इसमें पूर्वी रोमन साम्राज्य को भी पाओगी, जिसे चारो ओर से कई दुश्मन घेरे हुए थे, लेकिन वह अपने ढर्रे पर चला जा रहा था। रूसियों ने उसपर हमला किया; बलगारियों ने उसको तग किया और नॉर्मन समुद्र के रास्ते बाहर उसे परेशान करते रहे। और अब सबसे ज्यादा खतरनाक सेलजुक तुर्क निकले, जो उसकी ज़िन्दगी को ही खत्म करना चाहते थे। लेकिन इन दुश्मनों और बहुत-सी दूसरी कठिनाइयों के बावजूद भी यह साम्राज्य अभी ४०० वर्ष तक खत्म होनेवाला नहीं था। इस अद्भुत जमे रहने की कुछ वजह यह थी कि कुस्तुन्तुनिया की स्थिति बहुत मजबूत थी। यह ऐसी अच्छी जगह पर बसा था कि विसी दुश्मन के लिए इसपर कब्ज़ा करना मुश्किल था। कुछ वजह यह भी थी कि यूनानियों ने गुरदा का एक नया ढग ईजाद किया था। इसका नाम 'यूनानी आग' था। यह कोई ऐसा मसाला था जो पानी के छूते ही जलने लगता था। इस यूनानी आग के जरिये से कुस्तुन्तुनिया के लोग दरें दानियाल को पार करके हमला करने की कोशिश करनेवाली फौजों के जहाजों में आग लगाकर उनकी फौजों को तहस-नहस कर देते थे।

ईसवी सन् के १००० वर्षों के बाद यूरोप का यह नक्शा था। उसी वक़्त नॉर्मन लोग अपने जहाजों में आ रहे थे और भूमध्यसागर के किनारे के शहरों को और समुद्रों में चलनेवाले जहाजों को लूट रहे थे। सफलता मिलने से ये वास्तव में घरीफ़ भी बनते गये। फ्रान्स में ये लोग उसके पश्चिमी हिस्से, नॉरमण्डी, में बस गये थे। फ्रान्स में अड़्डा बनाकर उन्होंने इंग्लैण्ड को जीत लिया था। सिसली का टापू उन्होंने मुसलमानों से छीन लिया और उसमें दक्षिण इटली को जोड़कर 'सिसीलिया का राज्य' कायम कर दिया।

यूरोप के मध्य में, उत्तरी समुद्र में रोम तक, 'पवित्र रोमन साम्राज्य' पसरा हुआ था, जिसमें बहुत-सी रियासतें थीं और सबका अध्यक्ष एक सम्राट् था। जर्मन सम्राट् और रोम के पोप के बीच प्रभुत्व के लिए बराबर खींच-तान बनी रहती थी। कभी सम्राट् का पामा भारी रहता और कभी पोप का, लेकिन धीरे-धीरे पोपों की शक्ति बढ़ती गई। बहिष्कार यानी किसी आदमी को समाज से छेककर कानून से वंचित कर देने की बमकी का भयकर हथियार पोपों के हाथ में था। पोप ने एक अनिमानी सम्राट् को तो इतना ज़लील किया कि माफी मांगने के लिए उसे वर्ष में नौ पाँच पोप के पास जाना पड़ा था और कनीज़ा (इटली) में पोप के निवास-स्थान के बाहर दूरी तरह उस समय तक खड़े रहना पड़ा था, जबतक कि पोप ने मेहरबानी करके उसे अन्दर आने की इजाज़त नहीं दी।

हम देख रहे हैं कि इस समय यूरोप के देश शकल लेने लगे थे। फिर भी वह आज के देशों से बिल्कुल अलग तरह के थे—खासकर उनके निवासी तो थे

पहले एशिया को ले। भारत और चीन की पुरानी सभ्यताएँ चली आ रही थी और उन्नति कर रही थी। भारतीय सस्कृति मलेशिया और कम्बोडिया तक फैल गई थी। और वहाँ बहुत बढ़िया फल पैदा कर रही थी। चीनी सस्कृति कोरिया और जापान, और किसी हद तक मलेशिया में भी फैली हुई थी। पश्चिमी एशिया में, अरब, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक में अरबी सस्कृति का दौर था। ईरान में पुरानी ईरानी और नई अरबी सभ्यता का मेल था। मध्य एशिया के कुछ देशों ने भी इस ईरानी-अरबी सस्कृति के मिले-जुले रूप को अख्तियार कर लिया था, और उनपर भारत और चीन का भी असर पड़ा था। ये सब देश सभ्यता के ऊँचे दर्जे को पहुँच गये थे। व्यापार, विद्या और कलाओं की उन्नति हो रही थी, बड़े-बड़े शहरों की बहुतायत थी, और मशहूर विष्वविद्यालयों में दूर-दूर के विद्यार्थी आते थे। सिर्फ मंगोलिया और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों में और उत्तर में साइबेरिया में सभ्यता का स्तर कुछ नीचा था।

अब यूरोप को लो। एशिया के प्रगतिशील देशों के मुकाबले में यह पिछड़ा हुआ और आधा-जगली था। यूनानी-रोमन सभ्यता पुराने ज़माने की सिर्फ यादगार रह गई थी। विद्या की कद्र नहीं थी, कलाओं का भी ज्यादा प्रचार नहीं था और एशिया के मुकाबले व्यापार भी बहुत कम था। लेकिन दो जगह रोशनी नज़र आती थी। एक तो अरबों के शासन में स्पेन में जो अरबों के शानदार ज़माने की परम्परा को कायम रखे हुए था, दूसरा क़न्स्तान्तिनिया था, जो धीरे-धीरे गिरावट की हालत में भी, एशिया और यूरोप की सरहद पर, बहुत बड़ा और धनी आबादी का शहर था। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में बार-बार गडबड हुआ करती थी और सामन्त-शाही के हरेक नाइट और सरदार अपने मातहत इलाक़ों का छोटा-मोटा राजा हुआ करता था। एक समय ऐसा आया कि पुराने रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम एक मामूली गाँव के बराबर रह गया और उसके पुराने कोलोज़ियम में जगली जानवरों का बसेरा हो गया। लेकिन अब यह फिर बढ़ने लगा था।

इसलिए अगर तुम ईसा के १००० वर्ष बाद के यूरोप और एशिया का मुकाबला करो तो एशिया का पलड़ा बहुत भारी निकलेगा।

आओ, अब एक नज़र और डालें, और मामलों की तह में जाकर देखने की कोशिश करें। हमें पता चलेगा कि ऊपर से देखनेवाले के खयाल से एशिया की हालत जितनी अच्छी थी, असल में उतनी अच्छी नहीं थी। प्राचीन सभ्यता के दो पालने, भारत और चीन, परेशानी में फँसे हुए थे। ये सिर्फ बाहर से होनेवाले हमलों से ही परेशान नहीं थे, बल्कि इनसे भी ज्यादा असली वे परेशानियाँ थी जो इनकी अन्दरूनी जिन्दगी और ताकत को चूस रही थी। पश्चिम में अरबों के शानदार दिनों का अन्त हो रहा था। यह सच है कि सेलजूकों की ताकत बढ़ रही थी,

लेकिन उनकी तरक्की की वजह सिर्फ यह थी कि वे बड़े रण-बाँकुरे थे। भारतीयों, चीनियों, ईरानियों या अरबों की तरह ये लोग एशिया की सभ्यता के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि एशिया के रण-बाँकुरेपन के प्रतिनिधि थे। एशिया में हर जगह पुरानी सभ्य जातियाँ सिकुड़ती हुई दिखाई देती थी। वे आत्म-विश्वास खो बैठी थी और अपने को बचाने की चिन्ता में थी। उल्लूक और तेज-तरार नई कौमो पैदा हुईं, जिन्होंने एशिया की इन पुरानी नस्लों को विजय किया और जो यूरोप की तरफ भी बढ़ने लगी। लेकिन ये अपने साथ सभ्यता की कोई नई लहर या संस्कृति की कोई नई प्रेरणा नहीं लाईं। पुरानी नस्लों ने धीरे-धीरे इन नई कौमो को सभ्य बनाया और अपने विजेताओं को हज़म कर लिया।

इस तरह हम एशिया के ऊपर एक बड़ा परिवर्तन आता हुआ देखते हैं। पुरानी सभ्यता कायम थी, ललित कलाएँ फूल-फल रही थी, विलासिता में नज़ाकत मौजूद थी, लेकिन सभ्यता की नाडी कमज़ोर पड़ रही थी और जिन्दगी की साँस धीरे-धीरे मन्द होती जा रही थी। ये सभ्यताएँ बहुत दिनों तक कायम रही। निवाय अरब के, और मध्य-एशिया के, जबकि वहाँ मंगोल आये। कहीं दूसरी जगह न तो ये सभ्यताएँ खत्म हुईं, और न इनका सिलसिला ही टूटा। चीन और भारत की सभ्यताएँ धीरे-धीरे मन्द पड़ने लगी, और अन्त में पुरानी सभ्यता चित्रित तस्वीर की तरह हो गई, जो दूर से देखने में तो बहुत सुन्दर मालूम होती थी, लेकिन थी बे-जान और नज़दीक से देखने पर मालूम होता था कि उसमें दीमक लगी हुई है।

साम्राज्यों की तरह सभ्यताओं का पतन भी, बाहरी दुश्मनों की ताकत की वजह से इतना नहीं होता, जितना कि अन्दरूनी कमज़ोरी और सड़न की वजह से। रोम का अन्त बर्बरों की वजह से नहीं हुआ। बर्बरों ने तो सिर्फ एक ऐसी चीज़ को धराशायी किया था जो पहले ही मुर्दा थी। जिस समय रोम के हाथ-पाँव काटे गये, उससे पहले ही उसके दिल की घटकन बन्द हो चुकी थी। कुछ ऐसी ही प्रक्रिया हमें भारत, चीन और अरब में भी दिखाई देती है। अरबी सभ्यता का अन्त भी उसके उदय के समान ही एकदम हुआ। भारत और चीन में पतन की यह प्रक्रिया बहुत लम्बे अर्से तक चलती रही और यह पता लगाना आसान नहीं है कि वह कहाँ ख़त्म हुई।

महमूद गज़नवी के भारत आने से बहुत पहले पतन की यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। लोगों के दिमाग में परिवर्तन हुआ दिखाई देने लगा था। नये विचार और नई चीज़ें पैदा करने के बजाय भारत के लोग पुरानी बातों को दोहराने और उनकी नक़ल करने में लग गये थे। उनके दिमाग़ अभी तक काफी तेज़ थे, लेकिन वे अपना समय उन बातों का नया अर्थ लगाने में और उनकी व्याख्या करने

में बिताते थे, जो बहुत दिनों पहले कही और लिखी जा चुकी थी। ये लोग अभी भी चकित करनेवाली मूर्तिकला व नक्काशी कला की चीजें बनाते थे, लेकिन ये सब चीजें ज़रूरत में ज्यादा बारीकियों और मजाबट से बोझिल थी और कहीं-कहीं उनमें कुछ अजीब विकृति भी आ जाती थी। इनमें मौलिकता नहीं थी और इसी तरह आकृतियाँ भी उभरी हुई और शानदार नहीं थी। घनवानों और खुगहालों में तल्लीन और कला-प्रेम और विलासिता का जोर था, लेकिन न तो आम जनता की मेहनत व मुसीबत को कम करने के लिए कुछ किया गया और न उपज बढ़ाने के लिए।

ये तमाम सम्यता की सन्ध्या के काल की निशानियाँ हैं। जब ऐसा होने लगे तो ममझ लेना चाहिए कि उस सम्यता की चेतना लोप हो रही है, क्योंकि रचना ही जीवन का चिह्न है, दोहराना या नकल करना नहीं।

चीन और भारत में उस समय कुछ इसी किस्म की प्रतिक्रियाएँ हो रही थी। लेकिन मेरे मतलब को समझने में गलती न करना। मेरा मतलब यह नहीं है कि इसकी वजह से चीन या भारत की हस्ती मिट गई या वे असम्यता के गड्ढे में गिर पड़े। मेरा मतलब यह है कि चीन और भारत की रचनात्मक भावना को जो पुरानी प्रेरणा बीते ज़मानों में मिलती थी, उसकी शक्ति अब खत्म हो रही थी, और उसमें नई जान नहीं पड़ रही थी। यह भावना अपने को बदले हुए हालात के मुताबिक नहीं ढाल रही थी, बरिक् सिर्फ पुराने ढर्रे पर चल रही थी। हर देश और सम्यता की यही हालत होती है। ऊँचे दर्जे की नई रचना की कोशिश के और विकास के ज़माने आते हैं और फिर पस्ती के ज़माने आते हैं। ताज्जुब की बात तो यह है कि चीन और भारत में यह पस्ती इतनी देर से आई और फिर भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये पूरी तरह पस्त हो गये हो।

इस्लाम अपने साथ भारत में मानव-प्रगति की एक नई लहर लेकर आया। कुछ हद तक इसने पौष्टिक दवा का काम किया। इसने भारत को झकझोर डाला, लेकिन दो कारणों से वह भारत को उतना फायदा नहीं पहुँचा सका, जितना कि पहुँचा सकता था। वह भारत में गलत तरीके से आया और बहुत देर से आया। महमूद गज़नवी के हमलों के कई सौ वर्ष पहले से मुसलमान धर्म-प्रचारक भारत भर में घूमते-फिरते थे और इनका स्वागत होता था। ये शान्ति के साथ आये थे और कुछ कामयाब भी हुए थे। इस्लाम के खिलाफ कोई भी बुरी भावना नहीं थी। लेकिन महमूद अपने साथ तलवार और आग लेकर आया। और जिस ढंग से वह विजेता, लुटेरा और कातिल बनकर आया, उससे भारत में इस्लाम के नाम को जितना धक्का पहुँचा उतना किसी दूसरी वजह से नहीं। यह ठीक है कि महमूद मजहब की कुछ परवाह नहीं करता था और उसने वैसी ही मारकाट और लूटपाट

की जैसी कि सब बड़े विजेता विद्या करते हैं। लेकिन भारत में इस्लाम पर इसके हफ्ते बहुत दिनों तक छाये रहे और लोगों के लिए इस्लाम के बारे में निष्पक्षता से विचार करना मुश्किल हो गया, करना हालत दूसरी ही होती।

यह एक वजह थी। दूसरी वजह यह थी कि इस्लाम देश में आया। वह अपनी गुरुआत के चार सौ वर्ष बाद यहाँ आया और इन लम्बे अर्थ में वह कुछ पग्न हो चुका था और उनकी रचना-शक्ति बहुत-कुछ भीत चुकी थी। अगर अरब लोग मूल में ही इस्लाम को लेकर भारत आये होते तो उन्नतिशील अरबी संस्कृति और पुरानी भारतीय संस्कृति आपस में मिल गई होती और दोनों एक-दूसरी पर उत्तर डालती, जिसके नतीजे बड़े महान् होते। तब दो संस्कृत नस्लों का मेल हो गया होता, क्योंकि अरब लोग मजहब के मामले में उदारता और बुद्धिवाद के लिए मशहूर थे। चान्चल्य में एक जमाने में बगदाद में एक प्लग था, जिसका संरक्षक खलीफा था, और जहाँ हर मजहब के माननेवाले और किसी भी मजहब को न माननेवाले जमा होते थे और निरर्प बुद्धिवादी दृष्टिकोण में सब मामलों पर चर्चा और बहस किया करते थे।

लेकिन अरब लोग भारत के भीतर नहीं घुसे। वे सिन्ध में आकर रुक गये। और भारत पर उनका कुछ असर नहीं पड़ा। भारत में इस्लाम तुर्कों और दूसरी क्रोमों के जरिये आया, जिनमें अरबों जैसी उदारता और संस्कृति नहीं थी, क्योंकि वे निरर्प मिपाही थे।

लेकिन फिर भी प्रगति और रचनात्मक प्रयत्न की एक नई लहर भारत में आई। यह नई लहर भारत में कुछ नई जान डालकर किस तरह खत्म हो गई, इसपर हम आगे विचार करेंगे।

अब भारतीय सम्यता के कमजोर पड़ने का एक और नतीजा सामने आने लगा था। जब इसपर बाहर से हमला हुआ तो उस आनेवाली लहर से बचने के लिए हमने अपने चारों तरफ बाट लगा ली और अपने को उसमें बन्द-सा कर लिया। यह भी कमजोरी और डर की एक निशानी थी, और इस दवा ने रोग को और भी बढ़ा दिया। असली बीमारी विदेशी हमला नहीं थी, बल्कि कूप-मण्डूकपन थी। इस कूप-मण्डूकपन से सड़न पैदा हुई और बढ़ोतरी के सारे रास्ते रुक गये। आगे चलकर हम देखेंगे कि चीन ने भी यह बात अपने तरीके से की और जापान ने भी ऐसा ही किया। किसी परकोटे में बन्द समाज में रहना कुछ खतरनाक बात है। उसमें रहकर हम पथरा जाते हैं और ताजी हवा और ताजे विचारों के आदी नहीं रह जाते। समाजों के लिए भी ताजी हवा उतनी ही जरूरी है जितनी व्यक्तियों के लिए।

यह तो एशिया की बात हुई। हमने देखा है कि यूरोप उस समय पिछड़ा हुआ था और झगडालू भी था। लेकिन इसकी तमाम गडबडी और असम्यता

के पीछे कम-से-कम दस करोड़ क्रियाशील व्यक्ति और चेतना पाई जाती थी। एशिया बहुत दिनों तक निर्ममोह होने के बावजूद पतन की लक्ष्य जा रहा था, यूरोप उंचा उठने की कोशिश में था। लेकिन एशिया के मन के पाग तक पहुँचने के लिए उसे अनी बहुत लम्बी मजिल तय करनी बाती थी।

आज यूरोप दुनिया पर हावी है, और एशिया आजादी के लिए तड़कीफें उठाकर लड़ रहा है। लेकिन सतह में नीचे फिर देखने की कोशिश करो। तुम्हें एशिया में नई शिवालय शक्ति, नई रचना की भावना और नई जिन्दगी दिखाई देगी। एशिया अब फिर उठ रहा है, हमें कोई शक नहीं। और यूरोप में, या यों कहो पश्चिम यूरोप में, उठती महानता के बावजूद, पतन के कुछ चिह्न दिखाई दे रहे हैं। आज कोई जगह भी इसकी नाकनवर नहीं है, जो यूरोप की सम्यता को धर्म्य कर दे। लेकिन कर्म-कर्म मजबूत जातियाँ खुद जगलियों जैसी हरकतें करने लगती हैं, और जब ऐसा होता है तो सम्यता खुद अपने को नष्ट कर देती है।

मैं एशिया और यूरोप की बातें कर रहा हूँ। लेकिन ये तो सिर्फ भौगोलिक दृष्टि है और जो समझाएँ हमारे सामने हैं, वे एशियाई या यूरोपीय समझाएँ नहीं हैं, बल्कि हमारे मनार की या मनुष्य-जाति की समझाएँ हैं। और जबतक हम मारे मसार तो इन समस्याओं को हल नहीं कर डालते, तबतक गड़बड़ें चलती रहेंगी। इन समस्याओं के हल का अर्थ निरर्थक ही हो सकता है कि हर जगह गरीबी और मुसीबत गतम हो। सम्भव है, हमें कुछ वक़्त लग जाय, लेकिन हमारा निशाना यही होना चाहिए, और हमें कम तरगिज़ नहीं होना चाहिए। तभी हम बराबरी के आधार पर असली न्याय और सम्यता कायम कर सकेंगे, जिसमें किसी देश या किसी वर्ग का शोषण न होगा। यह समाज नई रचना करनेवाला और प्रगतिशील होगा जो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को ढालेगा और जिसकी बुनियाद नव लोगों के आपसी सहयोग पर होगी। और अन्त में यह समाज सारी दुनिया में फैल जायगा। फिर यह खतरा न रहेगा कि ऐसी सम्यता पुरानी सम्यताओं की तरह ढह जाय या सड़ जाय।

इसलिए जब हम भारत की आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि सारी मनुष्य-जाति की आजादी हमारा महान् लक्ष्य है, जिसमें हमारे राष्ट्र की आजादी के साथ दूसरे राष्ट्रों की आजादी भी शामिल है।

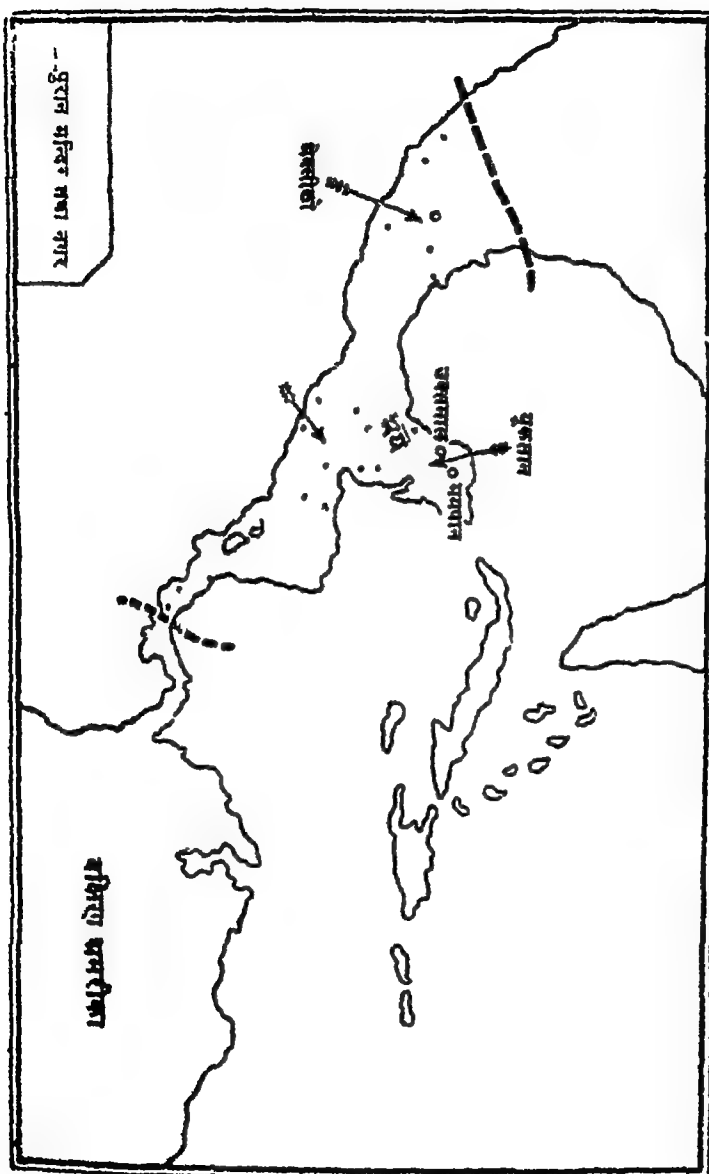
५९

अमेरिका की मय सम्यता

१३ जून, १९३२

मैं तुमसे कहता आया हूँ कि इन पत्रों में मैं ससार के इतिहास की रूप-

मध्य अमेरिका की मय सभ्यता

रेखा खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वास्तव में अभी तक यह एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का ही इतिहास रहा है। अमेरिका और आस्ट्रेलिया के बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया। या अगर कुछ बताया भी है तो वह नहीं के बराबर है। लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि इस शुरू के ज़माने में भी अमेरिका में एक सभ्यता थी। उस सभ्यता के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है, और मैं तो वास्तव में बहुत ही कम जानता हूँ। फिर भी उसके बारे में तुम्हें कुछ बताने की अपनी चाह को मैं नहीं दबा सकता, ताकि तुम यह समझने की आम गलती न कर बैठो कि कोलम्बस और दूसरे यूरोपवासियों के पहुँचने से पहले अमेरिका सिर्फ एक वुडली मुल्क था।

शायद पाषाण-युग^१ के बहुत पुराने ज़माने में, जब मनुष्य कहीं जमकर नहीं रहता था और घूमने-फिरनेवाला शिकारी था, तब उत्तरी अमेरिका और एशिया के बीच में सुन्की का रास्ता था। आदमियों के कितने ही गिने-हूँ और कबीले अलास्का होकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आते-जाते रहे होंगे। बाद में आने-जाने का यह रास्ता कट गया और अमेरिका के लोगों ने धीरे-धीरे अपनी निजी सभ्यता बना ली। याद रहे कि, जहाँ तक पता चला है, अमेरिका के लोगों को एशिया और यूरोप से जोड़नेवाला कोई माधन नहीं था। सोलहवीं सदी तक, जब कि नई दुनिया की खोज की गई बतलाई जाती है, ऐसा कोई बयान नहीं पाया जाता कि यूरोप और एशिया का इस देश से कोई असर डालने वाला सम्पर्क रहा हो। अमेरिका की यह दुनिया दूर और अलग थी—और इसपर यूरोप और एशिया की घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ता था।

मालूम होता है कि अमेरिका में सभ्यता के तीन केन्द्र थे मैक्सिको, मध्य-अमेरिका और पेरू। यह ठीक मालूम नहीं है कि ये सभ्यताएँ कबसे शुरू हुईं। लेकिन मैक्सिको का पचाग ईसवी सन् के करीब ६१३ साल पहले से शुरू होता है। हम देखते हैं कि ईसवी सन् के शुरू के वर्षों में, दूसरी सदी के आगे, बहुत-से शहर बढ चुके थे। पत्थर का काम, मिट्टी के बरतनों का काम, बुनाई और बहुत सुन्दर रंगाई के काम होते थे। ताँबा और सोना बहुतायत से मिलते थे, लेकिन लोहा नहीं था। इमारतें बनाने की कला की तरक्की हो रही थी और मकानों के बनाने में इन शहरों की आपसी होड चलती थी। एक खास तरह की और बहुत पेचीदा लिपि लिखी जाती थी। कला, खासकर मूर्तिकला, बहुत देखने में आती थी और वह काफी सुन्दर थी।

^१ पाषाणयुग—मनुष्य-जाति का शुरू का समय जब मनुष्य सिर्फ पत्थर के औजार बनाना जानता था।

सम्यता के इन क्षेत्रों में ते हरेक में कई राज्य थे। कई गाताएँ थीं और इन नायाओं में काफी नाहित्य भी था। सुगमहित और मजबूत मरकारें थीं और शहरों में सुनल्लून और दिमागी नमाज था। इन राज्यों का बागून और अर्थ-न्याय्यता बहुत विकसित थे। ९६० ई० के लगभग उद्यमल नगर की नींव रखी गई। कहा जाता है कि यह शहर बहुत जल्दी बढकर उन समय के एशिया के बड़े शहरों की टक्कर का हो गया। इनके अलावा मायुआ, मयान, चाओ-मुस्तुन, यंगो और नी बटे-बटे नगर थे।

मध्य अमेरिका के तीन मुख्य राज्यों ने मिलकर एक सभ बनाया था, जिसे अब मयपान-सभ कहते हैं। यह ईसा के बाद ठीक एक हजार वर्ष के आसपास की बात है, यानी उन उमाने की जहाँतक हम एशिया और यूरोप में आ पहुँचे हैं। यानी ईसा के एक हजार वर्ष बाद मध्य अमेरिका में नम्य राज्यों का एक शक्ति-शाली मगलन था। लेकिन इसके सारे राज्यों पर और खुद मय सम्यता पर पुरोहित लोग सकार थे। ज्योतिष-विज्ञान का सबसे बड़ा आदर होता था, और इन विज्ञान के जानकार होने की वजह से पुरोहित लोग जनता की अज्ञानता से फायदा उठाते थे। इसी तरह नावना में भी लाओ आदमी चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहणों पर स्नान व उपवास करने के लिए फुललाये गए हैं।

यह मयपान-सभ ती वषों से अधिक बना रहा। जान पड़ता है कि इसके बाद एक समार्जी शान्ति हुई और सरखद की एक बाहरी शक्ति ने सफल देना शुरू कर दिया। ११९० ई० के लगभग मयपान नष्ट हो गया, लेकिन दूसरे शहर बने रहे। इसके बाद भी वर्ष के अन्दर एक दूसरी फौम आई। ये लोग मैक्सिको में आये थे और अजटेक कहलाने थे। इन लोगों ने चौदहवीं सदी के शुरू में मय देश को जीत लिया और १३२५ ई० के लगभग टेनोचिट्लन नामक शहर बसाया। जल्द ही यह सारे मैक्सिको की राजधानी और अजटेक साम्राज्य का केन्द्र बन गया। इस शहर की आबादी बहुत बढी थी।

अजटेक लोग एक फीजी राष्ट्र थे। इनके फीजी उपनिवेश थे, छावनियाँ थीं और फीजी मड़कों का जाल था। यहाँतक कहा जाता है कि वे दत्तने चालाक थे कि अपने मातहत राज्यों को आपस में लडाते रहते थे। उनकी आपसी फूट से उनपर शासन करना ज्यादा आसान था। मारे साम्राज्यों की यह बहुत पुरानी नीति रही है। रोमवाले इसे 'फूट डालो और राज करो' की नीति' कहते थे।

दूसरी बातों में चतुर होते हुए भी अजटेक लोग मजहब के मामले में पुरोहितों के नियंत्रण में थे, और इससे भी बुरी बात यह थी कि उनके मजहब में आदमियों की

कुरबानियाँ बहुत होती थी। हर साल घर्म के नाम पर हजारों आदमी बड़े भयकर तरीके से बलि चढ़ा दिये जाते थे।

लगभग दो सौ वर्षों तक अज़टेको ने अपने साम्राज्य पर डण्डे के जोर से राज किया। साम्राज्य में जाहिरा सुरक्षा व शान्ति थी, लेकिन जनता बेरहमी से निचोड़ी और लूटी जाती थी। जो राज्य इस तरह बना हो और इस तरह चलाया जाय, वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सकता। और यही हुआ भी। सोलहवीं सदी के शुरू में, यानी १५१९ ई० में, जब अज़टेक अपनी शक्ति की सबसे ऊँची चोटी पर दिखाई देते थे, उनका साम्राज्य मुट्ठी भर लुटेरे और होसलावर विदेशियों के हमले से भरभराकर गिर पड़ा। साम्राज्यों के पतन की यह एक बड़ी ही हैरत में डालनेवाली मिसाल है। और यह सब एक स्पेनवासी हर्नन कोर्तीज़ और उसके साथ की सिपाहियों की एक टुकड़ी ने कर दिखाया। कोर्तीज़ बहादुर आदमी था और काफी जोखिम उठानेवाला था। उसके पास दो चीज़ें थी, जिनसे उसे बड़ी मदद मिली—बन्दूकें और घोड़े। मालूम होता है कि मैक्सिको के साम्राज्य में घोड़े नहीं थे और बन्दूकें तो थी ही नहीं। लेकिन, अगर अज़टेक साम्राज्य की जड़ें खोखली न होती तो न तो कोर्तीज़ की हिम्मत और न उसकी बन्दूकें और घोड़े ही किसी काम आते। इस राज्य का ऊपरी रूप तो बना हुआ था, लेकिन अन्दर से यह खोखला हो चुका था, इसलिए इसे गिराने को ज़रा-सी ठोकर ही काफ़ी थी। यह साम्राज्य जनता के शोषण की नींव पर बना था, इसलिए लोग उससे बहुत नाराज़ थे। इसलिये जब उसपर हमला हुआ तो आम जनता ने साम्राज्यवादियों की इस हार का स्वागत किया। और, जैसा कि अक्सर होता है इसके साथ ही एक समाजी क्रान्ति भी हुई।

एक बार तो कोर्तीज़ खदेड़ दिया गया और मुश्किल से वह अपनी जान बचा सका। लेकिन वह फिर लौटा और वहाँ के कुछ निवासियों की मदद से उसने फतह पाई। इससे अज़टेक शासन का तो अन्त हुआ ही, लेकिन मज्जेदार बात यह है कि साथ-ही-साथ मैक्सिको की सारी सभ्यता लडखड़ाकर गिर पड़ी और थोड़े ही समय में उस शाही और विशाल राजधानी टेनोच्टिलन का निशान तक बाकी नहीं रहा। उसकी एक ईंट भी आज नहीं बची है और उसकी जगह पर स्पेनवालों ने एक बड़ा गिरजा बनाया। भय सभ्यता के दूसरे बड़े शहर भी नष्ट हो गये और यूकेतन के जंगलों ने उन्हें ढक लिया, यहाँ तक कि उनके नाम भी बाकी न रहे और उनमें से बहुतों की याद आजकल उनके पड़ोस के गाँवों के नामों में बाकी रह गई है। उनका सारा साहित्य भी नष्ट हो गया और सिर्फ़ तीन किताबें बच रही हैं, और उन्हें भी आज तक कोई पढ़ नहीं सका है।

मामूली तौर पर यह बताना मुश्किल है कि एक प्राचीन जाति और एक

प्राचीन सभ्यता, जो करीब १५०० वर्षों तक कायम रही, यूरोप के नये लोगो के सम्पर्क में आते ही एकाएक कैसे खत्म हो गई। ऐसा मालूम होता है कि यह सम्पर्क एक वीमारी की तरह था, यानी एक नई महामारी थी, जिसने उनका सफाया कर दिया। हालाँकि कुछ बातों में इनकी सभ्यता बहुत ऊँची थी लेकिन कुछ दूसरी बातों में ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे। इतिहास के जुदा-जुदा कालों की ये लोग एक विचित्र खिचड़ी थे।

दक्षिणी अमेरिका के पेरू में सभ्यता का एक और केन्द्र था और इस देश में 'इनका' का शासन था। यह एक तरह का दैवी राजा माना जाता था। यह अजीब बात है कि पेरू की इस सभ्यता का, कम-से-कम पिछले दिनों में, मैक्सिको की सभ्यता से बिल्कुल भी सम्पर्क नहीं था। दोनों सभ्यताएँ एक-दूसरी से बहुत दूर नहीं थी, फिर भी वे एक-दूसरी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और सिर्फ इसी बात से यह साबित हो जाता है कि कुछ मामलों में वे कितनी ज्यादा पिछड़ी हुई थी। मैक्सिको ने कोर्तीज़ की सफलता के बाद ही, एक दूसरे स्पेन-वासी ने पेरू राज्य का भी अन्त कर दिया। इसका नाम पिज़ारो था। इसने १५३० ई० में आकर इनका को दगाबाज़ी से पकड़ लिया। 'दैवी' राजा के पकड़े जाने से ही लोग डर गये। पिज़ारो ने कुछ समय तक इनका के नाम पर राज करने की कोशिश की और लोगो को दबाकर बहुत दौलत ऐंठी। बाद में यह ढोंग खत्म कर दिया गया और स्पेनवासियों ने पेरू को अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया।

कोर्तीज़ ने जब पहले-पहल टेनोचिद्वलन शहर देखा तो वह उसकी विशालता पर हक्का-बक्का रह गया। उसने यूरोप में इस किस्म का कोई शहर नहीं देखा था।

मय और पेरू की कला की बहुत-सी निगानियाँ मिली हैं और वे अमेरिका के, और खासकर मैक्सिको के, अजायबघरों में देखी जा सकती हैं। इनमें कला की एक बढ़िया परम्परा दिखाई देती है। पेरू के सुनारों का काम बहुत ही ऊँचे दर्जे का बताया जाता है। पत्थर की मूर्तियों के भी कुछ नमूने मिले हैं, जिनमें पत्थर के कुछ साँप खासतौर पर बहुत ही सुन्दर हैं। दूसरों मूर्तों तो मानो दहलाने व नफरत पैदा करने के लिए बनाई गई हैं, और उन्हें देखकर सचमुच डर व नफरत पैदा होते हैं।

६० .

मोहेन-जो-दड़ो की तरफ वापस छलांग

१४ जून, १९३२

मैंने अभी मोहेन-जो-दड़ो और मिनस-छानी की पगानी यात्रा की

के बारे में कुछ पढ़ा है। एक नई महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसमें इस सम्यता के बारे में वे सारी बातें, जो अभी तक मालूम हो सकी हैं, बयान की गई हैं। यह पुस्तक उन लोगों ने तैयार की है और लिखी है, जिनकी देख-रेख में खुदाई का और खोद निकालने का काम था और जिन्होंने गहराई तक खोदते-खोदते अपनी आंखों से शहर को, मानो घरती-माता के गर्म से बाहर निकलने देखा है। मैंने अभी तक यह पुस्तक नहीं देखी है। मैं चाहता हूँ कि वह मुझे यहाँ मिल जाती। लेकिन मैंने इसकी समालोचना पढ़ी है और मैं चाहता हूँ कि इसके कुछ उद्धरण तुम्हारे सामने भी रख दूँ। सिन्ध-घाटी की यह सम्यता एक अद्भुत चीज है और इसकी बावत जितना ज्यादा मालूम होता है उतना ही आश्चर्य भी बढ़ता है। इसलिए मुझे आशा है कि अगर हम पिछले इतिहास के विवरण को छोड़कर इस पत्र में पाँच हजार वर्ष पीछे कूद जायें, तो तुम्हें कुछ ऐतराज न होगा।

मोहेन-जो-दड़ो को लोग कम-से-कम इतना पुराना तो मानते ही हैं। जो मोहेन-जो-दड़ो हमें मिला है वह एक सुन्दर शहर था और एक सुसंस्कृत और सम्य जाति का घर था। इसके पीछे विकास का एक लम्बा जमाना जरूर रहा होगा। यही बात इस पुस्तक से हमें मालूम होनी है। सर जॉन मार्शल, जिसकी देख-रेख में खुदाई का काम हो रहा है, लिखता है—

“एक बात, जो मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों में साफ़तौर पर और बिना किसी भ्रम के दिखाई देती है, यह है कि जो सम्यता इन दो स्थानों पर अभी तक प्रकट हुई है, वह नवजात सम्यता नहीं है, बल्कि युगो पुरानी और भारत की ज़मीन पर रूढ़ हुई सम्यता है, जिसके पीछे लाखों वर्षों का मानव-प्रयत्न है। इसलिए जब आगे ईरान, इराक और मिस्र के साथ-साथ भारत की गिनती भी सम्यता के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में की जानी चाहिए, जहाँ सम्यता की प्रक्रिया शुरू हुई और विकसित हुई।”

मेरा खयाल है कि हड़प्पा के बारे में मैंने तुम्हें अभी कुछ नहीं बताया है। यह दूसरी जगह है, जहाँ मोहेन-जो-दड़ो से मिलते-जुलते पुराने खण्डहर खोदकर निकाले गये हैं। यह पश्चिमी पंजाब में है।

इस तरह हम देखते हैं कि सिन्ध-घाटी में हम न सिर्फ ५००० वर्ष पहले, बल्कि उससे भी हजारों वर्ष पहले पहुँच जाते हैं। यहाँ तक कि हम प्राचीनता के उस बुँधले कोहरे में खो जाते हैं जब आदमी पहले-पहल एक जगह जमने लगा था। जिस समय मोहेन-जो-दड़ो की सम्यता फूल-फूल रही थी, उस समय भारत में आर्य लोग नहीं थे। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उस समय “भारत के दूसरे लोग नहीं तो कम-से-कम पंजाब और सिन्ध एक उन्नत और निराली एक-रूप सम्यता

का उपभोग कर रहे थे, जो उस समय की इराक और मिस्र की सम्यताओं से बहुत-कुछ मिलती-जुलती और कई बातों में उनसे भी ऊँची थी।”

मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा की खुदाईसे यह प्राचीन और दिल को मोहनेवाली सम्यता हमारे सामने प्रकट हो गई है। न जाने भारत की मिट्टी के नीचे दूसरी जगहों पर कितना कुछ और दबा पड़ा है। मालूम होता है कि यह सम्यता भारत के काफी हिस्से में फैली हुई थी और सिर्फ मोहेन-जो-दड़ो और हड़प्पा तक ही सीमित नहीं थी। ये दोनों स्थान भी एक-दूसरे से काफी दूरी पर हैं।

यह वैद्य-युग था “जिसमें ताँबे व काँसे के हथियारों और बर्तनों के साथ-साथ पत्थर के हथियारों और बर्तनों का भी उपयोग चला आ रहा था।” सर जॉन मार्शल ने सिन्ध-घाटी के निवासियों के साथ उस समय के मिस्र और इराक के लोगों की तुलना करके दोनों का फर्क और सिन्ध-घाटी के निवासियों की श्रेष्ठता बताई है। वह लिखता है—

“अगर सिर्फ कुछ प्रधान बातों का ही जिक्र किया जाय तो पहली चीज़ यह है कि कपड़ा बनाने के लिए रूई का उपयोग इस युग में सिर्फ भारत तक ही सीमित था और पश्चिमी जगत में इसके दो-तीन हजार वर्ष बाद तक चालू नहीं हुआ। दूसरे, ऐतिहासिक युग के पहले मिस्र या इराक या पश्चिमी एशिया के किसी भी भाग में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती, जो मोहेन-जो-दड़ो के नागरिकों के सुनिर्मित स्नानागारों और कुशादा मकानों की बराबरी कर सके। उन देशों में देवताओं के शानदार मन्दिरों, और राजाओं के महलों व कब्रों के बनाने में बहुत धन और सूझ-बूझ खर्च की जाती थी, लेकिन मालूम होता है, बाकी जनता को मिट्टी की तुच्छ शोषणियों पर ही सन्तोष करना पड़ता था। लेकिन सिन्ध-घाटी में हमें इसका उलटा दृश्य मिलता है, और यहाँपर सबसे अच्छे मकान वे हैं, जो नागरिकों के आराम के लिए बनाये गए थे।”

आगे वह फिर लिखता है—

“सिन्ध-घाटी की कला और उसके धार्मिक दृष्टिकोण में अपना एक निरालापन है और उनपर उसके विशेष गुण की छाप है। मेढों, कुत्तों व दूसरे जानवरों के रंगीन मीनेवाले मिट्टी के खिलौनों की और कीमती पत्थर के ठप्पों पर मक्कागी की शैली ऐसी अनोखी है कि उससे मिलती-जुलती कोई भी चीज़ उस ज़माने के किसी देश में अभी तक हमारे देखने में नहीं आई है। इसके सबसे बढ़िया नमूनों में—खासकर कूबदार और छोटे सींगोवाले साँड़ों में—रचना-विस्तार

और रेखा व आकृति-निर्माण में अनुभूति की ऐसी विशेषता है, जिससे बढ़िया नक्काशी-कला दुर्लभ है। इसी प्रकार, हडप्पा की दो छोटी मानव-मूर्तियों में—जिनके चित्र प्लेट न० १० और ११ में दिये गए हैं—मूर्ति गढ़ने की कला कोशिलता की जिम पराकाष्ठा को पहुँची है, उसका जोड़ यूनान के पौराणिक काल से पहले की कृतियों में मिलना सम्भव नहीं है। सिन्ध के लोगो के धर्म में अवश्य बहुत-सी ऐसी बातें हैं, जिसके समान बातें हमें दूसरे देशों में मिल सकती हैं। यह बात पूर्व-ऐतिहासिक युग के हर धर्म पर और ऐतिहासिक युग के अधिकतर धर्मों पर लागू होती है। लेकिन सब बातों को मिलाकर देखने से इन लोगो के धर्म में भारतीयता का विशेष गुण इतना स्पष्ट है कि उसमें तथा वर्तमान प्रचलित हिन्दू-धर्म में कोई अन्तर नहीं मालूम देता।”

मैं चाहता हूँ कि हडप्पा में पाई गई छोटी मूर्तियाँ, या कम-से-कम उनकी तसवीरें देख सकता। मुमकिन है कि किसी दिन हम और तुम हडप्पा और मोहेन-जो-दड़ो साथ-साथ चलें और जी भरकर वहाँ के दृश्यों को देखें। लेकिन अभी तो हमारा यही डर्रा चलता रहेगा—तुम्हारा पूना के स्कूल में और मेरा अपने स्कूल में, जो देहरादून का डिस्ट्रिक्ट जेल कहलाता है।

६१ कुर्तुबा (कॉर्डोबा) और ग्रैनडा

१६ जून, १९३२

हमने एशिया और यूरोप में बहुत वर्षों की यात्रा कर ली है और ईसा से हजार वर्ष के अन्त तक पहुँचकर हमने एक बार पीछे फिरकर देखा है। लेकिन स्पेन के उस ज़माने का हाल हमारी इस कहानी से छूट गया है जब उस पर अरबों का कब्ज़ा था। इसलिए अब हमें एक बार और पीछे लौटकर उसे भी अपने इस चित्र में बँठाना चाहिए।

अगर तुम भूली न हो तो स्पेन के बारे में थोड़ी-बहुत जानकारी तो तुम्हें है ही। ७११ ई० में अरब-सेनापति समुद्र पार करके अफ्रीका से स्पेन पहुँचा। उसका नाम तारिक था और वह जिब्राल्टर (जबलुत्तारिक, यानी तारिक की पहाड़ी) पर उतरा था। दो साल के भीतर ही अरबों ने सारा स्पेन जीत लिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने पुर्तगाल को भी मिला लिया। वे बराबर आगे बढ़ते गये, फ्रान्स में घुस गये और सारे दक्षिण में फैल गये। इससे बुरी तरह डरकर फ्रैंको और दूसरे कबीलो ने चार्ल्स मार्तेल के नेतृत्व में इकट्ठे होकर अरबों को रोकने की एक बहुत बड़ी कोशिश की। वे सफल हुए और फ्रान्स में पाइतिये के पास तूर की लड़ाई में फ्रैंको ने अरबों को हरा दिया। यह बहुत बड़ी हार थी और इससे

अरबों का यूरोप जीतने का सपना टूट गया। इसके बाद बहुत बार अरबों व फ्रैंको और फ्रान्स की दूसरी ईसाई कौमो के बीच लड़ाइयाँ हुईं, कभी अरब जीते और फ्रान्स में घुस पड़े और कभी वे वापस स्पेन में खदेड़ दिये गए। शालेंमेन ने भी स्पेन में अरबों पर हमला किया था, लेकिन वह हार गया, बहुत दिनों तक हार-जीत का पलड़ा बराबर बना रहा और अरब-लोग स्पेन में राज करते रहे, पर वे आगे न बढ़ सके।

इस तरह स्पेन उस बड़े साम्राज्य का अग वन गया, जो अफ्रीका के एक सिरे से लगाकर ठेठ-उम्मैलिया की सरहद तक फैला हुआ था। लेकिन यह हालत बहुत दिनों तक न रही। तुम्हें याद होगा कि अरब में गृह-युद्ध हुआ था और अब्बासियों ने उम्मैया खलीफाओं को निकाल दिया था। स्पेन का अरबी हाकिम उम्मैया था। उसने नये अब्बासी खलीफा को मानने से इन्कार कर दिया। इस तरह स्पेन अरब साम्राज्य से अलग हो गया और बगदाद का खलीफा बहुत दूर होने की वजह से और अपने घरू झगड़ों में उलझा रहने की वजह से इधर ध्यान नहीं दे सका। लेकिन बगदाद और स्पेन के बीच दुश्मनी चलती रही और ये दोनों अरब राज्य मुसीबत के समय एक-दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे की मुसीबतों पर खुशी मनाते थे।

स्पेन के अरबों का अपने वतन से सम्बन्ध तोड़ने का फैसला कुछ जल्दबाजी का था। वे एक दूर देश में एक विदेशी आबादी के बीच में थे और चारों ओर दुश्मनों से घिरे हुए थे। उनकी सख्या भी थोड़ी थी। मुसीबत व खतरे के मौकों पर उनकी मदद करनेवाला कोई नहीं था। लेकिन उन दिनों उनमें आत्म-विश्वास भरा हुआ था और वे इन खतारों की बिल्कुल परवा नहीं करते थे। सच तो यह है कि उत्तर के ईसाई राष्ट्रों के लगातार दबाव के बावजूद वे बड़ी खूबी से डटे रहे और उन्होंने अकेले ही ५०० वर्षों तक स्पेन के ज्यादातर हिस्से पर अपना प्रभुत्व कायम रखा। इसके बाद भी वे स्पेन के दक्षिण में एक छोटी-सी रियासत में २०० वर्षों तक अडे रहे। इस तरह वे वास्तव में बगदाद के बड़े साम्राज्य के खत्म हो जाने के बाद तक बने रहे, और जब उन्होंने स्पेन से आखिरी विदा ली, उसके बहुत पहले ही बगदाद शहर मिट्टी में मिल चुका था।

स्पेन के हिस्सों पर अरबों के शासन के ये ७०० वर्ष काफी अचम्भे में डालने-वाले हैं। लेकिन मुरों के नाम से मशहूर, स्पेन के इन अरबों की ऊँचे दर्जों की सम्यता और सस्कृति इससे भी ज्यादा दिलचस्पी की बात है। एक इतिहास-लेखक ने जोश की कुछ तरंग में आकर लिखा है—

“मूर लोगों ने कॉरडोबा के उस अद्भुत साम्राज्य को सगठित किया था, जो मध्यकाल का एक चमत्कार था, और जब सारा

यूरोप जगली अज्ञान और लड़ाई-झगड़ों में डूबा हुआ था, तब अकेले इसी राज्य ने विद्या और सम्यता की मशाल पश्चिमी दुनिया के सामने रोशन की और जलती हुई रखी।”

ठीक ५०० वर्षों तक कुतुबा इस राज्य की राजधानी रहा। इसीको अग्रेजी में कॉरडोवा, और कभी-कभी कॉरडोवा कहते हैं। मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी एक ही नाम के कई हिज्जे करता रहता हूँ। लेकिन अब मैं बराबर कॉरडोवा पर ही जमा रहूँगा। कॉरडोवा बहुत बड़ा शहर था, जिसमें दस लाख आदमी रहते थे। यह बाग-बगीचोंवाला दस मील लम्बा शहर था, जिसके उपनगर चौबीस मीलो में फैले हुए थे। कहा जाता है कि इसमें ६०,००० महल और कोठियाँ थी, २,००,००० छोटे मकान थे, ८०,००० दुकानें थी, ३७,८०० मसजिदें थी और ७०० सार्वजनिक हम्माम थे। इन आँकड़ों में कुछ बड़ी-बड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन इससे शहर का कुछ अन्दाजा लगाया जा सकता है। यहाँ कितने ही पुस्तकालय थे, जिनमें अमीर का शाही पुस्तकालय मुख्य था। इसमें ४,००,००० पुस्तकें थी। कॉरडोवा का विश्वविद्यालय सारे यूरोप में और पश्चिमी एशिया तक में मशहूर था। गरीबों के लिए बहुत-सी प्राइमरी पाठशालाएँ थी, जिनमें मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। एक इतिहास-लेखक कहता है—

“स्पेन में करीब-करीब सभी लोग पढ़ना-लिखना जानते थे, जब कि ईसाई यूरोप में पादरियों को छोड़कर और सब लोग, यहाँ तक कि ऊँचे-से-ऊँचे खानदानों के लोग भी बिलकुल वेपढ़े होते थे।”

ऐसा वह कुतुबा का शहर था, जो दूसरे बड़े अरबी शहर बग़दाद का मुकाबला करता था। उसकी शोहरत सारे यूरोप में फैली हुई थी और दसवीं सदी के एक जर्मन लेखक ने उसे ‘ससार का मूषण’ कहा है। उसके विश्वविद्यालय में दूर-दूर के विद्यार्थी आते थे। अरबी दर्शन का प्रभाव पेरिस, ऑक्सफ़र्ड वगैरह यूरोप के दूसरे बड़े विश्वविद्यालयों और इटली के उत्तरी विश्वविद्यालयों तक में फैल गया। एवरोज़ या इन्नरशद बारहवीं सदी में कुतुबा का एक मशहूर दार्शनिक हुआ है। अपनी जिन्दगी के आखिरी दिनों में वह स्पेन के अमीर से लड़ बैठा और उसे देश से निकाल दिया गया। वह जाकर पेरिस में बस गया।

यूरोप के दूसरे हिस्सों की तरह स्पेन में भी एक तरह की सामन्त-प्रथा थी। वहाँ भी बड़े-बड़े और शक्तिशाली अमीर सरदार पैदा हो गये थे, जिनसे स्पेन के शासक अमीर की अकसर लड़ाइयाँ होती रहती थी। अरब-राज्य बाहरी हमलों से इतना कमजोर नहीं हुआ जितना इन घरेलू लड़ाई-झगड़ों से। इसी समय उत्तरी स्पेन में कुछ छोटी ईसाई रियासतों की ताकत बढ़ रही थी और वे अरबों को बराबर पीछे हटाती जा रही थी।

१००० ई० के करीब अमीर का साम्राज्य लगभग सारे स्पेन पर फैल चुका था, यहाँतक कि इसमें दक्षिणी फ्रान्स का भी एक छोटा-सा हिस्सा शामिल था। लेकिन इसका पतन जल्दी ही हुआ और, जैसा कि अक्सर होता है, इस पतन की जड़ में अन्दरूनी कमजोरी थी। कला, ऐश और बहादुरी के साथवाली अरबों की शानदार सम्यता आखिर घनवानों की ही सम्यता थी। भूखी गरीब जनता ने विद्रोह कर दिया और मजदूरों के दगे हुए। धीरे-धीरे यह गृह-युद्ध फैलता गया, एक के बाद एक प्रान्त हाथ से निकलता गया और अन्त में अरबों का स्पेन-साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया। हालाँकि अरबों की ताकत बिखर गई थी, फिर भी वे १२३६ ई० तक राज करते रहे और अन्त में कुतुबा कैस्ताइल के ईसाई बादशाह के कब्जे में आ गया।

अरब-लोग दक्षिण की ओर खदेड़ दिये गए, फिर भी वे बराबर मुकाबला करते रहे। स्पेन के दक्षिण में उन्होंने ग्रैनडा नामक छोटा-सा राज्य स्थापित कर लिया और वे वही डटे रहे। आकार के लिहाज से यह राज्य बहुत छोटा था, लेकिन यह अरबी सम्यता का एक छोटा-सा नमूना बन गया। ग्रैनडा का प्रसिद्ध अलहम्ब्र अपने सुन्दर महाराबों, खम्मों और अरबेस्को^१ के साथ अभी तक मौजूद है और उस पुराने जमाने की याद दिलाता है। इसका असली नाम अरबी भाषा में 'अल-हम्ब्र' था, जिसका अर्थ है—'लाल महल'। अरबेस्क उस सुन्दर नवकाशी को कहते हैं, जो इस्लाम से प्रभावित अरबी और दूसरी इमारतों में पाई जाती है। इस्लाम में मनुष्यों या जानवरों के चित्र बनाना मना है। इसलिए कारीगर लोग सजीली और पेचीदा रेखाकृतियाँ बनाने लगे। अक्सर महाराबों वगैरा पर वे कुरान की अरबी आयतें नक्श करते और उनमें सुन्दर सजावट करते थे। अरबी लिपि एक बहावदार लिपि है, जिसमें ऐसी सजावट आसानी से हो सकती है।

ग्रैनडा का राज्य दो सौ वर्षों तक कायम रहा। इस जमाने में स्पेन के ईसाई राज्य, खासकर कैस्ताइल, उसे दबाते और तग करते रहे। कभी-कभी उसने कैस्ताइल को खिराज देना भी मजूर कर लिया। अगर स्पेन के ईसाई राज्यों में आपसी फूट न होती तो शायद ग्रैनडा का राज्य इतने दिनों तक कायम न रहता। लेकिन १४६९ ई० में इनमें से दो मुख्य ईसाई राज्यों के शासकों में, यानी फर्डिनेण्ड और आइज़ाबेला में, विवाह हो गया। इससे कैस्ताइल, अरागोन और लियोन तीनों एक हो गये। फर्डिनेण्ड और आइज़ाबेला ने ग्रैनडा के अरब-साम्राज्य को खत्म कर दिया। अरब लोग कई वर्षों तक बहादुरी से लड़ते रहे, पर फिर वे ग्रैनडा में

^१ अरबेस्क—स्पेन के अरबों अथवा 'मूरों' की अलकृत चित्रकला या मूर्ति-कला। इसमें पौधों और लताओं का चित्रण अधिक होता था।

चारों तरफ से घेर लिये गए और वन्द कर दिये गए। आखिरकार १४९२ ई० में भूख से तग आकर उन्होंने हथियार डाल दिये।

बहुत-से सरासीन या अरब स्पेन छोड़कर अफ्रीका चले गए। ग्रैंडहा के नव-दीक, शहर के सामने ही, एक जगह है जो आज दिन भी 'मुरों की आखिरी आह' के नाम से मशहूर है।

लेकिन बहुत-से अरब स्पेन में ही रह गये। इन अरबों के साथ जो सलूक हुआ, वह स्पेन के इतिहास का एक काला अध्याय है। उनके साथ बेरहमी की गई और उनकी हत्याएँ की गईं और मजहबी उदारता के जो वादे उनसे किये गए थे, उन्हें बिल्कुल भुला दिया गया। इसी समय स्पेन में 'इनक्विजिशन' की शुरुआत हुई। रोमन ईसाई-सभ ने यह भयंकर हथियार उन तमाम लोगों को कुचलने के लिए ईजाद किया था, जो उनके सामने सर नहीं झुकाते थे। यहूदी लोग, जो सरासीनों के राज्य में खराब हाल हो गये थे, अपना मजहब बदलने के लिए मजबूर किये जाने लगे और बहुतों को जिन्दा जला दिया गया। स्त्रियों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। एक इतिहासकार लिखता है कि "विधिमियों (यानी सरासीनों) को हुनम दिया गया कि वे अपनी रंग-विरंगी पोशाक छोड़ दें और अपने विजेताओं के हैट और विरजित पहना करें, अपनी माया, अपने रस्म-रिवाज और सत्कार, यहाँतक कि अपने नाम भी छोड़ दें और स्पेनी माया बोलें, स्पेनवालों की तरह ही वर्तान करें और अपने-आपको स्पेनवासी कहने लगे।" इन जुल्मों के विरोध में बिद्रोह और बलबे हुए, लेकिन वे बेरहमी से कुचल दिये गए।

ऐसा मालूम होता है कि स्पेन के ईसाई नहाने-धोने के बहुत खिलाफ थे। शायद वे इसका विरोध सिर्फ इसलिए करते थे कि स्पेन के अरब लोग गुसल के बहुत शौकीन थे, और उन्होंने सारे मुल्क में बड़े-बड़े सार्वजनिक हम्माम बना दिये थे। ईसाई लोग यहाँतक बढ़ गये, कि उन्होंने 'मुरों या अरबों के सुधार के लिए' हिदायतें निकालीं कि "उनके पुरुष, उनकी स्त्रियाँ और दूसरा कोई घर में या और कहीं भी नहाने-धोने न पावें और उनके सब हम्माम गिरा दिये जायें और नष्ट कर दिये जायें।"

नहाने-धोने के पाप के अलावा एक दूसरा भी भारी जुर्म मुरों पर यह लगाया गया कि वे मजहब के मामले में उदार होते हैं। यह एक बड़ी अजीब बात मालूम होती है, लेकिन १६०२ ई० में वेल्शिया के बड़े पादरी ने सरासीनों को स्पेन से निकालने की सिफारिश करते हुए 'मुरों के कुफ्र और राजद्रोह' के बारे में जो बयान तैयार किया था, उसमें उनपर लगाये गए जुर्मों में यह मुख्य है। इसका जिक्र करते हुए वह लिखता है - "वे (मुर लोग) तमाम मजहबी मामलों में ईमान की आजादी

की जितनी क्रूर करते हैं उतनी किसी दूसरी चीज की नहीं करते, और तुम वगैरा तमाम मुसलमान अपनी प्रजा को इस आज़ादी की पूरी छूट देते हैं।" इस तरह इन शब्दों में स्पेन के सरासीनो की अनजान में कितनी ज्यादा तारीफ की गई है। और उसके मुकाबले में स्पेन के ईसाइयों का नज़रिया कितना उलटा और अनुदार था !

लाखों सरासीन ज़बदंस्ती स्पेन से खदेड़ दिये गए। उनमें से ज्यादातर अफ्रीका और कुछ फ्रान्स चले गए। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि अरब लोग स्पेन में सात सौ वर्षों तक रह चुके थे, और इस लम्बे ज़माने में स्पेन की जनता में बहुत-कुछ घुल-मिल गये थे। मूल से तो वे अरब थे, लेकिन धीरे-धीरे स्पेनवासी बन गये थे। शायद पिछले ज़माने के स्पेनवासी अरब बग़दाद के अरबों से विलकुल अलग थे। आज भी स्पेनी नस्ल की नसों में अरबों का काफी खून है।

सरासीन लोग शासक की हैसियत से नहीं बल्कि वसनेवालों की तरह दक्षिणी फ्रान्स और स्वीज़रलैण्ड में भी फैल गये थे। आज भी 'मिदी' के फ्रान्सीसियों में कहीं-कहीं अरबों नमूने का चेहरा नज़र आ जाता है।

इस तरह स्पेन से अरबों का शासन ही नहीं बल्कि उनकी सभ्यता भी खत्म हो गई। जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, एशिया में इस सभ्यता का अन्त इससे भी पहले हो चुका था। इस सभ्यता ने बहुत-से देशों और संस्कृतियों पर अपना असर डाला और अपनी कितनी ही शानदार यादगारें छोड़ गईं। लेकिन बाद में वह फिर अपने पैरों पर खड़ी न हो सकी।

सरासीनो के जाने के बाद फर्डिनिण्ड और आइज़ाबेला के शासन में स्पेन की शक्ति बढ़ती गई। कुछ ही दिनों बाद, अमेरिका की खोज के कारण, इसके हाथ गहरा माल लगा और कुछ समय के लिए स्पेन यूरोप में सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश हो गया और इसका दबदबा दूसरे देशों पर छा गया। लेकिन इसका पतन भी तेज़ी के साथ हुआ और इसका महत्व नष्ट हो गया। और जब यूरोप के दूसरे देश उन्नति कर रहे थे, स्पेन अपनी जगह पर सड़ता रहा और मध्य युग के ही सपने देखता रहा। उसने यह महसूस नहीं किया कि तबसे दुनिया बहुत बदल गई थी। लेन पूल नामक अंग्रेज़ इतिहासकार ने स्पेन के सरासीनो के बारे में लिखा है—

“सदियों तक स्पेन सभ्यता का केन्द्र और कला, विज्ञान, विद्या और हर तरह के सुसंस्कृत ज्ञान का घर रहा। तबतक यूरोप का कोई दूसरा देश यूरो के इस सुसंस्कृत राज्य की समानता नहीं कर पाया। फर्डिनिण्ड और आइज़ाबेला की और चार्ल्स के साम्राज्य की थोड़े दिनों की चमक-दमक मूर्गे के स्थायी बहप्पन को नहीं पा सकी। यूरो को निकाल बाहर किया गया, कुछ दिनों तक ईसाई स्पेन, चन्द्रमा की तरह उधार ली हुई रोशनी से चमकता रहा। इसके बाद

उसे ग्रहण लगा और उस अँधेरे में स्पेन आज तक ज़मीन पर पड़ा रेंग रहा है। मूरो की सच्ची यादगार हमें स्पेन के बिल्कुल वीरान उजाड़-खण्डों में दिखाई देती है, जहाँ किसी ज़माने में अरब लोग अगूर, जैतून और अनाज की लहलहाती फसलें पैदा करते थे। वह उस भूख व अज्ञान आवादी में मिलती है जहाँ कभी तेज़ बुद्धि और विद्याध्ययन का राज था, और यह यादगार उस जनता की आम जड़ता और गिरावट में मिलती है जो दूसरी कौमों के मुकाबले में बहुत ही नीचे गिरी हुई है और इस ज़लालत के काबिल भी है।”

यह एक सदन फैसला है। साल-भर हुआ, स्पेन में एक क्रान्ति हुई और वहाँ का बादशाह गद्दी से उतार दिया गया। अब यहाँ गणराज्य है। शायद यह किंगोर गणराज्य तरक्की करे और स्पेन को फिर से दूसरे देशों की बराबरी में ले आवे।^१

६२

‘क्रूसेड’ या सलीब के युद्ध

१९ जून, १९३२

पिछले एक पत्र में मैंने पोप और उसकी परिपक्वता का, मुसलमानों से यरूशलम छीनने के लिए धर्म-युद्ध की घोषणा का जिक्र किया था। सेलजूक तुर्कों की बढ़ती हुई ताकत से यूरोप भयभीत हो गया था—ख़ासकर क़ुस्तुन्तुनिया की सरकार जिसपर सीधा खतरा था। यरूशलम और फिलस्तीन के ईसाई तीर्थ-यात्रियों पर तुर्कों के अत्याचार की कहानियों ने यूरोप के लोगों में उत्तेजना फैला दी थी और वे गुस्से से भर गये थे। इसलिए ‘धर्मयुद्ध’ का ऐलान कर दिया था। पोप और ईसाई-सभ ने यूरोप के सारे ईसाइयों को आदेश दिया कि वे ‘पवित्र’ नगर के उद्धार के लिए सेनाएँ सजायें।

इस तरह १०९५ ई० से ये ‘क्रूसेड’ या सलीब के युद्ध शुरू हुए और डेढ़ सौ वर्षों से ज़्यादा समय तक ईसाइयत और इस्लाम में, सलीब और हिलाल में, लड़ाई चलती रही। बीच-बीच में लम्बे वक्त तक लड़ाई रुकी भी रहती थी, लेकिन युद्ध की हालत बराबर बनी रही। ईसाई जिहादियों के दल-के-दल लड़ने के लिए, और ज़्यादातर उस ‘पवित्र’ देश में मरने के लिए, जाते रहे। इस लम्बी युद्धबाज़ी में ईसाई जिहादियों को कोई ठोस नतीजा नहीं मिला। कुछ समय के लिए यरूशलम ईसाई जिहादियों के हाथ में आ गया, लेकिन बाद में फिर वह तुर्कों के हाथ में चला

^१ १९३९ ई० में गृहयुद्ध के बाद गणराज्य ख़त्म हो गया और आजकल, वहाँ तानाशाही है।

गया और उन्हींके कब्जे में बना रहा। क्रूसेडों का खास नतीजा यह हुआ कि लाखों ईसाइयों और मुसलमानों को मुनीवर्तों झेलनी पड़ीं, मौत के घाट उतरना पड़ा और एशिया कोचक और फिलस्तीन की ज़मीन इन्सान के खून से तर हुई।

इन दिनों बग़दाद के साम्राज्य की क्या हालत थी? अभी तक अब्बासी खलीफा ही उसके शासक बने हुए थे। अभी तक वे खलीफा, अभीसल मोमनीन तो जरूर थे, लेकिन सिर्फ़ नाम के ही अमीर थे, उनके हाथ में कोई ताकत न थी। हम देख चुके हैं कि उनका साम्राज्य किस तरह टुकड़े-टुकड़े हुआ और सूबों के हाकिम कैसे स्वाधीन हो गये। महमूद गज़नवी, जिसने कई बार भारत पर चढ़ाई की थी, एक शक्तिशाली बादशाह था और उसने खलीफा को घमकी दी थी कि अगर वह उसकी मर्ज़ी के मुताबिक काम न करेगा, तो अच्छा न होगा। खास बग़दाद में भी असली मालिक तुर्क ही थे। इनके बाद तुर्कों की सेलजूक नाम की दूसरी शाखा आई। उन्होंने जल्दी ही अपनी सत्ता कायम कर ली और वे जीत-पर-जीत हासिल करते हुए कुस्तुन्तुनिया के दरवाज़े पर जा पहुँचे। लेकिन खलीफा फिर भी बना रहा, हालाँकि उसके हाथ में कोई राजनैतिक शक्ति नहीं थी। उसने सेलजूक सरदारों को सुलतान की उपाधि दी और ये सुलतान राज करने लगे। इसलिए ईसाई जिहादियों को इन्हीं सेलजूक सुलतानों और उनके अनुयायियों से लड़ना पड़ा था।

यूरोप में क्रूसेडों ने ईसाई-जगत की भावना को, यानी इस भावना को बढ़ाया कि सब गैर-ईसाइयों के मुकाबले में ईसाइयों की अपनी अलग दुनिया है। यूरोप भर में इसी समान भावना और उद्देश्य का दौर था कि ‘काफ़िरो’ के हाथों में से ‘पवित्र देश’ का उद्धार होना चाहिए। इस समान उद्देश्य ने लोगों में जोश भर दिया था और इस महान् हित की खातिर कितने ही आदमी अपना घर-बार और धन-दौलत छोड़कर चल दिये। बहुत-से लोग ऊँचे इरादों से गये थे लेकिन बहुत-से पोप के इस वादे से आकर्षित हुए थे कि वहाँ जाने से उनके गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे। क्रूसेडों के और भी कई कारण थे। रोम हमेशा के लिए कुस्तुन्तुनिया के ऊपर हुकूमत करनेवाला बन जाना चाहता था। तुम्हें याद होगा कि कुस्तुन्तुनिया और रोम के ईसाई-संघ अलग-अलग थे। कुस्तुन्तुनिया वाले अपने को कट्टर ईसाई-संघ कहते थे। वे रोमन ईसाई-संघ से सज़्ज नफरत करते थे और पोप को कल का छोकरा समझते थे। पोप कुस्तुन्तुनिया का यह घमण्ड चूर करके उसे अपने संघ में लाना चाहता था। काफ़िर तुर्कों के खिलाफ़ धर्म-युद्ध की आड़ में वह अपनी यह पुरानी लालसा पूरी करना चाहता था। राजनीतिकों का और अपने को राजनीतिज्ञ समझनेवालों का यही ढंग होता है। रोम और कुस्तुन्तुनिया

का यह सघर्ष याद रखने लायक है, क्योंकि क्रूसेडो के समय में वह बराबर सामने आता रहा।

क्रूसेडो का दूसरा कारण व्यापार से ताल्लुक रखता था। व्यापारी लोग, खासकर वेनिस और जिनेवा के बढ़ते हुए बन्दरगाहों के व्यापारी, इन युद्धों को चाहते थे, क्योंकि इनका व्यापार घटता जा रहा था। वजह यह थी कि सेलजुक तुर्कों ने पूर्व के कई तिजारती रास्तों को बन्द कर दिया था।

लेकिन आम जनता तो इन कारणों को बिलकुल नहीं जानती थी। किसीने उसे ये बातें नहीं बताई थी। राजनीतिक लोग आमतौर पर अपने असली कारणों को छिपा रखते हैं और धर्म, न्याय, सत्य, वर्गों की लम्बी-चौड़ी दुहाई दिया करते हैं। क्रूसेडो के समय में यही बात थी और आज भी यही है। उस समय लोग उनकी बातों में आ जाते थे और आज भी ज्यादातर लोग राजनीतिकों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ जाते हैं।

इस तरह क्रूसेडो में शामिल होने के लिए बहुत आदमी जमा हो गये। उनमें बहुत-से तो नेक और लगनवाले थे, लेकिन बहुत-से ऐसे भी थे, जो भलमनसाहत से दूर थे और लूट-खसोट की उम्मीद ने ही उन्हें इस तरफ खींचा था। इस अजीब जमघट में पुण्यात्मा और धर्मात्मा लोग भी थे और आबादी का वह कूड़ा-करकट भी था, जो हर तरह के जुर्म कर सकता था। नेक काम समझकर उसमें मदद पहुँचाने के लिए घर छोड़कर जानेवाले इन जिहादियों ने, या उनमें से ज्यादातर ने, दर असल नीच-से-नीच और महाघृणित अपराध किये। बहुत-से तो रास्तों में लूट-मार और दूसरे दुरे कामों में ऐसे मशगूल हो गये कि फिलस्तीन के पास तक नहीं पहुँचे। कुछने रास्तों में यहूदियों को कत्ल करना शुरू कर दिया, कुछने अपने ईसाई भाइयों को ही कत्ल कर डाला। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि जिन ईसाई देशों से होकर ये लोग गुजरे वहाँ के किसानों ने इनकी बदमाशियों से तग आकर इनका मुकाबला किया और इनपर हमला करके बहुतों को मार डाला और बाक़ी को भगा दिया।

आखिर में बुइल्लो के गादफ्रे नामक एक नार्मन के नेतृत्व में ये जिहादी फिलस्तीन पहुँच गये। इन्होंने यरूशलम जीत लिया और फिर वहाँ 'एक हफ्ते तक मार-काट मची'। हजारों लोग कत्ल कर दिये गए। इस घटना को अपनी आँखों से देखनेवाले एक फ्रान्सीसी ने लिखा है. "मसजिद की बरसाती के नीचे घुटने तक खून था, और घोड़ों की लगाम तक पहुँच जाता था।" गाँदफ्रे यरूशलम का बादशाह बन गया।

सत्तर वर्ष बाद मिस्र के सुलतान सलादीन ने यरूशलम को ईसाइयों से फिर छीन लिया। इससे यूरोप के लोग फिर भडक उठे और एक के बाद एक क्रूसेड हुए।

इस बार यूरोप के कई बादशाह और सम्राट् खुद जिहाद में शामिल हुए, लेकिन उन्हें कोई सफलता न मिली। वे इस बात पर आपस में ही झगड़ते थे कि बड़ा कौन है, और एक-दूसरे से ईर्ष्या रखते थे। ये क्रूसेड वीमत्स और क्रूर लडाइयों की, और अक्सर तुच्छ साजिशों और नीच अपराधों की कहानी है। लेकिन कभी-कभी मनुष्य-स्वभाव के नेक पक्ष ने इस वीमत्सता पर विजय पाई, और ऐसी घटनाएँ भी हुईं जब दुश्मनों ने एक दूसरे के साथ भलमनसाहत का और वीर-धर्म का वर्ताव किया। फिलस्तीन में बाहर से आये हुए इन राजाओं में इंग्लैंड का ‘शेर-दिल’ रिचर्ड भी था जो अपने शारीरिक बल और साहस के लिए मशहूर था। सलादीन भी बड़ा लडाका था और अपने वीर-धर्म के लिए मशहूर था। सलादीन से लड़नेवाले जिहादी भी उसकी इस उदारता के कायल थे। कहते हैं कि एक बार रिचर्ड बहुत बीमार पड़ गया, उसे लूँ लग गई थी। जब सलादीन को इसकी खबर हुई तो उसने उसके पास पहाड़ों से ताजा बर्फ़ मिजवाने का इन्तजाम कर दिया। आज-कल की तरह उन दिनों पानी को जमाकर नकली बर्फ़ नहीं बनाई जा सकती थी। इसलिए पहाड़ों से कुदरती बर्फ़ तेज़ हरकारों के ज़रिये मंगवाई जाती थी।

क्रूसेडों के समय की बहुत-सी कहानियाँ हैं। शायद तुमने वाल्टर स्कॉट’ का ‘टैलिस्मैन’ उपन्यास पढ़ा होगा।

जिहादियों का एक जत्था कुस्तुन्तुनिया भी जा पहुँचा और उसने उसपर कब्ज़ा कर लिया। इसने पूर्वी साम्राज्य के यूनानी सम्राट् को मार भगाया और वहाँ लातीनी राज्य और रोमन ईसाई-संघ कायम किया। कुस्तुन्तुनिया में भी भयंकर मारकाट हुई और जिहादियों ने शहर का एक हिस्सा जला भी दिया। लेकिन यह लातीनी राज्य ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। पूर्वी रोमन साम्राज्य के यूनानी कमजोर होते हुए भी वापस लौटे और पचास साल से कुछ ही ज्यादा समय के अन्दर उन्होंने लातीनियों को मार भगाया। कुस्तुन्तुनिया का पूर्वी साम्राज्य दो सौ वर्षों तक और बना रहा। अन्त में १४५३ ई० में तुर्कों ने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया।

कुस्तुन्तुनिया पर जिहादियों का यह कब्ज़ा रोमन ईसाई-संघ और पोप की इस इच्छा को जाहिर करता है कि वे अपना प्रभाव वहाँतक बढ़ाना चाहते थे। हालाँकि घबराहट के मौकों पर इस शहर के यूनानियों ने तुर्कों के खिलाफ़ रोम से सहायता माँगी थी, फिर भी उन्होंने जिहादियों की कुछ भी मदद नहीं की। बल्कि वे उनसे सख्त नफरत करते थे।

‘स्कॉट अंग्रेज़ी भाषा का बहुत मशहूर उपन्यास-लेखक और कवि हो गया है। यह स्कॉटलैंड का रहनेवाला था। १७७१ ई० में इसका जन्म हुआ था और १८३२ ई० में मृत्यु हुई।

लेकिन इन क्रूसेडो में सबसे भयंकर वह था जो 'बच्चो का क्रूसेड' कहलाता है। बहुत बड़ी सख्या में बच्चो ने, ज्यादातर फ्रान्स के और कुछ जर्मनी के बच्चो ने, जोश में आकर अपने घरों को छोड़ दिया और फिलस्तीन जाने का इरादा कर लिया। उनमें से कितने ही तो रास्ते में मर गये और कितने ही खो गये। ज्यादातर बच्चे मार्सल्स जा पहुँचे, जहाँ उन बेचारों के साथ धोखा किया गया और बदमाशों ने उनके जोश से बेजा फायदा उठाया। 'पवित्र' देश तक पहुँचा देने का बहाना बनाकर गुलामों के व्यापारी इन्हे अपने जहाजों में बिठाकर मिस्र ले गये और वहाँ इन्हे गुलामी के लिए बेच दिया।

फिलस्तीन से लौटते समय इंग्लैण्ड के बादशाह रिचर्ड को पूर्वी यूरोप में उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया और उसे छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। फ्रान्स का राजा फिलस्तीन में ही गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भी रुपया देकर छुड़ाया गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य का एक सम्राट्, फ्रेडरिक बारबरोसा फिलस्तीन की एक नदी में डूब गया। इधर ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, क्रूसेडो का जादू कम होता गया। लोग इन युद्धों से उकता गये थे। यरूशालम मुसलमानों के ही हाथों में बना रहा, लेकिन यूरोप के राजाओं में और लोगों में अब यरूशालम को छीनने के लिए ज्यादा जान व माल बर्बाद करने का उत्साह नहीं रहा। तब से लगभग ७०० वर्षों तक यरूशालम मुसलमानों के ही अधीन रहा। थोड़े ही दिन पहले, पिछले यूरोपीय महायुद्ध के समय, १९१८ ई० में, एक अंग्रेज सेनापति ने इसे तुर्कों से छीन लिया।

बाद के क्रूसेडो में एक क्रूसेड बड़ा ही दिलचस्प और गैरमामूली था। सच तो यह है कि पुराने अर्थ में यह क्रूसेड था ही नहीं। पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट् फ्रेडरिक द्वितीय फिलस्तीन गया और वहाँ लड़ने के बजाय उसने मिस्र के सुल्तान से भेंट की और दोनों में एक दोस्ताना समझौता हो गया ! फ्रेडरिक असाधारण व्यक्ति था। उस ज़माने में, जब ज्यादातर राजा बे-पढ़े-लिखे होते थे, यह अरबी के अलावा कई भाषाएँ जानता था। वह 'जगत् का आश्चर्य' के नाम से मशहूर था। पोप की वह बिल्कुल परवा नहीं करता था और इसलिए पोप ने उसे बहिष्कृत कर दिया, लेकिन उसपर इसका कोई असर न हुआ।

मतलब यह कि क्रूसेडो का कोई नतीजा नहीं निकला। पर इस लगातार लड़ाई ने सेलजूक तुर्कों को कमजोर कर दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा यह हुआ कि सामन्त-प्रथा ने सेलजूक साम्राज्य की जड़ें खोखली कर दी। बड़े-बड़े सामन्त सरदार अपने-को एक तरह से स्वाधीन मानने लगे। वे आपस में लड़ते रहते थे। कभी-कभी नौबत यहाँ तक पहुँचती थी कि वे एक-दूसरे के खिलाफ ईसाइयों की सहायता माँगा करते थे। कभी-कभी तुर्कों की यह अन्दरूनी कमजोरी उन्हें जिहा-

दियों के हाथ का खिलाता बना देती थी। लेकिन जब कभी सलादीन की तरह कोई दबंग सुलतान होता था तब इनकी नहीं चलती थी।

क्रूसेडों के बारे में दूसरा मत भी है। यह नया मत जी० एम० ट्रेवेलियन नामक एक अंग्रेज इतिहासकार ने (जिसे तुम गैंगवाल्दीवाली पुस्तकों के लेखक के रूप में जानती हो) पेश किया है। यह मत बड़ा दिलचस्प है। ट्रेवेलियन कहता है “क्रूसेड यूरोप की उस दुबारा जिन्दा होनेवाली क्रियाशक्ति के सैनिक और धार्मिक पहलू थे, जो यूरोप के आम लोगों को पूर्व की ओर जाने को उकसा रही थी। क्रूसेडों से यूरोप को जीत का यह इनाम नहीं मिला कि ‘पवित्र समाधि’ का हमेशा के लिए उद्धार हो गया हो या ईसाई-जगत में प्रभावशाली एकता हो गई हो। क्रूसेडों की बहानी तो इन बातों का एक लम्बा प्रतिवाद है। इनके बजाय यूरोप में क्रूसेड ललित कलाएँ, कारीगरी, विलासिता, विज्ञान व बौद्धिक जिज्ञासा लेकर आया, यानी वे तमाम चीजें लाया, जिनने साधु पीटर को सख्त नफरत होती।”

सलादीन ११९३ ई० में मर गया, और पुराने अरब-साम्राज्य का जो कुछ भाग बच रहा था वह भी धीरे-धीरे टुक-टुक हो गया। पश्चिमी एशिया के कई हिस्सों में, जो छोटे-छोटे सामन्त-सरदारों के कब्जे में थे, उपद्रव होने लगे। आखिरी क्रूसेड १२४९ ई० हुआ। इसका नेता फ्रान्स का राजा लुई नवम था। वह हार गया और कैद कर लिया गया।

इसी बीच पूर्वी और मध्य एशिया में बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट रही थी। चंगेज खा नामक ज़बरदस्त सरदार के नेतृत्व में मंगोल आगे बढ़ रहे थे और पूर्वी क्षितिज पर काली घटा की तरह छा रहे थे। क्रूसेडों में लड़नेवाले दोनों पक्ष, यानी ईसाई और मुसलमान दोनों ही इस मँडराते हुए हमले को एक समान डर से देख रहे थे। चंगेज और मंगोलों का जिक्र हम आगे के किसी पत्र में करेंगे।

इस पत्र को खत्म करने से पहले मैं एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूँ। मध्य एशिया के बुखारा नामक शहर में एक बहुत बड़ा अरब हकीम रहता था जो एशिया और यूरोप दोनों में मशहूर था। उसका नाम इब्न सीना था, लेकिन यूरोप में वह ‘एवीसेना’ के नाम से ज्यादा मशहूर है। वह ‘हकीमो का शाह’ कहा जाता था। क्रूसेडों के शुरू होने के पहले, १०३७ ई० में, उसकी मृत्यु हो गई।

मैंने इब्न सीना के नाम का जिक्र उसकी कीर्ति की वजह से किया है। लेकिन याद रखो कि इस सारे ज़माने में, यहाँ तक कि जब अरब-साम्राज्य का पतन हो रहा था तब भी, अरबी सभ्यता पश्चिमी एशिया में और मध्य एशिया के एक हिस्से में जारी रही। ईसाई जिहादियों से लड़ाई में मशगूल रहने पर भी सलादीन ने बहुत-से कॉलेज और अस्पताल बनवाये। लेकिन इस सभ्यता के अचानक और पूरी

तरह खत्म होने का दिन नज़दीक आ चुका था, क्योंकि पूर्व की तरफ से मंगोल बढ़े चले आ रहे थे।

: ६३ :

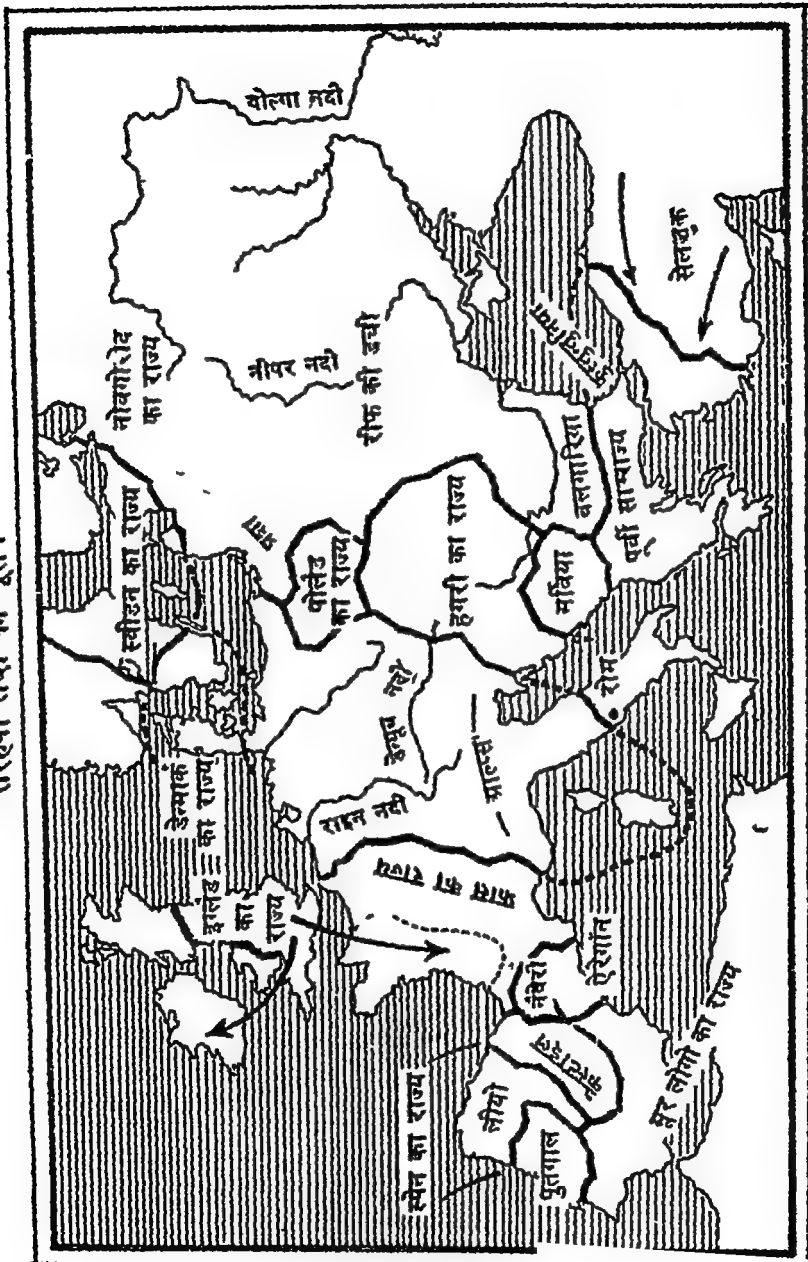
क्रूसेडों के समय का यूरोप

२० जून, १९३२

पिछले पन्ने में हम लोगो ने ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सदियों में ईसाइयत और इस्लाम की टक्कर का कुछ जिक्र किया था। ईसाई-जगत् की भावना यूरोप में जोर पकड़ रही थी। इस समय तक ईसाइयत सारे यूरोप में फैल चुकी थी। पूर्वी यूरोप की रूसी वगैरा स्लाव जातियाँ सबसे पीछे इसमें शामिल हुईं। एक रोचक कहानी है—मैं कह नहीं सकता कि वह कहाँ तक सच है—कि पुराने रूसी लोगो ने, ईसाई होने से पहले, अपना पुराना मज़हब बदलने और एक नया मज़हब अपनाने के सवाल पर बहस की थी। जिन दो नये मज़हबों के बारे में उन्होंने चुन रक्खा था, वे ईसाइयत और इस्लाम थे। इसलिए, ठीक आजकल के ढंग के अनुसार, रूसियों ने ऐसे देशों में, जहाँ इन मज़हबों के माननेवाले लोग थे, एक प्रतिनिधि-मण्डल भेजा ताकि वह उनकी जाँच करके अपनी रिपोर्ट पेश करे। कहते हैं कि यह प्रतिनिधि-मण्डल पहले पश्चिमी एशिया की कुछ जगहों में गया, जहाँ इस्लाम का प्रचार था और बाद में कुस्तुन्तुनिया पहुँचा। कुस्तुन्तुनिया में उन्होंने जो कुछ देखा उससे वे चकित हो गये। कट्टर ईसाई-संघ की पूजा-विधि में बड़ी शान-शौकत और तडक-मडक थी, जिसके साथ संगीत और मधुर गायन भी थे। पादरी लोग बढिया पोशाकें पहनकर आते थे और घूष जला करती थी। उत्तर के सीधे-सादे और अर्ध-सम्य लोगो पर इस पूजा-विधि का जबर्दस्त असर पड़ा। इस्लाम में ऐसी तडक-मडक की कोई बात नहीं थी। इसलिए उन्होंने ईसाइयत के पक्ष में फैसला किया और लौटकर वैसे ही रिपोर्ट अपने बादशाह के सामने पेश की। इसपर रूस के बादशाह और उसकी प्रजा ईसाई हो गये, और चूँकि उन्होंने यह ईसाइयत कुस्तुन्तुनिया से ली थी, इसलिए वे रोम के नहीं बल्कि 'कट्टर यूनानी ईसाई-संघ' के अनुयायी हुए। बाद में भी, रूस ने रोम के पोप को कभी नहीं माना।

रूस का यह धर्म-परिवर्तन क्रूसेडों के बहुत पहले हो चुका था। कहा जाता है कि एक समय बलगारी भी मुसलमान बनने के लिए कुछ-कुछ तैयार हो गये थे, लेकिन फिर कुस्तुन्तुनिया का आकर्षण ज्यादा जोरदार साबित हुआ। उनके राजा ने एक बिज़ेन्तीन राजकुमारी से शादी कर ली थी और वह ईसाई हो गया था।

तेरहवीं सदी का यूरोप

(तुम्हें याद होगा कि बिजैन्तियम कुस्तुन्तुनिया का ही पुराना नाम था)। इसी तरह दूसरे पडोसी मुल्को ने भी ईसाई-मजहब स्वीकार कर लिया था।

इन क्रूसेडो के समय यूरोप में क्या हो रहा था ? तुम देख ही चुकी हो कि कुछ बादशाह और सम्राट फिलस्तीन गये थे और उनमें से कई वहाँ आफत में फँस गये थे। उधर पोप रोम में बैठा-बैठा 'विघर्षी' तुकों के खिलाफ 'पवित्र युद्ध' के लिए फ़रमान और अपीलें जारी कर रहा था। शायद ये दिन वही थे, जब पोप की शक्ति अपनी चोटी पर पहुँच चुकी थी। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किस तरह एक घमण्डी सम्राट पोप से माफी माँगने के लिए उसके सामने हाजिर होने के इन्तज़ार में कनौज़ा में नये पाँव बर्फ में खड़ा रहा था। यह वही पोप ग्रेगरी सप्तम था, जिसका पहला नाम हिल्देब्राद था और जिसने पोपों के चुनाव का एक नया तरीक़ा जारी किया था। रोमन कैथलिक जगत् में कार्डिनल लोग सबसे ऊँचे पादरी होते थे। इनका एक मण्डल बनाया गया, जिसे 'पवित्र मण्डल' कहते थे। यही मण्डल नये पोप को चुनता था। यह तरीक़ा १०५९ ई० में जारी किया गया था और कुछ फेर-बदल के साथ आज तक चला आ रहा है। आजकल भी जब कोई पोप मर जाता है, तब कार्डिनलों का मण्डल फ़ौरन मिलता है और कार्डिनल लोग एक तालाबन्द कमरे में बैठ जाते हैं। जबतक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाता तबतक न कोई उस कमरे के भीतर जा सकता है और न कोई उससे बाहर ही निकल सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव में एकमत न हो मकने की वजह से घण्टो उसी बन्द कमरे में बैठे रहे हैं। पर वे बाहर नहीं आ सकते। इसलिए अन्त में वे एकमत होने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जैसे ही पोप का चुनाव हो जाता है, वैसे ही सन्देश घुमा उड़ाया जाता है ताकि बाहर इन्तज़ार करती हुई भीड़ को सूचना मिल जाय।

जिस तरह पोप चुना जाता था उसी तरह 'पवित्र रोमन साम्राज्य' का सम्राट भी चुना जाने लगा। लेकिन उसका चुनाव बड़े सामन्त-सरदार करते थे। इनकी सख्या सात थी और वे 'निर्वाचक राजा' कहलाते थे। इस तरह वे कोशिश करते थे कि सम्राट हमेशा एक ही खानदान से नहीं आ सके। लेकिन व्यवहार में अक्सर एक ही खानदान लम्बे समय तक इन चुनावों में जीतता रहता था।

इस तरह हम देखते हैं कि बारहवी और तेरहवी सदियों में साम्राज्य की बागडोर होहेन्स्तॉफ़ेन राजवंश के हाथ में थी। मेरा खयाल है कि होहेन्स्तॉफ़ेन जर्मनी में कोई छोटा-सा कस्बा या गाँव है। शुरू में यह खानदान इसी गाँव में से आया था। इसलिए इस गाँव के नाम पर ही उसका नाम पड़ गया। होहेन्स्तॉफ़ेन राजवंश

का फ्रेडरिक प्रथम ११५२ ई० में सम्राट् हुआ। यह आमतौर से फ्रेडरिक बार्बरोसा कहलाता है। यह वही फ्रेडरिक बार्बरोसा था, जो क्रुसेडों में जाते समय रास्ते में डूब गया था। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य के इतिहास में फ्रेडरिक बार्बरोसा की हुकूमत सबसे ज्यादा शानदार थी। जर्मन लोगों के लिए तो वह बहुत समय से एक आदर्श वीर और बहुत कुछ खयाली व्यक्ति बन गया है और उसके बारे में कितनी ही पुरानी कहानियाँ जमा हो गई हैं। कहते हैं कि वह किसी पहाड़ की गहरी गुफा में सो रहा है और वक्त आने पर जागकर अपने देशवासियों को बचाने के लिए बाहर निकलेगा।

फ्रेडरिक बार्बरोसा बहुत जोरों के साथ पोप के खिलाफ लड़ता रहा, लेकिन अन्त में पोप की ही विजय हुई और फ्रेडरिक को उसके सामने सिर झुकाना पड़ा। वह एक निरकुश राजा था पर उसके बड़े सामन्त-सरदार उसे बहुत तग करते रहते थे। इटली में बड़े-बड़े नगर बूढ़ रहे थे, फ्रेडरिक ने उनकी आजादी को कुचलने की कोशिश की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। जर्मनी में भी, खासकर नदियों के किनारे, कोलोन, हैम्बुर्ग, फ्रैंकफूर्त वगैरा बड़े-बड़े नगर बस रहे थे। लेकिन इनके वार में फ्रेडरिक की नीति दूसरी थी। अमीरों और सामन्तों की ताकत कम करने की गरज से उसने इन आजाद जर्मन शहरों की हिमायत की।

मैंने तुम्हें कई मौकों पर बताया है कि राजा की गद्दी के बारे में पुरानी भारतीय भावना क्या थी? आर्यों के पुराने जमाने से अगोक के समय तक, और 'अर्थशास्त्र' से लगाकर शुक्राचार्य के 'नीति-सार' तक, यह बात बार-बार कही गई है कि राजा को लोकमत के सामने सिर झुकाना चाहिए। असली मालिक जनता ही होती है। भारतीय सिद्धान्त यही था, हाल कि अमल में दूसरे देशों के राजाओं की तरह, भारत के राजा भी काफी निरकुश होते थे। इस पुरानी भारतीय भावना का मुकाबला पुराने यूरोप की भावना से करो। उन दिनों के वकीलों की राय में सम्राट् की सत्ता सर्वोपरि थी, उसकी मर्जी ही कानून थी। उनका कहना था कि "सम्राट् पृथ्वी पर जीता-जागता कानून है।" फ्रेडरिक बार्बरोसा खुद कहता था—“जनता का यह काम नहीं है कि वह राजा को कानून बतावे, उसका काम तो राजा का हुक्म मानना है।”

इसका मिलान चीनी भावना से भी करो। वहाँ सम्राट् या राजा 'स्वर्ग का पुत्र' जैसी लम्बी-चौड़ी उपाधियों से पुकारा जाता था। लेकिन इसने हमें धोखे में नहीं पटना चाहिए। सिद्धान्त में चीन के सम्राट् की हैसियत यूरोप के सर्वसत्ताधीश सम्राट् की हैसियत से बहुत जुदा थी। एक पुराने चीनी लेखक मेन्-त्सी ने लिखा है—“जनता देश का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसके बाद ज़मीन और फसल के उपयोगी देवताओं का दर्जा है, और सबसे कम महत्व शासक का है।”

मतलब यह कि यूरोप में सम्राट् घरती पर सर्वोपरि माना जाता था और इसीसे राजाओं के दैवी अधिकार की भावना पैदा हुई। मगर असल में तो उसका सर्वोपरि होना बहुत दूर की बात थी। उसके सामन्ती सरदार बहुत मुंहबोरे थे और धीरे-धीरे, जैसा कि हम आगे चलकर देखेंगे, शाहरो में नये-नये वर्ग पैदा हो गये थे, और इन्होंने भी कुछ सत्ता हथिया ली थी। दूसरी ओर पोप भी घरती पर सर्वोपरि होने का दावा करता था। और फिर जहाँ दो सर्वोपरि मिलें, वहाँ झगडा होना लाजिमी है।

फ्रेडरिक बारबरोसा के पोते का नाम भी फ्रेडरिक था। वह थोड़ी ही उम्र में सम्राट् बन गया और उसका नाम फ्रेडरिक द्वितीय पड़ा। यह वही आदमी था जिसे 'ससार का आश्चर्य' कहा गया है, और जिसने फिलस्तीन जाकर मिस्र के सुलतान के साथ दोस्ताना बातचीत की। अपने दादा की तरह इसने भी पोप का खुला विरोध किया और उसकी आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया। पोप ने उसे ईसाइयत से छेककर बदला चुकाया। यह पोपों का एक पुराना और जबर्दस्त हथियार था लेकिन अब इसमें कुछ जग लग रहा था। फ्रेडरिक द्वितीय ने पोप के गुस्से की जरा भी परवाह नहीं की, और अब दुनिया भी बदल रही थी। फ्रेडरिक ने यूरोप के सब राजाओं और फ्रांसको के पास लम्बे-लम्बे पत्र भेजे, जिनमें उसने बताया कि पोप को राजाओं के मामले में दखल देने की जरूरत नहीं है; पोपों का काम तो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों की देखरेख करना है, राजनीति में टांग अडाना नहीं। उसने पादरियों ने फैले हुए भ्रष्टाचार का भी बयान किया। इस तरह के वाद-विवाद में फ्रेडरिक ने पोपों को बुरी तरह पछाड़ दिया। उसके ये पत्र बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि वे पोप और सम्राट् के पुराने झगडे में आजकल की भावना का प्रवेश होने की पहली निशानी हैं।

फ्रेडरिक द्वितीय मजहबों के मामले में बड़ा उदार था और अरबी और यहूदी दार्शनिक उसके दरबार में आया करते थे। कहा जाता है कि फ्रेडरिक के ही जरिये अरबी अक और बीजगणित यूरोप में पहुँचे थे (तुम्हें याद होगा कि ये शुरू में भारत से अरबों गये थे)। फ्रेडरिक ने ही नेपल्स का विश्वविद्यालय और सालर्नो के प्राचीन विश्वविद्यालय में एक बड़ा मेडिकल स्कूल, कायम किये थे।

फ्रेडरिक द्वितीय ने १२१२ से १२५० ई० तक राज किया। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य पर से होहेन्स्टाफेन वंश का कब्जा जाता रहा। सच तो यह है कि उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का ही करीब-करीब स्यात्मा हो गया। इटली अलग हो गया, जर्मनी के टुकडे-टुकडे हो गये और बहुत वर्षों तक मयानक गडबड

^१ Stupor Mundi

^२ अरबी में अंको को 'हिन्दसा' कहते हैं।

मची रही। लुटेरे नाइट और डाकू लूट-मार करते थे और उनको कोई रोकने वाला नहीं था। जर्मन राज्य के लिए पवित्र रोमन साम्राज्य का बोझ इतना भारी पड़ा कि वह उसे सह नहीं सका। फ्रान्स और इंग्लैंड में वहाँ के बादशाह धीरे-धीरे अपनी हैसियत मजबूत कर रहे थे और गड़बड़ मचानेवाले बड़े-बड़े सामन्ती सरदारों को कुचल रहे थे। जर्मनी का बादशाह सम्राट भी था और वह पोप से या इटली के शहरों से लड़ने में ही इतना फँसा रहता था कि अपने यहाँ के अमीर-सरदारों को दबा नहीं सकता था। कोई माने या न माने, पर जर्मनी को यह गौरव जरूर था कि उसका बादशाह सम्राट है। लेकिन इसकी कीमत उसे यह चुकानी पड़ी कि उसके घर में कमजोरी और फूट पैदा हो गई, जर्मनी के एक राष्ट्र बनने के बहुत पहले ही फ्रान्स और इंग्लैंड शक्तिशाली हो गये थे। सैकड़ों वर्षों तक जर्मनी में सैकड़ों छोटे-छोटे राजा थे। अभी करीब साठ ही वर्ष हुए जब जर्मनी एक हुआ, लेकिन छोटे-छोटे बादशाह और राजा फिर भी बने रहे। १९१४-१८ ई० के महायुद्ध ने इस भीड़ को खत्म कर दिया।

फ्रेडरिक द्वितीय के बाद जर्मनी में इतनी ज्यादा गड़बड़ रही कि तेईस साल तक कोई सम्राट ही नहीं चुना गया। १२७३ ई० में हैप्सबर्ग का काउण्ट रुदोल्फ सम्राट चुना गया। अब हैप्सबर्ग का नया राजवंश सामने आया। यह साम्राज्य के साथ अन्त तक चिपका रहनेवाला था। १९१४ ई० के महायुद्ध में यह राजवंश भी, शासक की हैसियत से, खत्म हो गया। महायुद्ध के समय में आस्ट्रिया-हंगरी का सम्राट हैप्सबर्ग घराने का था, जिसका नाम फ्रान्सिस जोसेफ था। वह बहुत बूढ़ा था और राजगद्दी पर बैठे हुए उसे साठ वर्ष से ज्यादा हो चुके थे। फ्रैंज फर्डिनेण्ड उसका मतीजा और उत्तराधिकारी था, जो १९१४ ई० में बोस्निया (बाल्कन प्रायद्वीप में) के सिराजेवो में अपनी पत्नी के साथ कत्ल कर दिया गया था। महायुद्ध को भड़कानेवाली यही हत्या थी, और इस महायुद्ध ने बहुत-सी चीजों का खात्मा कर दिया, जिनमें हैप्सबर्ग का पुराना राजवंश भी था।

पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में इतना काफी है। इसके पश्चिम में फ्रान्स और इंग्लैंड बार-बार आपस में लड़ा करते थे, लेकिन इससे भी ज्यादा बार-बार इनके बादशाहों की अपने ही अमीर-सरदारों से लड़ाइयाँ हुआ करती थी। जर्मनी के सम्राट या बादशाह की बनिस्वत फ्रान्स और इंग्लैंड के बादशाह अपने अमीर-सरदारों पर ज्यादा विजयी हुए, इसलिए इंग्लैंड और फ्रान्स दूसरे देशों के मुकाबले में ज्यादा ठोस बन गये और उनकी एकता ने उन्हें मजबूती दी।

इसी समय इंग्लैंड में एक घटना हुई जिसके बारे में शायद तुमने पढ़ा होगा। १२१५ ई० में किंग जॉन ने 'मैग्नाचार्टा' पर दस्तखत किये। जॉन अपने भाई

^१ मैग्नाचार्टा (Magna Charta) — इंग्लैंड की स्वतन्त्रता का जरीता

‘शेर-दिल’ रिचर्ड के बाद गद्दी पर बैठा था। वह बड़ा लालची था, लेकिन साथ ही कमजोर भी था और उसकी हरकतों से सब लोग खीझ उठे। अमीर-सरदारों ने उसे टेम्स नदी के रनीमीड टापू में जा घेरा और तलवार के जोर से डरा-धमकाकर मैग्नाकार्टा या ‘महान् घोषणापत्र’ पर उसके दस्तखत करवा लिये। इसमें यह शर्त थी कि वह इंग्लैंड के अमीर-सरदारों और इंग्लैंड की जनता की कुछ आज्ञादियों का आदर करेगा। इंग्लैंड की राजनीतिक स्वतन्त्रता की लम्बी लड़ाई में यह पहला बड़ा कदम था। इसमें एक खास शर्त यह थी कि बादशाह किसी नागरिक की सम्पत्ति या उसकी आज्ञादी में बिना उसके बराबरवालों की राय के दखल नहीं दे सकेगा। इसी से जूरी^१ की प्रथा निकली, जिसमें यह माना जाता है कि बराबर के लोग फैसला करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत पहले ही बादशाह के अधिकारों पर रोक लगा दी गई थी। पवित्र रोमन साम्राज्य में शासक को सर्वोपरि मानने का जो सिद्धान्त चालू था, वह उस समय भी इंग्लैंड में नहीं माना जाता था।

यह मजेदार बात है कि यह नियम, जो इंग्लैंड में आज से ७०० वर्ष पहले बनाया गया था, १९३२ ई० में भी ब्रिटिश राज्य के अधीन भारत पर लागू नहीं है। यहाँ आज भी एक व्यक्ति वाइसराय को अध्यादेश (आर्डिनेंस) निकालने, कानून बनाने और जनता की सम्पत्ति और स्वतन्त्रता छीन लेने का अधिकार मिला हुआ है।

मैग्नाकार्टा के थोड़े ही दिनों बाद इंग्लैंड में एक और मार्के की घटना हुई। धीरे-धीरे एक राष्ट्रीय परिषद् का विकास होने लगा जिसमें अलग-अलग देहाती इलाकों और शहरों से नाइट और नागरिक भेजे जाते थे। यह इंग्लैंड की पार्लमेण्ट की शुरुआत थी। नाइटों और नागरिकों की समा ‘हाउस ऑफ़ कॉमन्स’ बनी, अमीर-सरदारों व पादरियों की समा ‘हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स’ बनी। शुरू-शुरू में इस पार्लमेण्ट को नाम के अधिकार थे, पर ये धीरे-धीरे बढ़ते गये। अन्त में बादशाह और पार्लमेण्ट के बीच इस बात पर आखिरी आजमाइश हुई कि दोनों में कौन बड़ा है। इस झगड़े में राजा का सिर उड़ा दिया गया और पार्लमेण्ट की

जिसपर दस्तखत करने के लिए किंग जॉन को मजबूर होना पड़ा। इसमें नागरिक स्वतन्त्रता की कई महत्वपूर्ण बातें शामिल की गई थीं।

‘बड़े मुकदमों में न्यायाधीश के साथ कुछ स्वतन्त्र व्यक्ति बैठते हैं, जो गवाहियाँ पूरी हो जाने पर आपस में सलाह करके मुकदमे के बारे में राय देते हैं। भारत में भी क़त्ल के मुकदमों में जूरी बैठती थी, लेकिन अब यह प्रथा बन्द होती जा रही है।

प्रभुता सबने स्वीकार कर ली। लेकिन यह बात करीब ४०० वर्षों बाद, यानी सत्रहवीं सदी में जाकर हुई।

फ्रान्स में भी तीन वर्ग कहलानेवालों की एक परिपक्व थी। ये तीन वर्ग थे; लॉर्ड, चर्च और कॉमन्स, यानी जमींदार, ईसाई-राघ और आमलोग। जब कभी राजा की इच्छा होती थी, इस परिपक्व की बैठक हुआ करती थी, लेकिन इसकी बैठकें बहुत कम होती थीं, और यह इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरह अधिकार हासिल करने में सफल न हो सकी। फ्रान्स में भी राजाओं की कमर टूटने के पहले एक राजा को अपना सिर गँवाना पड़ा था।

पूर्व में अब भी यूनानियों का पूर्वी रोमन साम्राज्य चल रहा था। अपनी जिन्दगी की शुरुआत में ही इसका किसी-न-किसी से युद्ध चलता रहा, और अक्सर ऐसा मालूम होता था कि बस यह मरा। लेकिन फिर भी उसने पहले उत्तरी बर्बरो के, और बाद में मुसलमानों के, हमलों में अपनी जान बचा ली। इस साम्राज्य पर रूमियो, बलगारियों, अरबों या सेलजुक तुर्कों के जितने हमले हुए उनमें ईसाई जिहादियों का हमला सबसे ज्यादा घातक और हानिकर साबित हुआ। इन ईसाई योद्धाओं ने ईसाई कुस्तुन्तुनिया को जितना नुकसान पहुँचाया, उतना किसी 'काफ़िर' ने नहीं पहुँचाया। इस महान् आफत की मार से साम्राज्य और कुस्तुन्तुनिया का शहर फिर कभी नहीं बन सका।

पश्चिमी यूरोप की दुनिया पूर्वी साम्राज्य के बारे में बिल्कुल अनजान थी। उसे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह ईसाई-जगत् का अंग नहीं थी। उसकी भाषा यूनानी थी, जबकि पश्चिमी यूरोप के विद्वानों की भाषा लातीनी थी। देखा जाये तो इस गिरावट के ज़माने में भी कुस्तुन्तुनिया में पश्चिम की बनिस्बत कहीं ज्यादा विद्या और साहित्य-चर्चा थी। लेकिन यह विद्या बुढ़ापे की विद्या थी जिसमें न कोई बल था और न कोई नई रचना-शक्ति। पश्चिम में विद्या नहीं के बराबर थी, लेकिन उसमें जवानी थी और नई रचना की शक्ति थी और थोड़े ही दिनों बाद यह शक्ति सुन्दर रचनाओं के रूप में खिल उठनेवाली थी।

पूर्वी साम्राज्य में, रोम की तरह सम्राट् और पोप में कोई झगडा नहीं था। वह सम्राट् सर्वोपरि था और पूरी तरह स्वेच्छाचारी था। किसी तरह की आज्ञादी का सवाल ही नहीं था। राजगद्दी उसीके हिस्से में आती थी, जो सबसे बलवान होता था या सबसे ज्यादा बे-उसूला होता था। हत्या और छल से, खून-खराबी और जुल्म से, लोग राजगद्दी हासिल कर लेते थे और जनता भेड-बकरियों की तरह उनके हुक्मों को मानती रहती थी। मालूम होता है, उसे इस बात में कोई दिलचस्पी न थी कि कौन राज करता है।

पूर्वी साम्राज्य यूरोप के फाटक पर एक पहरेदार की तरह खड़ा था और

एशियाई हगलो मे उमकी रक्षा करता था। सैकड़ों वर्षों तक यह इसमे सफल होता रहा। अरब लोग गुस्तुतुनिया को नहीं ले सके। सेलजुक तुर्क भी, हालाँकि वे उसके बहुत नज़दीक पहुँच गये थे, उसे नहीं ले सके। मंगोल भी इसके पास से गुज़रते हुए उत्तर में रूस की तरफ़ निकल गये। अन्त में उस्मानी तुर्क आये और १४५३ ई० में गुस्तुतुनिया के शाही शहर का बड़ा लूट का माल उनके हाथ में आया। इस शहर के पतन के साथ ही पूर्वी रोमन साम्राज्य का भी पतन हो गया।

६४ .

यूरोप के नगरों का अन्धुदय

२१ जून, १९३२

क्रुसेडों का ज़माना, यूरोप में श्रद्धा, सामूहिक आकांक्षा और विश्वास का महान् ज़माना था और जनता अपनी आये दिन की मुसीबतों से शान्ति पाने के लिए इसी श्रद्धा और आशा का सहारा लेती थी। उस समय विज्ञान नहीं था और विद्या भी बहुत कम थी, क्योंकि आस्था के साथ विज्ञान और विद्या का मेल आसानी से नहीं बैठता। विद्या और ज्ञान से लोग सोचने-विचारने लगते हैं और सशय व तर्क-वितर्क श्रद्धा के साथ मुश्किल से मेल खाते हैं। विज्ञान का रास्ता जाँच-पड़ताल और प्रयोग का रास्ता है। लेकिन श्रद्धा इस रास्ते नहीं जाती। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह यह श्रद्धा कमज़ोर पड़ गई और सशय पैदा हुआ।

लेकिन अभी तो जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं, उस समय श्रद्धा का जोर था और रोमन-ईसाई-सभ 'ईमानवालों' का सरदार बनकर उनसे खूब फायदा उठाता था। न जाने कितने-कितने हजार 'ईमानवाले' फिलस्तीन में क्रुसेड युद्धों के लिए भेजे गए, जो फिर लौटकर नहीं आये। पोप ने यूरोप के उन ईसाई लोगों या समुदायों के खिलाफ भी धर्मयुद्ध के ऐलान शुरू कर दिये, जो हर बात में उसका हुक्म मानने को तैयार नहीं थे। पोप और ईसाई-सभ ने 'डिस्पेन्सेशन' और 'इण्डलजेन्स' जारी करके और वेच करके भी इस श्रद्धा से बेजा फायदा उठाया। ईसाई-सभ के किसी कानून या परिपाटी को मग करने की इजाज़त को 'डिस्पेन्सेशन' कहते थे। इस तरह जिन कानूनों को ईसाई-सभ खुद बनाता था, उन्हीं-को खास मौकों पर तोड़ने की इजाज़त भी वह दे देता था। ऐसे कानूनों के लिए ज़्यादा दिनों तक लोगों के दिलों में इज़्जत बनी नहीं रह सकती थी। 'इण्डलजेन्स' इससे भी ज़्यादा दूरी चीज़ थी। रोमन ईसाई-सभ मानता है कि मृत्यु के बाद आत्मा 'परगेटरी' (प्रायश्चित्त की जगह) नामक लोक में जाती है, जो स्वर्ग और नरक के बीच में कहीं पर है, और जहाँ उसे इस दुनिया में किये हुए पापों के लिए यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं। इसके बाद कहीं वह आत्मा स्वर्ग को जाती है। पोप

रुपया लेकर लोगों को यह प्रतिज्ञा-पत्र दे देता था कि वे 'परोटरी' से वचकर सीधे स्पंग पहुँच जायेंगे। इस तरह ईसाई-सभ मोले-माले लोगों की श्रद्धा से फायदा लूटता था और जिन अपराधों को वह पाप समझता था उनसे भी पैसा बनाता था। 'इण्डलजेन्स' की बिक्री का यह रिवाज क्रूसेडों के कुछ दिन बाद शुरू हुआ। इसमें बड़ी बदनामी फैली। और बहुत से कारणों में एक कारण यह भी था, जिससे लोग रोमन ईसाई-सभ के खिलाफ हो गये।

अजीब बात है कि मोले-माले श्रद्धावान लोग कितनी ही बातें बिना किसी ननुनच के मान लेते हैं। यही वजह है कि कई देशों में मजहब सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फायदे का रोजगार बन गया है। मन्दिरों के पुजारियों को देरों कि वे किस तरह बेचारे उपासकों को मूर्खने की कोशिश करते हैं। गंगा के घाटी पर जाओ तो वहाँ दुम देखोगी कि पण्डे कुछ पूजा-पाठ करने से तबतक इन्कार करते हैं, जबतक कि बेचारा देशी इन्हें भेंट नहीं चढ़ाता। कुटुम्ब में कुछ भी हो—चाहे जन्म हो, शादी हो या गमी हो, पुरोहित आ धमकता है और उरो दक्षिणा देनी ही पड़ती है।

यह बात हर मजहब में है, चाहे वह हिन्दू धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे जरयुस्ती। हर मजहब का, श्रद्धालुओं की श्रद्धा से पैसा कमाने का अपना अलग तरीका होता है। हिन्दू-धर्म के तरीके तो काफी ज़ाहिर हैं। कहा जाता है कि इस्लाम में पुरोहित नहीं होते और पुराने ज़माने में उसके अनुगमियों को मजहबी लूट-खसोट से बचाने में इस बात से थोड़ी-बहुत मदद भी मिली। लेकिन बाद में कुछ व्यक्ति और वर्ग पैदा हो गये जो अपने को मजहब के मामलों की ज़ासतौर पर जानकारी रखनेवाले कहने लगे, जैसे आलिम, मौलवी, मुल्ला, बगैरा। इन लोगों ने सीधे-सादे दीनदार मुसलमानों पर अपना रोब जमा लिया और उनको मूर्खना शुरू कर दिया। जहाँ लम्बी दाढ़ी, या चोटी, या तिलक, या फकीरी बाना, या सन्यासी का गेरुआ या पीला कपड़ा पवित्रता की सनद सम्झा जाता हो, वहाँ जनता पर धाक जमाना कोई मुश्किल काम नहीं है।

अगर तुम अमेरिका जाओ, जो आजकल सबसे आगे बढ़ा हुआ मुल्क है, तो वहाँ भी देखोगी कि मजहब एक बहुत बड़ा उद्योग बन गया है, जो जनता के शोषण पर जी रहा है।

मैं मध्य युगों और श्रद्धा के युग से बहुत दूर भटक गया हूँ। हमें उस तरफ फिर वापस चलना चाहिए। हम इस श्रद्धा को ठोस और रचनात्मक रूप लेता हुआ पाते हैं। ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में इमारतों के निर्माण का एक बड़ा ज़माना आया और सारे पश्चिमी यूरोप में बड़े-बड़े गिरजाघर खड़े हो गये। एक नई वास्तुकला पैदा हुई जैसी यूरोप में इसके पहले कभी नहीं दिखाई पड़ी थी। इसमें

हिकमत-भरी तरकीब से भारी-भारी छतों का बोझ और दबाव इमारत के बाहर बने बड़े-बड़े पुस्तों पर डाल दिया गया है। भीतर नाजूक खम्भों को जाहिरा तौर पर ऊपर के भारी बोझ को सम्माले हुए देखकर ताज्जुब होता है। इनके नोकदार मेहराब अरबी वास्तु-कला की नकल हैं। सारी इमारत के ऊपर आसमान तक पहुँचनेवाली मीनार होती है। वास्तु-कला की यह वह गोथिक शैली है, जो यूरोप में पैदा हुई और विकसित हुई। इसमें अद्भुत सुन्दरता थी और यह उड़ान भरनेवाली श्रद्धा और आकाशा का रूप दर्शानेवाली मालूम देती थी। सचमुच यह श्रद्धा के उस जमाने का दर्शन कराती है। ऐसी इमारतें सिर्फ वे शिल्पकार और कारीगर ही बना सकते हैं, जिन्हें अपने काम की लगन हो और जो मिलकर किसी महान् उद्योग को पूरा करने में जुट गये हो।

पश्चिमी यूरोप में इस गोथिक शैली का विकास एक अद्भुत बात है। अशान्ति, अराजकता, अज्ञान और मजहबी बैर के बीच से यह सुन्दर चीज पैदा हुई—मानो स्वर्ग की ओर जानेवाली प्रार्थना हो। फ्रान्स, उत्तरी इटली, जर्मनी और इंग्लैंड में गोथिक शैली के बड़े-बड़े गिरजे करीब-करीब एक ही साथ बने। यह कोई ठीक-ठीक नहीं जानता कि उनकी शुरुआत कैसे हुई, और न कोई उनके बनानेवालों के नाम ही जानता है। ये रचनाएँ सारी जनता की शामिल इच्छा और मेहनत को दर्शाती हुई मालूम देती हैं, न कि किसी अकेले शिल्पकार की। इन गिरजों में दूसरी नई चीज इनकी खिडकियों के रंगीन काँच थे। इन खिडकियों पर सुन्दर रंगों में बड़ी सुन्दर तस्वीरें बनी होती थी और उनमें से होकर आनेवाली रोशनी इन इमारतों के गम्भीर और रोब डालनेवाले प्रभाव को बढ़ाती थीं।

थोड़े दिन हुए मैंने अपने एक पत्र में यूरोप का एशिया से मुकाबला किया था। हमने देखा था कि उस वक्त एशिया मस्कूति और सम्यता में यूरोप से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। फिर भी भारत में नई रचना का काम बहुत ज्यादा नहीं हो रहा था, और मैं कह चुका हूँ कि नई रचना करना ही ज़िन्दगी की निशानी है। अर्ध-सम्य यूरोप में पैदा होनेवाली यह गोथिक वास्तुकला इस बात का सबूत है कि वहाँ काफी ज़िन्दगी थी। अशान्ति और सम्यता की पिछड़ी हुई हालत से पैदा होनेवाली कठिनाइयों के होते हुए भी यह ज़िन्दगी फूट निकली और उसने अपने को प्रकट करने के तरीके तलाश कर लिये। गोथिक इमारतें इसी प्रदर्शन का एक रूप हैं। आगे चलकर हम देखेंगे कि यही ज़िन्दगी चित्रकला, मूर्तिकला और हासिले के कामों से प्रेम के रूपों में प्रकट हुई।

तुमने कुछ बड़े गोथिक गिरजे देखे हैं। पता नहीं कि तुम्हें उनकी याद है या नहीं। तुमने जर्मनी में कोलोन का सुन्दर बड़ा-गिरजा देखा था। इटली के मिलान शहर में एक बहुत बड़िया बड़ा गोथिक गिरजा है और इसी तरह फ्रान्स के

चारत्रे मे भी है। लेकिन मैं सबके नाम नहीं गिना सकता। ये गोथिक बड़े-गिरजे जर्मनी, फ्रान्स, इंग्लैण्ड और उत्तरी इटली में फैले हुए हैं। ताज्जुब की बात है कि खास रोम में गोथिक शैली की कोई मार्क की इमारत नहीं है।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों के इस महान् निर्माण-काल में गैर-गोथिक शैली के गिरजे भी बनाये गए, जैसे पेरिस में नात्रदेम का और शायद वेनिस में सेन्ट मार्क का। सेन्ट मार्क का गिरजा, जिसे तुमने देखा है, विजैन्तीन शैली का नमूना है और इसमें पच्चीकारी का बहुत सुन्दर काम है।

श्रद्धा का ज़माना ढल गया और इसके साथ गिरजों व बड़े-गिरजों का बनना भी कम हो गया। लोगों का ध्यान दूसरी तरफ, यानी व्यापार व रोज़गार और अपनी शहरी ज़िन्दगी की तरफ चला गया। गिरजाघरों के बजाय टाउन-हॉल बनने लगे। इस तरह हम पन्द्रहवीं सदी की शुरुआत से सुन्दर गोथिक टाउन-हॉल या गिल्ड-हॉल (पचायती भवन) उत्तर और पश्चिम यूरोप-भर में फैले हुए देखते हैं। लन्दन में पार्लमेण्ट की इमारतें गोथिक शैली की हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि वे कब बनीं। इतना मुझे खयाल है कि मूल गोथिक इमारत जल गई थी और उसके बाद गोथिक-शैली पर ही दूसरी इमारत बनाई गई।

ग्यारहवीं और बारहवीं सदियों में बनाये गए ये बड़े-बड़े गोथिक गिरजे शहरों और कस्बों में ही थे। पुराने शहर जागने लगे थे और नये पैदा हो रहे थे। सारे यूरोप का नक्शा बदल रहा था और सभी जगह शहरी ज़िन्दगी बढ़ोतरी पर थी। रोमन साम्राज्य के पुराने ज़माने में भूमध्यसागर के किनारे चारों तरफ बड़े-बड़े शहर ज़रूर थे, लेकिन जब रोम और यूनानी-रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तब ये शहर भी उजड़ गये। क़ुस्तुन्तुनिया के सिवा यूरोप में किसी बड़े शहर का नाम नहीं था। हाँ, स्पेन की बात अलग थी, जहाँ अरबों की हुकूमत थी। एशिया में भारत, चीन और अरबी दुनिया में इस समय बड़े-बड़े शहर मौजूद थे, लेकिन यूरोप में यह बात नहीं थी। मालूम होता है, शहरों का सम्यता और संस्कृति के साथ चोली-झामन का-सा रिस्ता है और यूरोप में रोमन व्यवस्था के पतन के बहुत दिनों बाद तक उनमें से कोई भी चीज़ नहीं थी।

लेकिन अब शहरी जीवन फिर से उठ रहा था। इटली में खासतौर से नये शहर पैदा हो रहे थे। ये शहर सम्राट और पवित्र रोमन साम्राज्य की आँखों में खटकते थे, क्योंकि ये इसके लिए तैयार नहीं थे कि उन्हें जो थोड़ी-सी स्वतन्त्रताएँ मिली हुई थी, उन्हें छीन लिया जाय। इटली वगैरा में ये शहर व्यापारी वर्गों और मध्यम वर्गों की बढ़ती हुई ताकत के सबूत थे।

वेनिस, जिसका सारे एड्रियाटिक सागर पर रौब था, आज़ाद गणराज्य हो गया था। इसकी घुमावदार गलियों की नहरों में समुद्र का पानी आता-जाता

है, जिससे आज यह बड़ा सुन्दर हो गया है, लेकिन कहते हैं कि शहर बनने के पहले यहाँ दलदल थी। जब अतिला हूण आग लगाता और मारकाट करता ऐक्वीलिया में आया तो कुछ लोग बचकर वेनिस के दलदलो की तरफ भाग गये। इन्हीं लोगो ने अपने हाथों से वेनिस का शहर बनाया, और चूँकि यह पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य के बीच में पड़ता था, इसलिए वे आज़ाद बने रहे। भारत और पूर्व के दूसरे मुल्को के साथ वेनिस का व्यापार कायम हुआ और व्यापार के साथ ही दौलत भी आई। वेनिस ने अपनी जल-सेना बना ली और एक समुद्री शक्ति बन गया। यह घनवानो का गणराज्य था, जिसमें एक अध्यक्ष हुआ करता था, जो 'दोज' कहलाता था। जब नेपोलियन विजेता बनकर १७९७ ई० में वेनिस में दाखिल हुआ, तबतक यह गणराज्य कायम रहा। कहते हैं कि उस दिन दोज जो बहुत बड़्हा आदमी था, यकायक मर गया। वह वेनिस का आखिरी दोज था।

इटली के दूसरी तरफ जिनेवा था। यह भी समुद्र-यात्री लोगो का एक बड़ा व्यापारिक शहर था और वेनिस से होड करता था। इन दोनों शहरो के बीच में विश्वविद्यालय का शहर वोलोना था, और पीसा, वेरोना और फ्लोरेन्स थे। फ्लोरेन्स में आगे चलकर बड़े-बड़े कलाकार पैदा होनेवाले थे और यह मशहूर मेदिची घराने के शासन में तेज़ी से चमकनेवाला था। उत्तर इटली में मिलान का शहर माल तैयार करनेवाला महत्वपूर्ण केन्द्र बन चुका था और दक्षिण में नेपल्स भी बढ रहा था।

फ्रांस में पेरिस, जिसे ह्यू कैपे ने अपनी राजधानी बनाया था, फ्रांस की तरक्की के साथ तरक्की कर रहा था। पेरिस हमेशा से ही फ्रांस का नाडी-केन्द्र और हृदय रहा है। दूसरे देशो की दूसरी राजधानियाँ रही हैं, लेकिन पिछले एक हजार वर्षों में फ्रांस पर पेरिस का जितना प्रभाव रहा है, उतना किसी राजधानी का किसी देश पर नहीं रहा। फ्रांस में दूसरे शहर भी मशहूर हुए—जैसे लियो, मार्सल्स (यह बहुत पुराना बन्दरगाह था), आलियन्स, बोर्दो, बोलीन, वगैरा।

इटली की तरह जर्मनी में भी आज़ाद शहरो की तरक्की, खासतौर पर १३वीं और १४वीं सदियों में, बहुत मार्क की है। इन शहरो की आबादी बढ रही थी और ज्यो-ज्यो उनकी ताकत और दौलत बढती गई, उनके हौसले भी बढते गये और उन्होंने अमीर-सरदारो से लड़ना शुरू कर दिया। सम्राट् भी इनको बढावा देता था, क्योंकि वह अमीर-सरदारो को दबाये रखना चाहता था। इन शहरो ने अपनी हिफाज़त के लिए बड़ी-बड़ी व्यापारी पचायतें और समितियाँ बना लीं। कभी-कभी ये समितियाँ या सभ अमीर-सरदारो की जवाबी समितियों के खिलाफ युद्ध छेड देते थे। इन बढते हुए शहरो में से कुछ के नाम ये हैं— हैम्बुर्ग, ब्रीमेन, कोलोन, फ्रैंकफुर्ट, म्युनिख, डैनज़िग, न्यूरेम्बर्ग और ब्रेसलाउ।

नियदरलैण्ड्स में (जिसे आज हॉलैंड और बेल्जियम कहते हैं) एण्टवर्प, ब्रूजेज और घेण्ट के शहर थे, ये व्यापारी शहर थे और इनका व्यापार बराबर बढ़ रहा था। इंग्लैंड में भी लन्दन था, लेकिन वह विस्तार, धीलत या व्यापार में यूरोप के महत्वपूर्ण नगरों का मुकाबला नहीं कर सकता था। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के दो विश्वविद्यालय विद्या के केन्द्रों की हैसियत से महत्वपूर्ण बनते जा रहे थे। यूरोप के पूर्व में वियेना शहर था, जो यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, रूस में मास्को, काँफ और नोवगोरोद थे।

ये नये शहर, या इनमें से ज्यादातर, पुराने ढग के शाही नगरों से बिल्कुल अलग तरह के थे। यूरोप के इन बढ़नेवाले शहरों का महत्त्व किसी सम्राट् या बादशाह की बजह से नहीं था, बल्कि उस व्यापार की बजह से था, जिसकी बाग-डोर इनके हाथों में थी। इसलिए इनकी मजबूती अमीर-सरदारों से नहीं थी, बल्कि सौदागर-वर्ग से थी। ये सौदागरों के शहर थे। इसलिए शहरों की तरक्की का मतलब था, बज्जुआ यानी मध्यमवर्ग की तरक्की। इस मध्यमवर्ग की, जैसाकि हम आगे चलकर देखेंगे, शक्ति बराबर बढ़ती रही। यहाँतक कि इसने बादशाहों और अमीर-सरदारों को चुनौती दी और उनमें अधिकार छीन लिये। लेकिन यह बात तो उस ज़माने के बहुत दिनों बाद हुई है, जिसका जिक्र हम अभी कर रहे हैं।

मैंने अभी कहा है कि शहर और सम्यता अपसरा साथ-साथ चलते हैं। शहरों की बढ़ोतरी के साथ विद्या भी बढ़ती है और आजादी की भावना भी। देहात में रहनेवाले लोग बहुत दूर-दूर बसे होते हैं और अवसर बहुत ज्यादा अन्य-विश्वासी हुआ करते हैं। वे तो मानो कुदरत की दया पर ही जीवित रहते हैं। उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कम फुरसत मिलती है। वे अपने मालिकों के हुक्म के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते। शहरों में लोग बड़ी संख्या में साथ-साथ रहते हैं। इन्हें ज्यादा सम्य ज़िन्दगी बिताने का, विद्या हासिल करने का, चर्चा और आलोचना करने का, और विचार करने का मौका मिलता है।

इस तरह राजनीतिक सत्ता, जिसके प्रतिनिधि सामन्ती अमीर-सरदार होते थे, और आध्यात्मिक सत्ता जिसका प्रतिनिधि ईसाई-संघ था, दोनों के खिलाफ आजादी की भावना बढ़ने लगी। श्रद्धा का ज़माना ढलने लगा और संघों की शुरुआत हुई। अब लोग ईसाई-संघ और पोप की सत्ता को आँखें मूँदकर मानने को तैयार नहीं थे। हमने देखा है कि सम्राट् फ्रेडरिक द्वितीय ने पोप के साथ कैसा सलूक किया था। आगे हम देखेंगे कि चुनौती देने की यह भावना किस तरह बढ़ती गई।

बारहवीं सदी के बाद विद्या की भी फिर से तरक्की होने लगी। यूरोप में पढ़े-लिखो की आम भाषा लातीनी थी और लोग ज्ञान की तलाश में एक विश्व-विद्यालय से दूसरे को जाया करते थे। दान्ते अलीघेरी, जो इटली का महान कवि

हुआ है, १२६५ ई० में पैदा हुआ था। पेवार्क, जो इटली का दूसरा महान् कवि था, १३०४ ई० में पैदा हुआ था। थोड़े दिन बाद इंग्लैण्ड में चौसर हुआ, जो इस देश के शुरू के महान् कवियों में गिना जाता है।

लेकिन विद्या के द्वारा पनपने से भी ज्यादा दिलचस्प चीज़ वैज्ञानिक भावना की हलकी शुरुआत थी, जो बाद के वर्षों में यूरोप में बहुत बढ़नेवाली थी। तुम्हें याद होगा, मैंने तुम्हें बताया था कि अरबों में यह भावना थी और इन लोगों ने कुछ हद तक इसके मुताबिक काम भी किया था। मध्य-युगों के यूरोप में खुले दिमाग से ज च-पड़ताल करने की और प्रयोग करने की ऐसी भावना का पनपना मुश्किल था। ईसाई-सभ इसे वर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन ईसाई-सभ के बावजूद भी यह भावना प्रकट होने लगी। इस जमाने में यूरोप के जिन व्यक्तियों में वैज्ञानिक भावना थी, उनमें सबसे पहला रोजर बेकन नामक एक अंग्रेज था। वह ऑक्सफोर्ड में तेरहवीं सदी में रहता था।

६५ .

अफ़ग़ानों का भारत पर हमला

२३ जून, १९३२*

कल तुम्हारे पत्र में खलल पड़ गया। जब मैं लिखने बैठा तो इस जेल को और यहाँ के अपने चौगिर्द को भूल गया और विचारों की तेज़ी के साथ मध्य-युगों की दुनिया में पहुँच गया। लेकिन उससे भी ज्यादा तेज़ी के साथ मैं मौजूदा वक्त में खींच लाया गया और मुझे, किसी कदर तकलीफ़ के साथ, यह बात याद दिला दी गई कि मैं जेल में हूँ। मुझे यह बताया गया कि ऊपर से हुक़म आया है कि मम्मी, और दिहाजी^१ के साथ महीने भर तक मुलाकात न होने पायेगी। लेकिन ऐसा क्यों किया गया, इसकी वजह मुझे नहीं बताई गई। दस दिन से वे देहरादून में ठहरी हुई हैं और मुलाकात की अगली बारी का इन्तज़ार कर रही हैं, पर अब उनका ठहरना बिल्कुल बेकार हो गया और उन्हें वापस जाना होगा। यह है वह शराफ़त, जो हमारे साथ बरती जाती है। जो भी हो, हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो रोज़मर्रा की बातें हैं। हमें यह भूल-न जाना चाहिए कि कैदख़ाना आखिर कैदख़ाना है।

यों बुरी तरह शक़्सोरे दिये जाने के बाद मेरे लिए यह सम्भव नहीं था कि मैं वर्तमान को भूलकर बीते हुए ज़माने का खयाल करता। लेकिन रात भर के आराम के बाद मैं अब कुछ ठीक हूँ, इसलिए फिर से शुरू करता हूँ।

* इन्दिरा की बाढ़ी भीमती स्वर्णरानी नेहरू।

अब हम भारत लौट आते हैं। बहुत दिनों तक हम इस देश से दूर रहे। मध्य-युगो के अँधेरे से बाहर निकलने के लिए जिस व त यूरोप कोशिश कर रहा था, जब यूरोप के लोग सामन्त-प्रथा, और फैली हुई आम बद-इन्तजामी व बुरे शासन के बोझ से पिसे जा रहे थे, जब पोप और सम्राट् एक-दूसरे से लड़ रहे थे और यूरोप के मुल्क शबल पकड़ते जा रहे थे, जब क्रूसेडों के बीच इस्लाम और ईसाइयत प्रभुता के लिए लड़ रहे थे, तब भारत में क्या हो रहा था ?

मध्य-युगो की शुरुआत के भारत की एक झलक हम देख चुके हैं। हम यह भी देख चुके हैं कि सुलतान महमूद ने उत्तर-पश्चिम में गजनी से उत्तर-भारत के हरे-भरे मैदानों पर झपट्टा मारा, लूटमार की और बरवादी की। महमूद के हमले, हालाँकि वे बड़े भयंकर थे, भारत में कोई बड़ा या टिकनेवाला परिवर्तन पैदा नहीं कर सके। इनसे देश को, खासकर इसके उत्तरी हिस्से को, बड़ा धक्का पहुँचा और महमूद ने बहुत-सी बढ़िया इमारतें और यादगारें नष्ट कर डाली। लेकिन उसके (गजनी) साम्राज्य में सिर्फ सिन्ध और पंजाब का कुछ हिस्सा ही रहा। उत्तर के बाकी के हिस्से बहुत जल्द ही फिर से पनप गये, दक्षिण और बंगाल तो इन हमलों से बिल्कुल अछूते रहे। महमूद के बाद डेढ़ सौ में भी ज्यादा वर्षों तक न तो मुसलमानों ने कुछ जीत हासिल की और न इस्लाम ने ही ज्यादा तरक्की की।

बारहवीं सदी के अन्त में, ११८६ ई० के करीब, उत्तर-पश्चिम में हमलों की एक नई लहर आई। अफगानिस्तान में एक नया सरदार पैदा हुआ, जिसने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य को खत्म कर दिया। उसका नाम शहाबुद्दीन गोरी (अफगानिस्तान के गोर नाम के एक छोटे-से कब्जे का रहने-वाला) था। शहाबुद्दीन लाहौर पर आ धमका और उस पर कब्जा करके दिल्ली पर चढ़ आया। पृथ्वीराज चौहान उस वक्त दिल्ली का राजा था, उसके झण्डे के नीचे उत्तर भारत के बहुत-से सामन्त शहाबुद्दीन के खिलाफ लड़े और उसे बुरी तरह हरा दिया। लेकिन यह जीत थोड़े ही दिनों की थी। शहाबुद्दीन हमरे साल बहुत बड़ी फौज लेकर वापस आया और इस बार उसने पृथ्वीराज को हरा दिया और मार डाला।

पृथ्वीराज आज भी एक लोकप्रिय वीर नायक माना जाता है और उसके बारे में बहुत-सी पुरानी गाथाएँ और गीत हैं। इनमें से सबसे मशहूर कथा कन्नौज के राजा जयचन्द की लड़की को उड़ा ले जाने की है। लेकिन इसकी उसे बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस झगड़े में उसके सबसे ज्यादा बहादुर योद्धाओं की जानें गईं और एक शक्तिशाली राजा की दुश्मनी गले पड़ी। उसने आपसी फूट और लड़ाई के बीज बो दिये, जिससे हमला करनेवाले की जीत का रास्ता आसान हो गया।

इस तरह ११९२ ई० में शहाबुद्दीन ने पहली बार बड़ी भारी विजय हासिल

की, जिसका नतीजा यह हुआ कि भारत में मुसलमानों की हुकूमत कायम हुई। धीरे-धीरे ये हमलावर पूर्व और दक्षिण की तरफ फैलने लगे। आगे के १५० वर्षों के अन्दर, यानी १३४० ई० तक, मुसलमानों की हुकूमत दक्षिण के एक बड़े भाग पर फैल चुकी थी। इसके बाद दक्षिण में यह सिकुड़ने लगी। नये-नये राज्य पैदा हुए—कुछ मुसलमान और कुछ हिन्दू। इनमें विजयनगर का हिन्दू साम्राज्य जिक्र करने लायक है। दो सौ वर्षों तक इस्लाम ने किसी हद तक कुछ गँवाया ही। फिर जब सोलहवीं सदी के बीच में अकबर महान् पैदा हुआ तब कही यह करीब-करीब सारे भारत में फिर फैल गया।

मुसलमान हमलावरों के भारत में आने के बहुत-से नतीजे हुए। याद रहे कि ये हमला करनेवाले अफगान थे, अरबी या ईरानी, या पश्चिमी एशिया के सुसंस्कृत और ऊँचे दर्जे के मध्य मुसलमान न थे। सम्यता के लिहाज से अफगान भारतीयों के मुकाबले में पिछड़े हुए थे, लेकिन इनमें शक्ति भरी थी और वे उस वक्त के भारतवासियों की अपेक्षा बहुत ज्यादा जीवटवाले थे। भारत तो बिल्कुल लकीर का फकीर बना हुआ था। वह परिवर्तन और प्रगति की तरफ नहीं जा रहा था। यह पुराने ढंगों से चिपका हुआ था और उनमें सुधार करने की कोशिश नहीं करता था। युद्ध के तीर-तरीकों में भी भारत पिछड़ा हुआ था और अफगान उससे कहीं ज्यादा भगठिन थे। इसलिए साहस और त्याग के होते हुए भी पुराना भारत मुसलमान हमलावरों से हार गया।

शुरु में ये मुसलमान बड़े खूंखार और जालिम थे। ये एक सूखे-सूखे देश से आये थे, जहाँ 'नज़ाकत' की ज्यादा कद्र नहीं थी। इसके अलावा दूसरी बात यह थी कि वे एक नये जीते हुए मुल्क में थे, और चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हुए थे, जो किसी भी वक्त विद्रोह कर सकते थे। इन लोगों को बलबे का डर बराबर बना रहता होगा और डर से आदमी अक्सर जालिम और भयभीत हो जाता है। इसलिए जनता को दवाने के लिए इत्याकाण्ड होते थे। यह किसी मुसलमान का किसी हिन्दू को उसके धर्म की वजह से कत्ल करने का सवाल नहीं था, बल्कि एक विदेशी विजेता का हराये हुए की कमर तोड़ने की कोशिश का सवाल था। इन ज़ुल्मी कार्रवाइयों का सबब बताने में मजहब की करीब-करीब हमेशा ला घसीटा जाता है, लेकिन यह सही नहीं है। कभी-कभी मजहब का बहाना जरूर किया जाता था, लेकिन असली कारण राजनीतिक और समाजी थे। मध्य एशिया के लोग, जिन्होंने भारत पर हमला किया, खुद अपने बतनों में भी खूंखार और बेरहम थे और इस्लाम कबूल करने के बहुत पहले उनकी यही हालत थी। नया मुल्क जीतने के बाद उसकी कब्जों में रखने का सिर्फ एक ही तरीका उन्हें मालूम था, और वह था आतक का तरीका।

हम देखते हैं कि धीरे-धीरे भारत ने इन मूर्खान्द सत्ताधियों की नग्न बना दिया और उन्हें सन्ध्या सिमा दी। वे महसूस करने लगे कि वे विदेशी हमलावर नहीं बल्कि भारतीय हैं। उन्होंने इस देश की स्त्रियों के साथ शोषण करने की पुरुष पर दी और हमला करनेवालों व हमला भुगतनेवालों के बीच का भेद धीरे-धीरे कम होता गया।

तुम्हे यह जानकर दिलचस्पी होगी कि महमूद गजनवी, जिन्होंने उत्तर भारत में सबसे ज्यादा बरवादी मचाई और जो 'बुतपगन्तो' के खिलाफ मुसलमानों का हिनायती समझा जाता था, हिन्दू फौज की एक दुगुनी रजतता था, जिसका सेनापति निलक नामा हिन्दू था। वह निलक और उमगी फौज को गजनी ले गया और उसने बलवाई मुसलमानों को दशने में उमका उपयोग किया। इस तरह तुम देखोगी कि नये मुल्कों को फतह करना ही महमूद का उद्देश्य था। जैसे भारत में वह अपने मुमकिन सिपाहियों की मदद में 'बुतपगन्तो' को कल करने के लिए तैयार था, ठीक वैसे ही मध्य एशिया में वह हिन्दू सिपाहियों की मदद से मुसलमानों को कल करने के लिए तैयार रहता था।

इस्लाम ने भारत को हिला डाला। इसने ऐसे समाज में, जो पूरी तरह प्रगति को रोकनेवाला बनता जा रहा था, जीवन-शक्ति और प्रगति की लहर भर दी। उत्तर भारत की हिन्दू-कला में, जिसमें गिरावट और गन्दगी आ चुकी थी और जो पुरानी नकल और बारीकियों से बोझिल हो चुकी थी, परिवर्तन शुरू हो गया। एक नई कला का विकास हुआ, जिसे भारतीय-इस्लामी कला कह सकते हैं और जिसमें शक्ति और चेतना थी। पुराने भारतीय मिस्त्रियों को मुसलमानों के लाये हुए नये विचारों से प्रेरणा मिली। इस्लामी विश्वास और जीवन के नजरिये की सादगी ने उस जमाने की वास्तुकला पर असर डाला, और उसमें फिर से सादी और ऊँचे दर्जे की बनावट ला दी।

मुसलमानों ने हमलों का पहला असर यह हुआ कि बहुत-से लोग दक्षिण की तरफ भाग गये। महमूद के हमलों और हत्याकाण्डों के बाद उत्तर भारत के लोग बहगियाना बेरहमी और सत्यानाश का इस्लाम के साथ जोड़ने लगे। इसलिए जब फिर हमला हुआ और रौका नहीं जा सका तो कुशल दस्तकारों और विद्वानों के झुण्ड-के-झुण्ड दक्षिण भारत में जा बसे। इससे दक्षिण भारत में आर्य सस्कृति को आगे बढ़ने का बड़ा जोर मिला।

दक्षिण भारत का कुछ हाल मैं पहले तुम्हे बता चुका हूँ। मैंने तुम्हे बताया था कि कैसे छठी सदी के बीच से लेकर दो सौ वर्षों तक पश्चिम और मध्य भारत (महाराष्ट्र देश) में चालुक्यों का बोलबाला था। हूँ एनत्साह उस समय के राजा पुलिकेशी द्वितीय से मिला था। बाद में राष्ट्रकूट आर्य, जिन्होंने चालुक्यों को हरा

दिया और आठवीं मंरी में दसवीं मंरी के अन्त में, यानी २०० वर्षों तक, राज में शाक जगामे रक्खी। गिरण के अन्तरी जगामे के राज गच्छुका के जो जो सम्बन्ध में थीर ठावे मारी रह्यो जगामे और मारी आने में। जेहें राज मारी में अन्तरी शाक का कुछ राज लिखा है। उसमें लिखा है कि गच्छुका के उम गमग (नवी मंरी) का राज गमग के चार बन्ने बड़े बादलों में लिखा जाता था। उसकी गत में गमग के मन्त्रीन और राज और मन् (गच्छुका) के मन्त्राद् दीया के राजी राज बने मन्त्राद् थे। यह गमग दिलचस्प है, क्योंकि हमको उस गमग लक्षणा में मन्त्री हुई गमग का पता चलता है। किसी बली के का राजगच्छुका के राज का मन्त्रीका है मन्त्राद् में मन्त्राद् करना, जबकि वह अपनी शान और शक्ति की छोटी पर था। इस बात का मन्त्र है कि गच्छुका यह राज गच्छुका गच्छुका और गच्छुकाकी रहा होगा।

दसवीं मंरी, यानी ९७३ ई०, में राजगच्छुका की जगह तिर राजगच्छुका और ये २०० में भी जगामे मारी मन्, यानी ११९० ई० तक तिर राज गच्छुका एक पाल्कन राजा के जाने में एक मन्त्री बधिया मिलती है, जिसने कहा है कि उसकी रानी ने उम्मे मन्त्राद् में चुना था। आर्यों की इस पुरानी लन राज दिनों तक बना रहना एक दिलचस्प बात है।

मार्ग में मुद्गर दक्षिण और पूर्व की तरफ गमिल देव था। यहाँ तीनों ती से नवी सदी तक, यानी मन्त्री ६०० वर्षों तक, पल्लवों का राज रहा और ती सदी के मध्य में लेकर २०० वर्षों तक में दक्षिण पर हावी रहे। मुद्गर राजगच्छुका दक्षिण पल्लवों ने मलेगिया और पूर्वी द्वीपों में उपनिवेश बसाने के लिए बने मन्त्र। पल्लव राज्य की राजधानी कांची या कारीवरम थी। यह उस समय एक मुद्गर पाहर था और बुद्धिमानी में बनाई गई इसकी नगर-योजना आज भी मन्त्र की थी है।

पल्लवों की जगह दसवीं मंरी के शुरू में लडाकू चोल आ गये। मन्त्रों राजराजा और राजेन्द्र के चोल-मन्त्राद् के बारे में कुछ बता चका है, जिसमें बड़े-बड़े जहाजी वेडे बनवाये थे और लफा, वरमा और बगाल को जीतने के लिए निकले थे। उस समय की उनकी चुनी हुई ग्राम-पचायतों की प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है वह और भी ज्यादा दिलचस्प है। इस प्रथा की रचना को शुरू होनी थी। गांवों की पचायतें जुदे-जुदे कामों की देख-रेख के लिए गच्छुका समितियाँ चुनती थी और जिला पचायतें भी चुनती थी। कई जिलों को मिलकर प्रान्त बनता था। मैंने अक्सर इन पत्रों में इस ग्राम-पचायत प्रणाली पर बात लिखी है, क्योंकि पुरानी आर्य शासन-व्यवस्था इसीके सहारे लड़ी हुई थी।

जिस समय उत्तर भारत पर अफगानों के हमले हो रहे थे, दक्षिण भारत

मे चोलो का बोलवाला था। कुछ दिनों के बाद ये कमजोर पड़ने लगे और एक छोटी-सी रियासत, जो पहले इनके अधीन थी, स्वाधीन हो गई और उसकी शक्ति बढ़ने लगी। यह पाण्ड्य राज्य था, जिसकी राजधानी मदुरा थी और बन्दरगाह कायल था। वेनिस का मशहूर यात्री मार्को पोलो, जिसके बारे में मैं आगे फिर कुछ लिखूंगा, दो बार कायल गया था—एक बार १२८८ ई० में, और दूसरी बार १२९३ ई० में। इसने लिखा है कि यह 'बहुत बड़ा और मजबूत शहर' है, अरब और चीन में आनेवाले जहाजों से और व्यापार की हलचलो से भरा रहता है। मार्को खुद चीन से जहाज पर आया था।

मार्को ने यह भी लिखा है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट पर महीन-से-महीन मलमले बनती थी, जो 'मकड़ी के जाले की तरह मालूम होती थी'। मार्को यह भी जिक्र करता है कि मद्रास के उत्तर में पूर्वी किनारे के तेलुगु देश की रानी रुद्रमणि-देवी नामक एक महिला थी। इसने ४० वर्ष राज किया। मार्को ने इसकी बड़ी तारीफ की है।

मार्को ने एक दूसरी दिलचस्प बात हमें यह बताई है कि अरब और ईरान से समुद्र के रास्ते दक्षिण भारत में घोंडे खूब आया करते थे। दक्षिण की आबूहवा घोड़ी की नस्ल के लिए अच्छी नहीं थी। कहते हैं, भारत पर हमला करनेवाले मुसलमान इसी कारण बेहतर लड़ाकू होते थे कि उनके पास ज्यादा अच्छे घोड़े हुआ करते थे। एशिया के सबसे बड़िया घोड़े पैदा करनेवाले इलाके मुसलमानों के ही कब्जे में थे।

इस तरह तेरहवीं सदी में, जब चोलो का पतन हुआ, तब पाण्ड्य राज्य प्रमुख तमिल शक्ति था। चौदहवीं सदी के शुरू में, यानी १३१० ई० में, मुसलमानों के हमले की नोक दक्षिण तक पहुँच गई। यह नोक पाण्ड्य राज्य में घुस गई और वह तेज़ी के साथ ढह गया।

मैंने इस पत्र में दक्षिण भारत के इतिहास पर एक सरसरी नज़र डाली है और शायद, जो कुछ पहले कह चुका हूँ, उसे दुहरा दिया है। लेकिन यह विषय कुछ चकरानेवाला है और लोग-बाग पल्लव, चालुक्य, चोल, वगैरा नामों की मूल-मूलियाँ में फँस जाते हैं। लेकिन अगर तुम सब पर एक साथ नज़र डालोगी तो इतिहास का यह मोटा ढाँचा तुम्हारे दिमाग में ठीक बैठ जायगा। तुम्हें याद होगा कि दक्षिण के छोटो-से सिरों को छोड़कर अशोक सारे भारत पर, अफ़ग़ानिस्तान पर और मध्य एशिया के एक हिस्से पर राज करता था। उसके बाद दक्षिण में आन्ध्रों की ताकत बढ़ी, जो ठेठ दक्षिण तक फैल गये और करीब ४०० वर्षों तक बने रहे। करीब उसी वक्त कुषाणों का सरहद्दी साम्राज्य उत्तर में फैला हुआ था। जब तैलंगी आन्ध्रों का पतन हुआ तब पूर्वी समुद्र तट पर और दक्षिण में तमिल पल्लवों का ख़ोर

हुआ और इन्होंने बहुत दिनों तक राज किया और मलेशिया में अपने उपनिवेश बसाये, ६०० वर्षों के बाद चोलों के हाथ में हुकूमत आई और इन्होंने दूर-दूर के देश जीते और अपनी जल-सेनाओं से समुद्र खूद डाला। तीन सौ वर्ष बाद ये भी बिदा हुए और पाण्ड्य राज्य आगे बढ़ा। इसकी राजधानी मदुरा सम्यता का केन्द्र बन गई और कायल एक बड़ा नन्दरगाह बन गया, जिसका सम्बन्ध दूर-दूर देशों से रहता था।

इतनी बात तो दक्षिण और पूर्व के बारे में हुई। पश्चिम में महाराष्ट्र देश में चालुक्य, उनके बाद राष्ट्रकूट और राष्ट्रकूटों के बाद दुबारा फिर चालुक्य हुए।

लेकिन ये तो सिर्फ नाम हैं। विचार करने की बात तो यह है कि ये राज्य कितने लम्बे-लम्बे कालों तक कायम रहे और सम्यता के कितने ऊँचे दर्जे तक पहुँच गये। इन राज्यों में कोई अन्दरूनी बल था, जिसने, मालूम होता है यूरोप के राज्यों के मुकाबले इन्हें ज्यादा मजबूती और शान्ति दी। लेकिन उनका समाजी ढाँचा अपनी उम्र पूरी कर चुका था और उसकी मजबूती खत्म हो चुकी थी। यह बहुत जल्दी, चौदहवीं सदी की शुरुआत में जब मुसलमानी सेनाएँ दक्षिण की तरफ बढ़ीं, लड़खड़ाकर गिर जानेवाला था।

• ६६ :

दिल्ली के सुलाम-वंशी बादशाह

२४ जून, १९३२

मैंने सुलतान महमूद गजनवी के बारे में तुम्हें बताया है और कवि फिर-दीसी के बारे में भी कुछ कहा है, जिसने महमूद के कहने पर फारसी में शाहनामा लिखा था। लेकिन मैंने तुमसे अभी तक महमूद के जमाने के एक दूसरे महमूद आदमी के बारे में कुछ नहीं कहा, जो महमूद के साथ पंजाब आया था। यह अल-बेखनी नामक बिद्वान् और विद्याव्यसनी व्यक्ति था, जो उस जमाने के खूँखार और कट्टर योद्धाओं की तरह बिल्कुल नहीं था। इसने सारे भारत की यात्रा की और इस नये देश और यहाँ के निवासियों को समझने की कोशिश की। इसमें भारतीय नज़रिये की खूबियों को समझने की इतनी लगन थी कि इसने संस्कृत सीखी और हिन्दुओं की मुख्य पुस्तकें खूद पढ़ी। इसने भारतीय दर्शनशास्त्र का और यहाँ पढ़ाये जानेवाले विज्ञान और कला का अध्ययन किया। भगवद्गीता तो इसे बहुत पसन्द आई। यह दक्षिण के चोल-राज्य में गया था और वहाँ सिंघाई की नहरो का इतना बड़ा इन्तज़ाम देखकर अचम्भे में रह गया था। भारत में इसकी यात्राओं का लेखा पुराने जमाने के उन महान् यात्रा-ग्रन्थों में गिना जाता है, जो अभी तक मिलते हैं। विनाश, मारकाट और मजहबी वैर की दलदल के बीच यह धीरज-

वाला विद्याव्यसनी निरीक्षण करता हुआ, सीखता हुआ और यह जानने की कोशिश करता हुआ कि सत्य कहाँ रहता है, अलग पड़ा नज़र आता है।

अफगान शाहाबुद्दीन के बाद, जिसने पृथ्वीराज को हराया था, दिल्ली में गुलाम-वंशी बादशाह कहलानेवाले सुल्तानों का सिलसिला शुरू हुआ। उनमें सबसे पहला कुतुबुद्दीन था। यह शाहाबुद्दीन का गुलाम था। लेकिन गुलाम भी ऊँचे पदों पर पहुँच सकते हैं, और वह अपनी कोशिशों से दिल्ली का पहला सुल्तान बन गया। उसके बाद होनेवाले कुछ सुल्तान भी शुरू में गुलाम थे, इसीलिए यह गुलाम-वंश कहलाता है। ये सब-के-सब बड़े खूँखार थे। और इमारतों व पुस्तकालयों का विनाश और आतंक इनकी जीतों के साथ-साथ चलते थे। इन्हें इमारतें बनाने का भी शौक था और इनका झुकाव बड़ी-बड़ी इमारतें बनाने की तरफ़ था। कुतुबुद्दीन ने कुतुब-मीनार बनवानी शुरू की। यह वही बड़ी मीनार है, जो दिल्ली के पास है और जिसे तुम अच्छी तरह जानती हो। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमश ने इस मीनार को पूरा किया और उसीके पास ही कुछ सुन्दर मेहराब भी बनाये, जो अभी तक मौजूद हैं। इन इमारतों का करीब-करीब सारा मसाला पुरानी भारतीय इमारतों, खासकर मन्दिरों, से लिया गया था। मिस्त्री तो सारे भारत के ही थे लेकिन, जैसा मैंने तुमसे कहा है, मुसलमानों के साथ आये हुए नये विचारों का इन पर बहुत असर पड़ा था।

महमूद गज़नवी से लगाकर आगे भारत पर हमला करनेवालों में हरेक अपने माथ ढेर-के-ढेर भारतीय कारीगरों और मिन्त्रियों को ले गया। इस तरह मध्य एशिया में भारतीय वास्तुकला का असर फैल गया।

। बिहार और बंगाल को अफगानों ने बड़ी आसानी से जीत लिया। वे बड़े दिलेर थे और उन्होंने अचानक हमला करके बचाव करनेवालों को सम्मलने का ज़रा भी मौका नहीं दिया। दिलेरी अक्सर कामयाब हो जाती है। बंगाल की यह विजय हमारे लिए उतने ही अचम्भे की बात है, जितनी अमेरिका में कोर्तीज़ और पिज़ारो की जीतें।

इल्तुतमश के ज़माने में ही, यानी १२११ और १२१६ ई० के बीच में, भारत की सरहद पर एक बड़ा भयंकर बादल उठा। यह मंगोलों का दल था, जिसका नेता चंगेज़खा था। चंगेज़खा अपने एक दुश्मन का पीछा करता हुआ, ठेठ सिन्ध नदी तक आ गया लेकिन यहीं रुक गया। भारत इससे बच गया। इसके करीब २०० वर्ष बाद इसीके वंश का एक दूसरा जादमी—तैमूर भारत में मारवाड़ और बरबादी लेकर आया। हालाँकि चंगेज़ यहाँ नहीं आया, लेकिन बहुत-से मंगोलों ने भारत पर छापा मारने और ठेठ लाहौर तक भी आ घमकने की आदत-सी डाल ली। कभी-कभी

ये आतक फैलाते थे और सुल्तानों तक को भी इतना डरा देते थे कि वे रिस्वत देकर उनसे अपना पिंड छुड़ाते थे। इनमें से हज़ारों मंगोल पंजाब में ही बस गये।

सुल्तानों में रज़िया नाम की एक औरत भी हुई है। यह इल्तुतमश की बेटी थी। मालूम होता है कि यह बड़ी बहादुर और काविल औरत थी, लेकिन अपने खूंखार अफगान अमीर-सरदारों से, और पंजाब पर हमला करनेवाले उनसे भी ज्यादा खूंखार मंगोलों से, बहुत परेशान रहती थी।

गुलाम बादशाहों का सिलसिला १२९० ई० में खतम हो गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आया, जिसने राजगद्दी पर कब्ज़ा करने का यह नर्म तरीका अपनाया कि अपने चचा को, जो उसका ससुर भी था, मौत के घाट उतार दिया। और फिर उन सब मुसलमान अमीर-सरदारों को भी मरवा डाला, जिनकी वफादारी में उसे शक था। मंगोलों की साज़िश से डरकर उसने यह हुक्म निकाला कि उसके राज्य में जितने भी मंगोल हों, सब कत्ल कर दिये जायें ताकि "उस नस्ल का एक भी आदमी दुनिया के पर्दे पर ज़िन्दा न बचे।" इस तरह बीस-तीस हज़ार मंगोल, जिनमें ज्यादातर तो बिलकुल बेगुनाह ही थे, कत्ल कर डाले गए।

बार-बार इस तरह के हत्याकाण्डों का जिक्र करना मुझे अच्छा नहीं लगता, और इतिहास की ऊँची नज़र में इनका कोई ज्यादा महत्व भी नहीं है। फिर भी इनसे यह समझने में मदद मिलती है कि उस वक़्त उत्तर भारत की हालत न तो निरापद थी और न सम्य। कुछ हद तक बर्बरता की तरफ वापसी थी। एक तरफ तो इस्लाम भारत में कुछ प्रगतिशील तत्व लेकर आया, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम अफगान बर्बरता का बीज लेकर आये। बहुत-से लोग इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, लेकिन तुम्हें इन दोनों का फर्क ध्यान में रखना चाहिए।

अलाउद्दीन दूसरों की तरह तास्सुबी था, लेकिन मालूम होता है कि भारत के इन मध्य-एशियाई शासकों का नज़रिया अब बदल रहा था। वे अब भारत को अपना वतन समझने लग गये थे। अब वे यहाँ अजनबी नहीं रहे थे। अलाउद्दीन ने एक हिन्दू महिला से शादी की और उसके पुत्र ने भी ऐसा ही किया। मालूम होता है अलाउद्दीन के राज में थोड़ी-बहुत कुशल शासन-व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। फौजों के आने-जाने के लिए सड़कें खास तौर से दुरुस्त रखी जाती थी और अलाउद्दीन अपनी फौजों पर खास ध्यान देता था। उसने अपनी फौज को बहुत ताकतवर बना लिया और उसकी मदद से गुजरात और दक्षिण के बहुत बड़े हिस्से जीत लिए। उसका सेनापति दक्षिण से बेशुमार दौलत अपने साथ लेकर लौटा। कहते हैं, वह ५०,००० मन सोना, ढेरों मोती और जवाहरात, २०,००० घोड़े और ३१२ हाथी लेकर आया था।

वीर-गाथाओं व वीर-धर्म की भूमि चित्तौड़ में अब भी पहले जैसा साहस

भरा था, लेकिन उसका ढंग वही पुराना था और वह युद्ध करने के उन्ही तरीको से चिपटा हुआ था, जो बेकार हो चुके थे, इसलिए अलाउद्दीन की कुशल सेना ने उसे कुचल दिया। १३०३ ई० में चित्तौड़ लूट लिया गया। लेकिन ऐसा होने से पहले ही किले के पुरुषों और स्त्रियों ने पुराने रिवाज का पालन करके भयकर जौहर-व्रत कर डाला। इसके अनुसार जब हार सामने हो और दूसरा कोई चारा न रहा हो, तो आखिरी उपाय यही समझा जाता था कि पुरुषों को मैदान में जाकर लड़ते हुए मर जाना और स्त्रियों को चिता में भस्म हो जाना बेहतर है। यह चीज बड़ी भयकर थी, खासकर स्त्रियों के लिए। अच्छा तो यह था कि स्त्रियाँ भी तलवार हाथ में लेकर निकल पड़ती और रणक्षेत्र में काम आती। लेकिन किमी भी सूरत में गुलामी और जिल्लत से मौत बेहतर थी, क्योंकि उस ज़माने में हार का मतलब यही होता था।

इस बीच भारत के रहनेवाले, यानी हिन्दू धीरे-धीरे मुसलमान बनते जा रहे थे। पर तेज़ी से नहीं। कुछ लोगो ने अपना मज़हब इसलिए बदल डाला कि इस्लाम उन्हें अच्छा लगा, कुछ लोगो ने डर के मारे ऐसा किया, और कुछ ने इसलिए कि जीतनेवाले पक्ष की तरफ रहने की इच्छा मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन इस धर्म-परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक था। गैर-मुस्लिमों को एक खास टैक्स देना पड़ता था, जो हर आदमी पर लगता था और ज़िज़िया कहलाता था। गरीबों के ऊपर यह भारी बोझ था। बहुत-से तो सिर्फ इससे बचने के लिए अपना मज़हब बदलने को राज़ी हो जाते थे। ऊँचे वर्ग के लोगो में दरबारी कृपा और ऊँचे ओहदे हासिल करने की लालसा मुसलमान बनने के लिए ज़बरदस्त प्रेरणा थी। अलाउद्दीन का महान् सेनापति मलिक काफूर, जिम्मे दक्षिण को जीता था, हिन्दू से मुसलमान हुआ था।

मैं तुम्हें दिल्ली के एक दूसरे सुल्तान का हाल बताना चाहता हूँ। यह बड़ा ही अजीब व्यक्ति था। इसका नाम मुहम्मद-बिन-तुगलक था। यह फारसी और अरबी का बहुत बड़ा आलिम और कामिल था। इसने फलसफा (दर्शनशास्त्र) और मन्तक (तर्कशास्त्र) का अध्ययन किया था और यूनानी दर्शन का भी। इसे गणित, विज्ञान और चिकित्सा-शास्त्र का भी कुछ ज्ञान था। यह बहादुर आदमी था और अपने ज़माने के लिहाज़ से इल्मियत का अनोखा नमूना और एक चमत्कार ही था। लेकिन आखिर फिर भी यह नमूना बेरहमी का दानव था और मालुम होता है कि विलकुल पागल था। वह अपने ही पिता की हत्या करके तख्त पर बैठा था। ईरान और चीन जीतने के बारे में उसके विचार बड़े ही अजीब थे। और उनका नाकामयाब होना कुदरती बात थी। लेकिन उसका सबसे मशहूर कारनामा यह था कि उसने अपनी ही राजधानी दिल्ली को इसलिए उजाड़ डालने

का फैसला किया कि शहर के कुछ लोगो ने गुमनाम पत्रों में उसकी नीति की आलोचना करने की गुस्ताखी की थी। उसने हुकम दिया कि राजधानी दिल्ली से बदल कर दक्षिण के देवगिरि ले जाई जाय। इस जगह का नाम उसने दौलताबाद रक्खा। मकान-मालिको को कुछ हरजाना दिया गया, और इसके बाद हरेक आदमी को, बिना किसी लिहाज के, यह हुकम दिया गया कि तीन दिन के अन्दर शहर छोड़ दे।

बहुत से लोग शहर छोड़कर चल दिये। कुछ छिप भी गये। जब इनका पता चला तो इन्हें बेरहमी के साथ सजा दी गई, हालाँकि इनमें से एक अन्वा था और दूसरा लकवे का मारा था। दिल्ली से दौलताबाद का रास्ता चालीस दिन का था। इस कूच में लोगो की क्या भयकर हालत हुई होगी और इनमें से कितने रास्ते में ही खत्म हो गये होंगे, इसका खयाल तो करो।

और दिल्ली शहर का क्या हुआ? दो वर्ष बाद मुहम्मद-बिन-तुगलक ने इस शहर को फिर बसाना चाहा, लेकिन कामयाब न हो सका। एक आँखो देखने-वाले के शब्दों में उसने इसे 'विलकुल वीराना' बना दिया था। किसी बाग को एक-दम बयाबान किया जा सकता है, लेकिन बयाबान को फिर बाग बनाना आसान नहीं होता। अफ्रीका का मूर यात्री इब्न बतूता, जो सुलतान के साथ था, दिल्ली वापस आया और उसने लिखा है कि "यह शहर दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जब हम इस शहर में दाखिल हुए, हमने इसे उस हालत में पाया, जैसा बयान किया गया है। यह बिलकुल खाली और उजड़ा हुआ था और आबादी बहुत कम थी।" दूसरे आदमी ने इस शहर के बारे में लिखा है कि यह आठ या दस मील में फैला हुआ था, लेकिन "सब कुछ नष्ट हो गया था। इसकी बरबारी इतनी पूरी थी कि शहर की इमारतों, गहलो और गलियों में कोई बिल्ली या कुत्ता तक बाकी नहीं रहा था।"

यह दीवाना पच्चीस वर्ष तक, यानी १३५१ ई० तक सुलतान बनकर हुकूमत करता रहा। यह देखकर हैरत होती है कि जनता अपने शासको की कितनी बदमाशी, जुलम और अयोग्यता को बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन जनता की ताबेदारी के बावजूद मुहम्मद-बिन-तुगलक अपने साम्राज्य को तहस-नहस कर डालने में सफल रहा। उसकी पागलपन की योजनाओं ने और भारी टैक्सों ने देश को बर्बाद कर दिया। अकाल पड़े और अन्त में बलबे होने लगे। उसकी जिन्दगी में ही, १३४० ई० के बाद, साम्राज्य के बड़े-बड़े हिस्से आजाद हो गये। बगाल आजाद हो गया। दक्षिण में भी कई राज्य पैदा हो गये। इनमें विजयनगर का हिन्दू राज्य मुख्य था, जो १३३६ ई० में कायम हुआ और दस वर्ष के अन्दर ही दक्षिण में एक बड़ी शक्ति बन गया।

दिल्ली के पास अब भी तुम तुगलकाबाद के खण्डहर देख सकती हो। इसे इसी मुहम्मद के पिता ने बसाया था।

• ६७ •

चंगेजखां एशिया और यूरोप को हिला डालता है

२५ जून, ११३२

हाल के अपने कई पत्रों में मैंने मंगोलों का जिक्र किया है और यह बताया है कि उन्होंने कितना आतंक फैलाया और कितनी बर्बादी मचाई। चीन में हमने मंगोलों के आने के बाद ही सुइ राजवंश का किस्सा बन्द कर दिया था। पश्चिम एशिया में भी हमारा उनका मुकाबला होता है और पुरानी व्यवस्था वही खत्म हो जाती है। भारत में गुलाम बादशाह मंगोलों से बच गये, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ काफी हलचल पैदा कर दी थी। मंगोलिया के इन घुमक्कड़ों ने मानों सारे एशिया को पस्त कर डाला था। सिर्फ एशिया को ही नहीं बल्कि आधे यूरोप को भी। ये अद्भुत लोग कौन थे, जो एकदम फट पड़े और जिन्होंने दुनिया को हैरत में डाल दिया? शक, हूण, तुर्क और तातार, सभी मध्य एशिया के थे और इतिहास में नाम पैदा कर चुके थे। इनमें कुछ क्रोमे उस वक़्त भी मशहूर थी, जैसे पश्चिमी एशिया में सेलजुक तुर्क, उत्तरी चीन वगैरा में तातारी। लेकिन मंगोलों ने अभी तक कुछ ज्यादा नहीं किया था। पश्चिमी एशिया में शायद इनके बारे में कोई ज्यादा जानता भी नहीं था। इनमें मंगोलिया के कई अनजान कबीलों के लोग थे और 'किन' तातारियों के अधीन थे, जिन्होंने उत्तरी चीन जीता था।

मालूम होता था कि इनमें एकदम ही कहीं से शक्ति आ गई। इनके बिखरे हुए कबीले आपस में मिल गये और उन्होंने अपना एक नेता—खान महान्—चुना और उसकी वफादारी और हुकूमतदारी की कसम खाई। उसके नेतृत्व में इन्होंने पेरिंग पर घावा मारा और 'किन' साम्राज्य को खत्म कर दिया। ये लोग पश्चिम की ओर भी बढ़े और रास्ते में जितने बड़े-बड़े राज्य मिले, सभी का सफाया कर डाला। ये रूस पहुँचे और उसे परास्त कर दिया। बाद में इन लोगों ने वगदाद और उसके साम्राज्य का भी नामोनिशान मिटा दिया और ठेठ पोलैण्ड और मध्य-यूरोप तक जा पहुँचे। इनको रोकनेवाला कोई नहीं था। भारत इनसे बच गया यह सिर्फ सयोग की बात थी। ज्वालामुखी—जैसे इस विस्फोट पर यूरोप-एशिया के लोगों को जो हैरत हुई होगी, उसकी कल्पना हम अच्छी तरह कर सकते हैं। ऐसा लगता था कि यह भूकम्प की तरह की कोई महान् कुदरती आफत थी, जिसके सामने मनुष्य कुछ नहीं कर सकता था।

मंगोलिया के ये घुमक्कड़ मद और औरतें बड़े मजबूत थे। तकलीफें झेलने की इन्हें आदत थी और ये लोग उत्तर एशिया के लम्बे-चौड़े मैदानों में तन्बुओं में रहते थे। लेकिन इनकी मजबूती और बठोर साधना इनके ज्यादा काम नहीं आती अगर इन्होंने एक मरदार न पैदा किया होता, जो बड़ा ही अनोखा व्यक्ति था। यह वही व्यक्ति है, जो चंगेजखा के नाम से मशहूर है। यह ११५५ ई० में पैदा हुआ था और इसका असली नाम चिद्-हिंग-हान था। इसका पिता येसूगेड-बगातुर इनको बच्चा ही छोड़कर मर गया था। 'बगातुर' मंगोल अमीर-सरदारों का लोक-प्रिय नाम था। इसका अर्थ है 'वीर' और मेरा खयाल है कि उर्दू का 'बहादुर' शब्द इसी से निकला है।

हालांकि चंगेज १० वर्ष का छोटा लड़का ही था और उसका कोई मदद-गार नहीं था, फिर भी वह जोर मारता चला गया, और आसिर में बामयाब हुआ। वह क्रम-क्रम आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्त में मंगोलों की बड़ी समा 'कुम्पनड' ने बैठक करके उसे अपना 'खान महान्' या 'कागन' या सम्राट् चुना। इसने कुछ माल पहले उसे चंगेज का नाम दिया जा चुका था।

'मंगोलों का गुप्त इतिहास' पुस्तक में, जो तेरहवीं सदी में लिखी गई थी और चौदहवीं सदी में चीन में प्रकाशित हुई, इन चुनाव का हाल इस तरह से बयान किया हुआ है—

"इस तरह 'चीना' नामक माल में, जब गमदे के तन्बुओं में रहनेवाली गरी पीढ़ियाँ एक सत्ता की मातहतता में मिलकर एक हो गईं, तब अनान नदी के निकाल पर वे सब जमा हुए और 'नी पैरो' पर अपने 'सफेद छडे' को गड़ा करके उन्होंने चंगेज को 'कागन' की उपाधि प्रदान की।"

चंगेज जब 'खान महान्' या 'कागन' बना, उसकी उम्र ५१ वर्ष की हो चुकी थी। यह जवानी की उम्र नहीं थी और इस उम्र पर पहुँचकर ज्यादातर आदमी घेन और आराम चाहते हैं। लेकिन उसके लिए तो यह विजय-यात्रा के जीवन की शुरुआत थी। यह गौर करने की बात है, क्योंकि ज्यादातर महान् विजेताओं ने मुल्कों को जीतने का काम जवानी में ही पूरा किया है। इसमें हम यह नतीजा भी निकाल सकते हैं कि चंगेज ने जवानी के जोश में एशिया को नहीं रौंद टाला था। वह अघेष्ट उम्र का एक हौशियार और सावधान आदमी था और हर बड़े काम को हाथ में लेने से पहले उस पर विचार और उसकी तैयारी कर लेता था।

मंगोल लोग घुमक्कड़ थे। शहरों और शहरों के रंग-रंग से भी उन्हें नफरत थी। बहुत लोग समझते हैं कि चूँकि वे घुमक्कड़ थे, इसलिए जंगली रहे होंगे। लेकिन

यह खयाल गलत है। शहर की बहुत-सी कलाओं का उन्हें अलवत्ता ज्ञान नहीं था; लेकिन उन्होंने जिन्दगी का अपना एक अलग तरीका ढाल लिया था और उनका संगठन बहुत गुंथा था। लंडन के मैदान में अगर उन्होंने बड़ी-बड़ी जीतें हासिल की तो सत्ता में ज्यादा होने की वजह से नहीं, बल्कि अपने अनुशासन और संगठन की वजह से। और इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह थी कि उन्हें चंगेज जैसा कामिल कप्तान मिला था। इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक प्रतिभावाला व्यक्ति और सैनिक नेता था। सिकन्दर और सीज़र इसके सामने तुच्छ नज़र आते हैं। चंगेज न सिर्फ़ खुद बहुत बड़ा सेनापति था, बल्कि उमने अपने बहुत-से फौजी अफ़मरो को सिखाकर होशियार नेता बना दिया था। अपने वतनों से हजारों मील दूर हाते हुए, दुश्मनों और विरोधी आवादी से घिरे रहते हुए भी, वे अपने से ज्यादा सत्ता की फौजों के मुकाबले में जीत की लड़ाइयाँ लड़ा धरते थे।

जब चंगेज एशिया और यूरोप में डग भरता हुआ आया, तब इन देशों का क्या नक़्शा था? मंगोलिया के पूर्व और दक्षिण में चीन दो टुकड़ों में बँटा हुआ था। दक्षिण में सुइ-साम्राज्य था, जहाँ दक्षिणी सुडों का राज था, उत्तर में 'किन' या 'सुनहले तातारियों' का साम्राज्य था, जिनकी राजधानी पेकिंग थी और जिन्होंने सुडों को निकाल बाहर किया था, पश्चिम में गोंबी के रेगिस्तान पर, और उसके परे, हिंसिया या ताइ-तो का साम्राज्य था। यह भी घुमक्कड़ों का राज्य था। भारत में हम देखते हैं कि दिल्ली में गुलाम बादशाहों की हुकूमत थी। ईरान और इराक़ में ठेठ भारत की सरहद तक फैला हुआ खारज़म शहीदा का महान् मुसलमानी राज्य था, जिसकी राजधानी समरकन्द थी। इनके पश्चिम में सेलजुक पे और मिस्र और फिलस्तीन में सलादीन के उत्तराधिकारियों का राज था। बग़दाद के चारों ओर, मेलजूकों की निगरानी में खलीफ़ा राज करता था।

यह वह ज़माना था जब वाद के क्रूसेड चल रहे थे। होहेनस्टॉफ़ेन बर्ग का फ़्रीडरिक द्वितीय, जिसे 'दुनिया का आश्चर्य' कहा गया है, पवित्र रोमन-साम्राज्य का सम्राट् था। इंग्लैंड में मैग्नाकार्टा और उसके बाद की घटनाओं का ज़माना था। फ़्रान्स में लुई नवम राज करता था, जो क्रूसेडों में गया था और जिसे वहाँ तुर्कों ने पकड़ लिया था और मुक्ति-धन लेकर छोड़ा था। पूर्वी यूरोप में रूस था, जो दो राज्यों में बँटा हुआ था—उत्तर में नोवगोरोद और दक्षिण में कीफ़। रूस और रोमन साम्राज्य के बीच में हंगरी और पोलैंड थे। बिज़ेन्तीन साम्राज्य क़ुस्तुन्तुनिया के आसपास अभी तक बना हुआ था।

चंगेज ने बड़ी सावधानी के साथ अपनी विजय-यात्रा की तैयारियाँ की। उसने अपनी फौज को शिक्षित किया। सबसे ज्यादा इसने अपने घोड़ों को और उनके भरते ही उनकी जगह लेनेवाले दूसरे घोड़ों को शिक्षित किया था। क्योंकि

घुमक्कड़ों के लिए घोड़ों से ज्यादा महत्व की चीज़ कोई नहीं है। इन सब तैयारियों के बाद उसने पूर्व की तरफ कूच किया और उत्तर चीन व मंचूरिया के 'किन' साम्राज्य को करीब-करीब खत्म कर दिया और पेकिंग पर भी कब्ज़ा कर लिया। उसने कोरिया जीत लिया। मालूम होता है कि दक्षिणी सुडो को उसने दोस्त बना लिया था। इन सुडो ने 'किन' लोगों के खिलाफ उसकी मदद भी की थी। वेचारे यह नहीं समझते थे कि इनके बाद उनकी वारी भी आनेवाली है। चंगेज़ ने बाद में ताइतो को भी जीत लिया।

इन विजयों के बाद चंगेज़ आराम कर सकता था। ऐसा मालूम होता है कि पश्चिम पर धावा मारने की उसकी इच्छा नहीं थी। वह खारज़म के शाह से दोस्ती का सम्बन्ध रखना चाहता था, लेकिन यह हो नहीं पाया। एक पुरानी लानीनी कहावत है, जिसका मतलब है कि देवता जिसे नष्ट करना चाहते हैं पहले उसे दीवाना बना देते हैं।^१ खारज़म का बादशाह अपनी ही खर्बादी पर तुला हुआ था और इसे पूरा करने के लिए उसने भरसक कोशिश की। उसके एक सूबे के हाकिम ने मंगोल सौदागरों को कत्ल कर दिया। चंगेज़ फिर भी सुलह चाहता था और उसने यह सन्देश लेकर राजदूत भेजे कि उस हाकिम को सज़ा दी जाय। लेकिन बेबकूफ शाह इतना धम डी था और अपने को इतना बड़ा समझता था कि उसने इन राजदूतों का अपमान किया और उनको मरवा डाला। चंगेज़ इमे बदस्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसने जन्दबाज़ी से काम नहीं लिया। उसने सावधानी से तैयारी की और तब पश्चिम की तरफ अपनी फौज के साथ कूच कर दिया।

इस कूच ने, जो १२१९ ई० में शुरू हुई, एशिया की, और कुछ हद तक यूरोप की आँखें इस नये आतंक की तरफ खोल दी, जो बड़े भारी वेलन की तरह शहरों और करोड़ों आदमियों को बेरहमी के साथ कुचलता हुआ चला आ रहा था। खारज़म का साम्राज्य मिट गया। बुखारा का बड़ा शहर, जिसमें बहुत-से महल थे और दस लाख से ज्यादा आबादी थी, जलाकर राख कर दिया गया। राजधानी समरकन्द नष्ट कर दी गई और उसकी दस लाख की आबादी में से सिर्फ ५० हजार जिन्दा बचे। हिरात, बलख और दूसरे बहुत-से गुलज़ार शहर नष्ट कर दिये गए। करोड़ों आदमों मार डाले गए। जो कलाएँ और दस्तकारियाँ वर्षों से मध्य-एशिया में फूल-फूट रही थी, गायब हो गईं। ईरान और मध्य एशिया में सम्यता की जिन्दगी का खातमा-सा हो गया। जहाँ से चंगेज़ गुज़रा, वहाँ धीराना हो गया।

^१ तुलसीदास ने भी कहा है—

‘शाकी प्रभु वास्तु बुल बेहीं, ताकी यति पहिले हर लेहीं।’

खारज्जम (स्वीवा) के बादशाह का बेटा जलालुद्दीन इस तूफान के खिलाफ बहादुरी से लड़ा। वह पीछे हटते-हटते सिन्ध नदी तक चला आया और जब यहाँ भी इस पर जोर का दबाव पड़ा तो कहते हैं कि वह घोड़े पर बैठा हुआ, ३० फुट नीचे सिन्ध नदी में कूद पड़ा और तैरकर इम पार आ गया। उसे दिल्ली के दरबार में आसरा मिला। चंगेज ने वहाँ तक उसका पीछा करना फिजूल समझा।

सेलजुक तुर्कों का और बगदाद का सीमाग्य था कि चंगेज ने इनको बिना छेड़े छोड़ दिया और वह उत्तर में रूस की तरफ बढ़ गया। उसने कीफ के ग्रैंड ड्यूक को हराकर कैद कर लिया। फिर वह हिंसियो या ताइटों के बल्ले को दबाने के लिए पूर्व की तरफ लौट गया।

चंगेज १२२७ ई० में ७२ वर्ष की उम्र में मर गया। उसका साम्राज्य पश्चिम में काला सागर से पूर्व में प्रशान्त महासागर तक फैला हुआ था। और वह अब भी जोरदार था और बढ़ रहा था। चंगेज की राजधानी अभी तक मंगोलिया में करा-कुरम नामक छोटा-सा कस्बा थी। घुमकड़ होते हुए भी चंगेज बड़ा ही कुशल संगठन करनेवाला था और उसने बुद्धिमानी के साथ अपनी मदद के लिए योग्य मंत्री मुकर्रर कर रखे थे। इतनी तेजी के साथ जीता हुआ उसका साम्राज्य उनके मरने पर टूटा नहीं।

अरबी और ईरानी इतिहास-लेखकों की नज़र में चंगेज एक दानव है और 'खुदा का कहर' कहा गया है। उसे बड़ा जालिम आदमी बताया गया है। इसमें शक नहीं कि वह बड़ा जालिम था, लेकिन उसके जमाने के दूसरे बहुत-से शासकों में और उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं था। भारत में अफगान बादशाह कुछ छोटे पैमाने पर, इसी तरह के थे। जब गज़नी पर अफगानों ने ११५० ई० में कब्ज़ा किया तो पुराने खून का बदला लेने के लिए उस शहर को लूटा और जला दिया। सात दिन तक "लूट-मार, बर्बादी और मारकाट जारी रही। जो मर्द मिला, उसे क्रूल कर दिया गया और तमाम स्त्रियों और बच्चों को कैद कर लिया गया। महमूदी बादशाहो (यानी सुलतान महमूद के वंशजों) के महल और इमारतें, जिनकी दुनिया में कोई होड़ नहीं थी, नष्ट कर दिये गए।" मुसलमानों का अपने मुसलमान-विरादरों के साथ यह वर्ताव था। इस वर्ताव के, और यहाँ भारत में जो-कुछ अफगान बादशाहों ने किया उसके, और मध्य एशिया और ईरान में चंगेज की सत्यानाशी कार्रवाई के, दर्जों में कोई फर्क नहीं था। चंगेज खारज्जम से खास तौर पर नाराज़ था क्योंकि शाह ने उसके राजदूत को कत्ल करवा दिया था। उसके लिए तो यह खूनी झगडा-जैसा था। और दूसरी जगहों पर भी चंगेज ने खूब सत्यानाश किया था, लेकिन शायद उतना नहीं जितना मध्य एशिया में।

शाहरो को यी बर्बाद करने के पीछे चंगेज की एक और भी नीयत थी। उसमें

घुमक्कड़ों की तवीयत थी और वह कस्बों और शहरों से नफरत करता था। वह खुले मैदानों में रहना पसन्द करता था। एक दफा तो चंगेज़ के मन में यह विचार आया कि चीन के सारे शहर बर्बाद कर दिये जायें तो अच्छा हो। लेकिन खुश-किस्मती कहिये कि उसने ऐसा किया नहीं। उसका विचार था कि सम्मति को घुमक्कड़-जिन्दगी से मिला दिया जाय। लेकिन न तो यह सम्भव था और न ही।

चंगेज़खाँ के नाम से तुम्हें शायद यह मालूम हो कि वह मुसलमान था; लेकिन वह मुसलमान नहीं था। यह एक मंगोल नाम है। मजहब के मामले में चंगेज़ बड़ा उदार था। उसका अपना मजहब अगर कुछ था तो शमा-धर्म था, जिसमें सदा रहनेवाले नीले आसमान की उपासना थी। अक्सर वह चीन के ताओ-ज्ञानियों से खूब बातें किया करता था। लेकिन वह खुद शमा-धर्म पर ही कायम रहा और जब कठिनाई में होता तब आसमान का ही आसरा लिया करता था।

तुमने इस पत्र के शुरू में पढ़ा होगा कि चंगेज़ को मंगोलों की सभा ने खान महान् 'चुना' था। यह सभा असल में सामन्तों की सभा थी, जनता की नहीं। यो चंगेज़ इस फिरके का सामन्ती सरदार था।

वह पढ़ा-लिखा नहीं था, और उसके तमाम अनुयायी भी उसी की तरह थे। शायद वह बहुत दिनों तक यह भी नहीं जानता था कि लिखने-जैसी भी कोई चीज़ होती है। सन्देश ज़बानी भेजे जाते थे और आमतौर पर छन्द में रूपको या कहावतों के रूप में होते थे। ताज्जुब तो यह है कि ज़बानी सन्देशों से किस तरह इतने बड़े साम्राज्य का कारोबार चलाया जाता था। जब चंगेज़ को मालूम हुआ कि लिखने-जैसी कोई चीज़ होती है, तो उसने फौरन ही महसूस कर लिया कि यह बड़ी फायदेमन्द चीज़ है और उसने अपने पुत्रों और मुख्य सरदारों को इसे सीखने का हुक्म दिया। उसने यह भी हुक्म दिया था कि मंगोलों का पुराना रिवाज़ी कानून और उसकी अपनी उक्तिरियाँ भी लिख डाली जायें। मुराद यह थी कि यह रिवाज़ी कानून सदा-सर्वदा के लिए 'कभी न बदलनेवाला कानून' है, और कोई इसे तोड़ नहीं सकता। बादशाह के लिए भी इसका पालन करना ज़रूरी था। लेकिन यह 'कभी न बदलनेवाला कानून' अब खो गया है और आजकल के मंगोलों को न तो इसकी कोई याद है और न इसकी कोई परम्परा ही बाकी रही है।

हरेक देश और हरेक मजहब का पुराना रिवाज़ी कानून और लिखित कानून होता है और हरेक समझता है कि यही 'कभी न बदलनेवाला कानून' हमेशा कायम रहेगा। कभी-कभी इसे ईश्वरीय ज्ञान कहा जाता है और जो ज्ञान ईश्वर ने भेजा है, उसे बदलनेवाला या क्षणिक नहीं माना जा सकता। लेकिन कानून तो तत्कालीन परिस्थिति के माफिक बनाये जाते हैं और उनकी मशा यह होती है कि उनकी मदद से हम अपनी उन्नति कर सकें। अगर परिस्थिति बदल जाती है तो पुराने कानून उसमें

कैसे फिट हो सकते हैं ? परिस्थिति के माय कानूनों में भी परिवर्तन होना चाहिए; चरना ये लोहे की जजीरो की तरह हमें जगद गच्छते हैं और दुनिया आगे बढ़ती चली जाती है। कोई भी कानून अपरिवर्तनशील नहीं हो सकता। यह जरूरी है कि उसका मायाय ज्ञान पर हो, और ज्यों-ज्यों ज्ञान की उन्नति हो त्यों-त्यों कानून को भी उसके माय उन्नति करनी चाहिए।

चंगेजखान के बारे में मैंने तुम्हें जितनी तफ्तील और जितनी बातें बनाई हैं उतनी शायद जरूरी नहीं थी। लेकिन इस आदमी ने मुझे बहुत मोहित किया है। कितने ताज्जुब की बात है कि एक लानाप्रदाय जगन्नी कौम का यह खूंवार, क्रूर और हिंसक सामन्ती सरदार भेरे-जैसे शान्तिप्रिय, अहिंसक और नम्र आदमी को मोहित करे, जो शहरो में रहनेवाला और सामन्ती चीज में नफरत करनेवाला है।

. ६८

मंगोलों का दुनिया पर छा जाना

२६ जून, १९३२

चंगेजखान की मृत्यु के बाद उसका लड़का ओंगोतइ 'छान महान्' हुआ। चंगेज और उस जमाने के मंगोलों के मुकाबले में वह दयावान और शान्तिप्रिय स्वभाव का था। वह कहा करता था "हमारे कागन चंगेज ने बड़ी मेहनत से हमारे शाही खानदान को बनाया है। अब बपत आ गया है कि हम अपने लोगों को चैन व सुखहाली दें और उनकी गुसीबतों को कम करें।" ओंगोतइ किस तरह सामन्ती सरदार की हैसियत से अपने फिरकों की बात सोचता था यह ध्यान देने की चीज है।

लेकिन विजय का युग खत्म नहीं हुआ था और मंगोलों में अभी तक शक्ति खल रही थी। महान् मेनापति सबूतई के नेतृत्व में यूरोप पर दूसरी बार हमला हुआ। यूरोप की सेनाएं और मेनापति, सबूतई के मुकाबले में कुछ नहीं थे। शत्रु-देशों के हाथ-चाल लाने के लिए जामूस और हरकारे भेजकर वह सावधानी के साथ जमीन तैयार कर लेता था। इसलिए आगे बढ़ने से पहले उसे उन देशों की राजनीतिक और फौजी हैसियत की पूरी जानकारी रहती थी। रण-क्षेत्र में वह युद्ध-कला का उस्ताद था और यूरोप के सेनापति उसके मुकाबले में नौसिखिये नजर आते थे। सबूतई सीधा रूस चला गया और उसने दक्षिण-पश्चिम में बगदाद और सेलजुकों को नहीं छोड़ा। छ वर्ष तक वह मास्को, कीफ, पोलैंड, हंगरी और क्राकाऊ को लट्ठा-पाट्टा और नष्ट करता हुआ लगातार आगे बढ़ता चला गया। १२४१ ई० में मध्य यूरोप के निचले साइलेशिया में लिबनिट्स पर पोलैंड और

जर्मनी की एक फौज का विलकुल सफाया कर दिया गया। मालूम होता था कि सारे यूरोप का फैसला होनेवाला है। मंगोलो को रोकनेवाला कोई नहीं दिखाई देता था। फ्रेडरिक द्वितीय, जो 'दुनिया का आश्चर्य' कहलाता था, मंगोलिया से निकलकर आये हुए इस असली आन्वर्ग के मामले ब्रुर डर के मारे पीटा पड़ गया होगा। यूरोप के बादशाह और शासक राज-वक्का हो रहे थे कि अचानक उन्हें राहत मिल गई जिसकी कोई आशा ही नहीं थी।

ओग्रोटो की मृत्यु हो गई और उसके उत्तराधिकारी के बारे में कुछ धगढा पड़ा हो गया। इसलिए यूरोप में जो मंगोल फौजें थी, वे बिना हारी हुई भी पीछे लौट पड़ों और १२४२ ई० में पूर्व की ओर अपने बतन को चल दी। यूरोप की फिर जान-मे-जान आई।

इसी बीच मंगोल चीन भर में फैल चुके थे, और उत्तर में किनो को और दक्षिण चीन में मुंडों को भी उन्होंने विलकुल खत्म कर दिया था। १२५२ ई० में मंगूखाँ 'खान महान्' बना और उसने कुबलड को चीन का हाकिम मुकर्र किया। कराकुरम में, मंगू के दरबार में, एशिया और यूरोप में लोगों की भीड़ आया करनी थी। 'खान महान्' धूमकड़ों की तरह, अभी तक तम्बुओं में ही रहता था। लेकिन ये तम्बू बहुत शानदार होते थे और वे महाद्वीपों की दीलत और लूट के माल से भरे रहते थे। सौदागर, खासकर मुसलमान, आते थे और मंगोल उनसे खूब माल खरीदते थे। ज्योतिषी, कारीगर, गणितज्ञ और वे लोग जो उस जमाने के विज्ञान में दखल रखते थे, तम्बुओं के इस शहर में जमा हुआ करते थे। ऐसा लगता था कि मानो इस शहर का रौब मारी दुनिया पर छाया हुआ है। इस लम्बे-चौड़े मंगोल साम्राज्य भर में, एक हद तक, शान्ति और व्यवस्था थी। महाद्वीपों के बीच के कारदानी रास्ते इधर-से-उधर आने-जानवाले लोगों से भरे रहते थे। यो एशिया और यूरोप एक-दूसरे के ज्यादा सम्पर्क में आ गये थे।

और फिर कराकुरम की ओर मजहवी लोगो की दौड मची हुई थी। उनमें से हरेक चाहता था कि यह समार-विजेता खास उसी का मजहब कबूल कर लें। जो मजहब इन सत्ताधारी लोगो की अपनी तरफ मिला लेने में कामयाब होता वह खुद भी जरूर शक्तिशाली बन जाता और दूसरे तमाभ मजहबों पर फतह हासिल कर लेता। पोप ने रोम से अपने एलची भेजे, नस्तोरियन ईसाई आये; मुसलमान भी वहाँ पहुँचे और बौद्ध भी। मंगोलो को कोई नया मजहब कबूल करने की जल्दी नहीं थी क्योंकि वे लोग कोई बहुत ज्यादा मजहबी नहीं थे। कहते हैं कि एक बार 'खान महान्' के ईसाइयत कबूल करने का इरादा था, लेकिन वह पोप के दावों को वर्दास्त करने को तैयार नहीं था। आखिर मंगोल लोग उन्ही इलाको के मजहबों की धार में पड़ गये, जहाँ-जहाँ वे बस गये थे। चीन और मंगोलिया के

ब्यादातर मंगोल बौद्ध हो गये, मध्य एशिया के मुसलमान बन गये, और मायद रूस और हंगरी के कुछ मंगोल ईसाई हो गये।

रोम के वैतिकन^१ में, पोप के पुस्तकालय में, अभी तक 'खान महान्' (मंगू) का पोप के नाम एक असली पत्र रक्खा हुआ है। यह पत्र अरबी भाषा में है। मालूम होता है कि पोप ने ओगोतइ के मरने के बाद नये खान के पास अपना दूत यह चेतावनी लेकर भेजा था कि वह यूरोप पर फिर हमला न करे। खान ने जवाब दिया था कि उसने यूरोप पर इसलिए हमला किया था कि यूरोपवासियों ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था।

मंगू के जमाने में फतह और बर्बादी की एक लहर फिर चली। उसका भाई हलाकू ईराक या हाकिम था। बगदाद के खलीफा की किसी बात पर खीझकर उसने उसके पास एक सेंदसा भेजा, जिसमें अपने वादे पूरे न करने पर उसे फटकारा और चेतावनी दी कि आगे में अपना ढग ठीक रखते बरना अपना साम्राज्य खो बैठेगा। खलीफा कोई बहुत आलमन्द आदमी नहीं था और न वह तजुबों से फायदा उठाना ही जानता था। उसने चुनौतीमरा जवाब भेजा और बगदाद के लोगों की एक भीड़ ने मंगोली दूतों का अपमान भी किया। इस पर हलाकू का मंगोली खून उबल पड़ा। तैश में आकर उसने बगदाद पर घावा बोल दिया और चालीस दिन के घेरे के बाद उस पर कब्जा कर लिया। अलिफलैला के शहर बगदाद का यहीं अन्त हो गया और साम्राज्य के ५०० वर्षों में यहाँ जो वेशुमार खजाना इकट्ठा हो गया था वह भी खतम हुआ। खलीफा और उसके बेटे और नजदीकी रिश्तेदार मार डाले गए। यह हत्याकाण्ड हफ्तों तक जारी रहा, यहाँ तक कि दजला नदी का पानी मीलों तक खून से लाल हो गया। कहते हैं कि पन्द्रह लाख आदमी मारे गये। कला और साहित्य के वेशकीमती म डार और पुस्तकालय सब नष्ट कर दिये गए। बगदाद बिलकुल बर्बाद हो गया। पश्चिमी एशिया की प्राचीन सिचाई व्यवस्था, जो हजारों वर्ष पुरानी थी, हलाकू ने नष्ट कर दी।

यही हाल अलप्पो, अदिस्सा और दूसरे शहरों का हुआ। पश्चिमी एशिया पर रात जैसा अँधेरा छा गया। उस जमाने का एक इतिहासकार लिखता है कि "यह जमाना विज्ञान और नैकी के लिए अकाल का था।" फिलस्तीन को भेजी गई एक मंगोली फौज को मिस्र के सुलतान बेबर ने हरा दिया। इस सुलतान का एक मजेदार उपनाम 'बन्दूकदार' था क्योंकि उसके पास बन्दूकचियों का एक फौजी दस्ता था। अब हम उस जमाने तक पहुँच गये हैं जब तोप-बन्दूकों का इस्तेमाल शुरू हो गया था। चीनी लोग बहुत दिनों से बारूद बनाना जानते थे। मंगोलों ने

^१ वैतिकन (Vatican)—रोम में पोप के महल, जो सुन्दर कारीगरी के नमूने हैं तथा जिनमें बड़ा भारी पुस्तकालय और सग्रहालय है।

शायद इसे चीनियों से सीखा और सम्भव है कि इन लोगो को बारूदी हथियारों की वजह से अपनी जीतो में सहायता मिली हो। मंगोलो के जरिये ही तोप-बन्दूक वगैरा बारूदी हथियार यूरोप में पहुँचे।

१२५८ ई० में बगदाद की बर्बादी ने आखिरी तौर पर बचे-खुचे अब्बासिया साम्राज्य का भी अन्त कर दिया। पश्चिम एशिया में अरब की अपनी खास सम्यता का यही अन्त हो गया। दूर दक्षिण के स्पेन में ग्रैनडा अभी तक अरबी परम्परा पर चल रहा था। यह भी २०० वर्ष बाद खत्म हो गया। खुद अरब देश का महत्व भी तेज़ी से घटता गया और वहाँ के लोगो ने इसके बाद इतिहास में कोई बड़ा हिस्सा नहीं लिया। ये लोग कुछ दिनों के बाद उस्मानी तुर्की साम्राज्य के अंग बन गये। १९१४-१८ ई० के यूरोपीय महायुद्ध में, अंग्रेजों के उमाड़ने से, अरबों ने तुर्कों के खिलाफ बलवा किया था और तबसे अरब करीब-करीब स्वाधीन है।

दो वर्षों तक कोई खलीफा नहीं रहा। इसके बाद मिस्र के सुलतान बेबर ने आखिरी अब्बासी खलीफा के एक रिश्तेदार को खलीफा नामज़द कर दिया। लेकिन उसके हाथ में कोई राजनीतिक सत्ता नहीं थी, वह सिर्फ़ रूहानी (आध्यात्मिक) सरताज था। तीन सौ साल बाद कस्तुन्तुनिया के तुर्की सुलतान ने खलीफा की यह उपाधि भी छीन ली। तबसे तुर्की सुलतान खलीफा होते चले आये। लेकिन कुछ ही माल हुए, मुस्तफा कमालपाशा ने सुलतान और खलीफा दोनों को खत्म कर दिया।

मैं अपनी कहानी से भटक गया। 'खान महान्' मगू १२६० ई० में मर गया। मरने के पहले वह तिब्बत को जीत चुका था। उसके बाद चीन का हाकिम कुबलई खा 'खान महान्' बना। कुबलई बहुत दिनों तक चीन में रह चुका था और उसे यह देश पसन्द था। इसलिए उसने अपनी राजधानी कराकुरम से हटाकर पैकिंग में कायम की और उसका नाम खानबलिक यानी 'खान का नगर' रखवा। कुबलई को चीन के मामलो में इतनी दिलचस्पी थी कि वह अपने बड़े साम्राज्य की तरफ से बेपरवाह हो गया और धीरे-धीरे बड़े-बड़े मंगोल हाकिम स्वाधीन हो गये।

कुबलई ने चीन की विजय पूरी कर ली, लेकिन इसका लडाइयो का ढग पुराने मंगोली ढग से बहुत जुदा था। इसमें जुतम और बर्बादी बहुत कम थे। चीन ने कुबलई को पहले ही मुलायम कर दिया था और उसे सम्य बना दिया था। चीनी लोगो ने इसे भी अपना लिया और उसके साथ अपने ही आदमी जैसा बर्ताव करने लगे। कुबलई ने ही युआन राज-वंश, जिसे कट्टर चीनी राजवंश कहना चाहिए, चलाया। उसने ताइकिङ्ग, अनाम और बरमा अपने राज्य में मिला लिये। उसने जापान और मलेगिया को भी जीतने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। क्योंकि मंगोलो को समुद्र-यात्रा की आदत नहीं थी और उनको जहाज़ बनाना भी नहीं आता था।

मंगूखाँ के शासन-काल में, फ्रान्स के बादशाह लुई नवम का राजदूत-मंडल एक दिलचस्प सन्देश लेकर आया था। लुई ने यह सुझाव दिया था कि यूरोप की ईसाई शक्तियाँ और मंगोल मिलकर मुसलमानों का मुकाबला करें। क्रूसेडों के ज़माने में, जब वह कैद कर लिया गया था, तब वेचारे लुई को बहुत बुरे दिन देखने पड़े थे। लेकिन मंगोलों को ऐसी दोस्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न उन्हें इसमें दिलचस्पी थी कि किसी मजहब के लोगो पर सिर्फ मजहब के नाम पर हमला करें।

फिर वे यूरोप के छोटे-छोटे बादशाहा और राजाओं से क्यों और किसके खिलाफ दोस्ती करते? उन्हें पश्चिमी यूरोप के राज्यों या मुसलमानी राज्यों की लड़ने की काबलियतों से कोई डर नहीं था। यह तो सयोग की बात थी, कि पश्चिमी यूरोप उनसे बच गया था। सेलजुक तुर्कों ने इनके सामने सिर झुका दिया था और इन्हें खिराज देते थे। सिर्फ मिस्र का सुलतान ही ऐसा था, जिम्मे मंगोल फौज को हराया था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अगर मंगोल सरगर्मी के साथ कोशिश करते तो उसे सीधा कर देते। एशिया और यूरोप के एक सिरे से दूसरे तक शक्तिशाली मंगोल साम्राज्य पसरा हुआ था। मंगोलों की विजयों के मुकाबले की इतिहास में कोई चीज़ कभी नहीं हुई और न इतना विशाल साम्राज्य ही कभी हुआ। उस वक़्त तो मंगोल वास्तव में दुनिया के मालिक नज़र आते होंगे। उस समय भारत ही उनसे बचा हुआ था, वह भी सिर्फ इसलिए कि मंगोल उस तरफ गये नहीं थे। पश्चिमी यूरोप भी, जो करीब-करीब भारत के बराबर था, इस साम्राज्य से बाहर था। लेकिन ऐसा समझना चाहिए कि ये हिस्से भी मंगोलों की मेहरबानी पर ज़िन्दा थे और इनकी हस्ती भी तभी तक थी जब तक मंगोल इन्हें हज़म करने का इरादा नहीं करते थे। तेरहवीं सदी में ऐसा ही दिखाई देता रहा होगा।

लेकिन मंगोलों की ज़बर्दस्त शक्ति कुछ कम होती हुई मालूम पड़ने लगी और फतह करते चले जाने का जोश ठण्डा पड़ने लगा। तुम्हें यह न मूलना चाहिए कि उस ज़माने में लोग धीरे-धीरे या तो पैदल चलते थे या घोड़ों पर। सफ़र का इससे ज़्यादा तेज़ कोई तरीका नहीं था। मंगोलिया में अपने घर से यूरोप में साम्राज्य की पश्चिमी सरहद तक सफ़र करने में ही फौजों को साल भर लग जाता था। विजय की इनमें इतनी धुन नहीं थी कि वे अपने साम्राज्य में से होकर इतनी ज़बर्दस्त यात्राएँ करते, जबकि लूटमार की कोई गुज़ाईश न थी। इसके अलावा ज़ाई में और लूटमार में बार-बार कामयाबियों की वजह से मंगोली सिपाहियों के पास लूट का ख़ूब माल इकट्ठा हो गया था। बहुतों ने तो गुलाम भी रख लिये होंगे। इसलिए वे ठण्डे पड़ गये और सजीदा और अमन-चैन की ज़िन्दागी बिताने लगे। जिसे अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें मिल गईं हो, वह हमेशा शान्ति और व्यवस्था ही पसन्द करने लगता है।

विशाल मंगोल-साम्राज्य का प्रशासन बड़ा मुश्किल काम रहा होगा। इसलिए ताज्जुब की बात नहीं कि यह टूटने लगा। कुबलड खाँ १२९२ ई० में मरा। इसके बाद कोई 'खान महान्' नहीं हुआ और साम्राज्य इन पाँच बड़े हिस्सों में बँट गया

१ चीन का साम्राज्य, जिसमें मंगोलिया, मचूरिया और तिब्बत शामिल थे। यह मुख्य भाग था और कुबलड के युवान राजवंश के अधीन था,

२ 'सुनहले गिरोह' (यह मुगलों का स्थानीय नाम था) का साम्राज्य। यह विलकुल पश्चिम में रूस, पोलैण्ड और हंगरी में था,

३ ईरान, इराक और मध्य एशिया के एक हिस्से में इलखान साम्राज्य था। इसकी दुनियाद हलाकू ने डाली थी और सेलजुक तुर्क इसे खिराज देते थे,

४ मध्य एशिया में, तिब्बत के उत्तर में चंगतई साम्राज्य था, जिसे महान् तुर्की भी कहते थे,

५ मंगोलिया और 'सुनहले गिरोह' के बीच मंगोलो का साइबेरिया का साम्राज्य था।

हालाँकि विशाल मंगोली साम्राज्य के टुकड़े हो गये थे, लेकिन उसके इन पाँचों भागों में से हरेक बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य था।

६९ :

महान् यात्री मार्को पोलो

२७ जून, १९३२

मैंने तुमसे कराकुरम में 'खान महान्' के दरबार का जिक्र किया है कि मंगोली की कीर्ति और उनकी विजयों के जादू से खिचकर कैसे सैकड़ों सौदागर, कारीगर, विद्वान् और धर्म-प्रचारक वहाँ जमा होने लगे थे। ये लोग इसलिए भी आते थे कि मंगोल इनको बढ़ावा देते थे। ये मंगोल विचित्र आदमी थे, कुछ बातों में बड़े ही कुशल और कुछ बातों में विलकुल बच्चों जैसे। इनकी खूँख्वारी और बेरहमी दिल हिलानेवाली जरूर थी, पर उसमें बचपने की लटक थी। और मेरे खयाल से इन खूँख्वार रण-चाँकुरों के इस बचपने के स्वभाव ने ही इन्हें इतना आकर्षक बना दिया है। सैकड़ों वर्षों बाद एक मंगोल, या मुगल ने, जिस नाम से ये भारत में मशहूर हुए, इस देश को जीता। इसका नाम बाबर था और इसकी माँ चंगेज़खाँ के वंश की थी। भारत जीतने के बाद यह काबुल और उत्तर की ठण्डी-ठ ठी हवाओं, फूलों, बगीचों और तरबूजों के लिए तरसता था। यह भौजी आदमी था और उसने अपने जो सस्मरण लिखे हैं, उनमें तो वह बहुत इन्सानियत-भरा और आकर्षक नमूना नज़र आता है।

मतलब यह कि मंगोल लोग अपने दरबार में विदेशों के यात्रियों को आने के लिए वढावा देते थे। इनमें ज्ञान की प्यास थी और ये उनसे सीखना चाहते थे। तुम्हें याद होगा, मैंने तुमको बताया था कि जैसे ही चंगेजखाँ को मालूम हुआ कि लिखने-जैसी भी कोई चीज है, उसने फौरन उसका महत्व समझ लिया और अपने अफसरों को लिखना सीखने का हुक्म दिया था। इनके दिमाग खुले थे, जिनमें सीखने की चाह थी, इसलिए ये दूसरों से सीख सकते थे। कुबलइखाँ पेरिंग में बसने और शरीफ चीनी सम्राट् बन जाने के बाद खासतौर से विदेशी यात्रियों को वढावा देता था। उसके पास वेनिस से दो व्यापारी आये थे। ये दोनों भाई थे—एक का नाम था निकोलो पोलो, और दूसरे का मैफियो पोलो। ये लोग व्यापार की तलाश में ठेठ बुखारा तक पहुँच गये थे और वहाँ ईरान में हलाकू के पास भेजे हुए कुबलइखाँ के कुछ दूत इन्हें रास्ते में मिले थे। उन लोगों ने इन दोनों को अपने कारवाँ में शामिल होने को राजी कर लिया और इस तरह ये 'खान महान्' के दरबार में पेरिंग पहुँचे।

कुबलइखाँ ने निकोलो और मैफियो का अच्छा स्वागत किया। उन्होंने खान को यूरोप, ईसाइयत और पोप के बारे में बताया। उसने इनकी बातों में बहुत दिलचस्पी जाहिर की और ऐसा मालूम होता था कि वह ईसाइयत की तरफ झुक रहा है। उसने १२६९ ई० में इन दोनों को यूरोप वापस भेजा और यह सन्देश पोप से कहलाया कि सौ विद्वान्, "सातों कलाओं को जानने वाले चतुर आदमी", जो ईसाइयत को सिद्ध करने में समर्थ हों, उसके यहाँ भेजे जायें। लेकिन ये दोनों भाई जब यूरोप वापस पहुँचे तो उस समय पोप और यूरोप दोनों की हालत खराब थी। ऐसे सौ विद्वान् ये ही नहीं। दो वर्ष ठहरकर ये लोग दो ईसाई साधुओं को साथ लेकर वापस गये। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि ये अपने साथ निकोलो के नौजवान पुत्र मार्को को भी ले गये।

तीनों पोलो अपनी विकट यात्रा पर रवाना हुए और खुशकी के रास्तों से इन्होंने एशिया की पूरी लम्बाई तय की। यह कितना ज़बर्दस्त सफर था। अगर आज भी कोई उसी रास्ते पर जाय, जिस पर पोलो गये थे, तो करीब साल भर, लग जायगा। पोलोओं ने कुछ-कुछ हाएनत्साङ्ग का पुराना रास्ता पकड़ा था। वे फिलस्तीन होकर आरमीनिया आये और वहाँ से इराक और फिर ईरान की खाड़ी पहुँचे। यहाँ उन्हें भारत के व्यापारी मिले। ईरान पार करके वे बलख पहुँचे, और वहाँ से पहाड़ों को लाँघते हुए काशगर से खुतन और खुतन से लोप-नोर झील, जो चलती-फिरती झील कहलाती है। वहाँ से फिर रेगिस्तान को लाँघते हुए और चीन के खेतों में होते हुए वे पेरिंग पहुँचे। उनके पास एक शाही पासपोर्ट था, यह खुद खान महान् की दी हुई सोने की तख्ती थी।

प्राचीन रोम के ज़माने में, चीन और सीरिया के बीच कारवानों का यही पुराना रास्ता था। कुछ दिन हुए मैंने स्वीडन के मशहूर खोजी और यात्री स्वेन हेडन का गोबी के रेगिस्तान को लघने का हाल पढ़ा है। वह पेकिंग से पश्चिम की ओर चलकर रेगिस्तान को लांघता हुआ और लोप-नोर झील के पास से निकलता हुआ खुतन और उसके परे गया। उसके पास आजकल की सारी सहूलियतें थी, फिर भी उसे सफर में बड़ी तकलीफ और परेशानी हुई। फिर ७०० और १३०० वर्ष पहले, जब पोलो और ह्युएनत्साङ्ग इस रास्ते से गुज़रे होंगे, तब सफर की क्या हालत रही होगी। स्वेन हेडन ने एक दिलचस्प खोज की। उसने यह देखा कि लोप-नोर झील का स्थान बदल गया है। बहुत दिन हुए, चौथी सदी में लोप-नोर में गिरनेवाली तारिन नदी ने अपना बहाव बदल दिया था और रेगिस्तान की बालू ने कुछ ही दिनों में उसके खादर को पाट दिया था। लाउलन का पुराना शहर, जो वहाँ बसा था, बाहरी दुनिया से बिलकुल कट गया था और इसके निवासी शहर को वर्षादी के भरोसे छोड़कर चले गए। झील ने भी इस नदी की वजह से अपनी जगह बदल दी और यही हालत पुराने कारवानी और व्यापारी रास्ते की भी हुई। स्वेन हेडन ने देखा कि हाल ही में, कुछ ही वर्ष हुए, तारिन नदी ने फिर अपना बहाव बदल दिया और अपने पुराने रास्ते पर चली गई। झील ने भी यही किया। तारिन नदी फिर पुराने लाउलन नगर के खण्डहरों के पास से होकर बह रही है और मुमकिन है कि वह पुराना रास्ता, जो १६०० वर्षों से बन्द था, फिर चालू हो जाय। लेकिन ज़टों की जगह अब मोटरें दौड़ने लगे। इसी वजह से लोप-नोर को 'चलती-फिरती' झील कहते हैं। मैंने तारिन नदी और लोप-नोर के इधर-उधर भटकने का इसलिए जिक्र कर दिया कि तुम्हें यह अन्दाज़ा हो जाय कि जल-प्रवाह किस तरह बड़े-बड़े क्षेत्रों को बदल देते हैं और इस तरह इतिहास पर असर डालते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, पुराने ज़माने में मध्य एशिया में बड़ी घनी आबादी थी और यहाँ के निवासियों की एक के बाद एक लहरें मुल्कों को जीतती हुई पश्चिम और दक्षिण की तरफ बढ़ी थी। आजकल यह हिस्सा करीब-करीब वीरान है, जिसमें शहर बहुत ही कम हैं और आबादी भी बिलतरी हुई है। शायद उस वक्त वहाँ ज्यादा पानी रहा हो और इस वजह से यहाँ बड़ी आबादी की गुज़र होती रही हो। जैसे-जैसे मौसम शुष्क होता गया और पानी कम पड़ता गया, आबादी भी कम होती गई और घटते-घटते बहुत थोड़ी रह गई।

इन लम्बी-लम्बी यात्राओं से एक फायदा था। लोगों को नई-नई भाषा-या भाषाएँ सीखने का समय मिल जाता था। तीनों पोलो को वेनिस से पेकिंग तक पहुँचते-पहुँचते साढ़े तीन वर्ष लग गये और इस लम्बे समय में मार्को को मंगोली भाषा पर पूरा अधिकार हो गया और शायद चीनी भाषा पर भी। मार्को 'खान महान्' का चहेता हो गया और उसने करीब सत्रह साल तक उसकी नौकरी की।

वह हाकिम बना दिया गया और सरकारी कामा पर चीन के हर हिस्से में जाया करता था। हालाँकि मार्को और उसके पिता को घर की याद सताती थी और वे वेनिस वापस जाना चाहते थे, लेकिन खान की इजाजत हासिल करना आसान नहीं था। आखिरकार उनको वापस जाने का मौका मिल गया। ईरान में इलखान साम्राज्य के मंगोल शासक की पत्नी मर गई। यह कुबलइ का चचेरा भाई था और फिर शादी करना चाहता था। पर उसकी पहली पत्नी ने उससे यह वादा करा लिया था कि वह अपने फिरके के बाहर की किसी औरत से शादी न करेगा। इसलिए आरगोन ने (कुबलइ के चचेरे भाई का यही नाम था) एलचियो के जरिये कुबलइ खाँ के पास पेंकिंग संदेश भेजा और उससे प्रार्थना की कि अपने फिरके की एक स्त्री उसके लिए भेज दे।

कुबलइ खाँ ने एक नौजवान मंगोल राजकुमारी को पसन्द किया और तीनों पोलो को उसके लश्कर के साथ कर दिया, क्योंकि ये अनुमवी यानी थे। ये लोग समुद्र के रास्ते दक्षिण चीन से सुमात्रा गये और वहाँ कुछ दिन ठहरे। सुमात्रा में उन दिनों श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य चल रहा था, लेकिन इसका विस्तार घट रहा था। सुमात्रा से ये लोग दक्षिण भारत आये। दक्षिण भारत में पाण्ड्य राज्य के गुलज़ार बन्दरगाह कायल में मार्को पोलो के जाने का ख़िन्न मैं पहले ही कर चुका हूँ। राजकुमारी, मार्को और उनका लश्कर भारत में काफी दिन ठहरे। मालूम होता है कि इन्हें कोई ज़मीनी नहीं थी, क्योंकि इन्हें ईरान पहुँचते-पहुँचते दो साल लग गये। लेकिन इस बीच शादी का उम्मीदवार ढूँढा मर चुका था। उसके इन्तज़ार की हद हो गई थी। पर शायद उसकी मौत कोई बहुत बड़ा दुर्भाग्य साबित नहीं हुई। नौजवान राजकुमारी की शादी आरगोन के पुत्र से हो गई, जो अपने पाप की बनिस्बत उसकी उम्र के अधिक जोड़ का था।

पोलो ने राजकुमारी को तो वही छोड़ दिया और खुद कूस्तुन्तुनिया होते हुए आगे अपने वतन को चले गए। १२९५ ई० में, यानी घर छोड़ने के २४ वर्ष बाद, वे वेनिस पहुँचे। किसीने उनको नहीं पहचाना। कहते हैं कि अपने पुराने दोस्तों और दूसरे लोगों पर छाप जमाने के लिए उन्होंने एक दावत दी और इस दावत के बीच में ही उन्होंने अपने फटे-पुराने और रूई से भरे कपड़े उधेड़ डाले। फौरन ही कीमती जवाहरो—हीरे, माणिक, पन्ना वगैरा—के ढेर-के-ढेर उनके कपड़ों में से निकल पड़े और मेहमान हैरत में आ गये। फिर भी पोलो की कहानियों पर, चीन और भारत में उनकी आप-बीती पर, बहुत कम लोगों ने यकीन किया। इन लोगों ने समझा कि मार्को और उसके पिता और चचा बहुत बड़ा-चढ़ाकर बातें कर रहे हैं। वेनिस के अपने छोटे-से गणराज्य के आदी होने की वजह से इन्हें चीन और एशिया के दूसरे देशों के विस्तार की और उनकी दौलत की कल्पना ही नहीं हो सकती थी।

तीन वर्ष बाद, १२९५ ई० में, वेनिस का जिनोआ शहर से युद्ध ठन गया। ये दोनों समुद्री ताकतें थीं और एक दूसरे की दुश्मन थीं। दोनों में ज़बर्दस्त समुद्री लड़ाई हुई। वेनिसवाले हार गये और जिनोआवालों ने उनके हज़ारों आदमियों को कैद कर लिया। इन कैदियों में हमारा दोस्त मार्को पोलो भी था। जिनोआ के कैदखाने में बैठे-बैठे मार्को पोलो ने अपनी यात्राओं का वर्णन लिखा, या यो कहो, लिखाया। इस तरह 'मार्को पोलो की यात्राएँ' पुस्तक बनी। अच्छा काम करने के लिए जेलखाना कितनी काम की जगह है।

इस यात्रा-वर्णन में मार्को ने खासतौर से चीन का हाल लिखा है और उन बहुत-सी यात्राओं का भी चित्र किया है, जो उसने चीन में की थीं। उसने स्याम, जावा, सुमात्रा, लका और दक्षिण भारत का भी कुछ हाल लिखा है। उसने बताया है कि चीन में बड़े बड़े वन्दरगाह थे, जहाँ पूर्व के तमाम देशों के जहाज़ों की भीड़ रहती थी और कोई-कोई जहाज़ तो इतने बड़े होते थे कि उन्हें ३०० या ४०० मल्लाह चलाया करते थे। उसने लिखा है कि चीन एक हरा-भरा और खुशहाल देश है, जिसमें बहुत शहर और कस्बे हैं। वहाँ "रेशमी और ज़री के कपड़े और तरह-तरह के नफीस तापता बनते हैं", और "खुशनुमा अंगूर की बेलों की ब्यारियाँ और खेत और बाग हैं", और तमाम रास्तों पर "मुसाफ़िरो के लिए बढिया साराएँ हैं।" उसने यह भी लिखा है कि शाही फरमानों को पहुँचाने के लिए हरकारों का खास इन्तज़ाम था। ये फरमान थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदले जानेवाले घोड़ों के ज़रिये चौबीस घण्टों में ४०० मील की दूरी तय कर लेते थे, और यह वास्तव में बहुत अच्छी रफ़्तार है। उसने बतलाया है कि चीन के लोग जलावन लकड़ी के बजाय काला पत्थर काम में लेते थे, जो ज़मीन से खोदकर निकाला जाता था। इससे साफ़ ज़ाहिर है कि चीनी लोग कोयले की खानें खोदते थे और जलावन के लिए कोयला इस्तेमाल करते थे। कुवलड खाँ ने कागज़ का सिक्का भी जारी किया था, यानी कागज़ के नोट चलाये थे, जिनके बदले में सोना देने का वायदा होता था, जैसा कि आजकल किया जाता है। यह बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि उसने साहूकारी का एक आधुनिक तरीका काम में लिया था। मार्को ने बयान किया है कि प्रेस्टर जॉन नामक शासक की मातहतती में ईसाइयों की एक वस्ती भी चीन में रहती थी। इस बात ने यूरोप के लोगों में बड़ा कौतूहल और अचम्भा पैदा कर दिया था। शायद ये लोग मंगोलिया के कुछ पुराने नैस्तोरियन हों।

मार्को ने जापान, बरमा और भारत का भी हाल लिखा है—कुछ अ.खो देखा, और कुछ कानो सुना। मार्को की कहानी यात्रा की एक अद्भुत कहानी थी और अब भी है। इसने छोटे-छोटे सँकरे देशों में बसनेवाले और तुच्छ ईर्ष्या-द्वेष

मे फँसे हुए यूरोपवासियों की अखे खोल दी और उन्हें इस लम्बी-चोड़ी दुनिया के विस्तार, घन व चमत्कारों का भान करा दिया। इसने उनकी कल्पना को उत्तेजना दी, उनकी साहस के काम करने की भावना को चुनौती दी और उनके लालच को भड़काया। इसने उन्हें और भी ज्यादा समुद्र-यात्राएँ करने को उकसाया। यूरोप का विकास हो रहा था, उसकी नई सम्यता अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी और मध्य युगों की वन्दिशों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। जवानी में कदम रखनेवाले नौजवानों की तरह उसमें शक्ति भरी हुई थी। समुद्र-यात्रा की इसी उकसाहट ने और घन और साहस के कारनामों की तलाश में यूरोपवासियों को कुछ दिन बाद अमेरिका पहुँचा दिया और फिर वे उत्तमाशा अन्तरीप (केप ऑफ गुड होप) का चक्कर काटते हुए प्रशान्त महासागर, भारत, चीन और जापान जा पहुँचे। समुद्र दुनिया का राजमार्ग बन गया और महाद्वीपों को लंगेनेवाले बड़े-बड़े कारवानी रास्तों का महत्व कम हो गया।

मार्को के चले आने के थोड़े दिन बाद ही 'खान महान्' कुबलड की मौत हो गई। युआन राजवंश, जिसका यह कायम करनेवाला था, इसके मरने के बाद बहुत दिन तक नहीं टिका। मंगोलों की ताकत तेजी के साथ घटने लगी और विदेशियों के खिलाफ चीन में एक राष्ट्रीय लहर पैदा हो गई। साठ वर्ष के अन्दर ही मंगोल दक्षिण चीन से निकाल दिये गए और तानकिङ में एक चीनी आदमी सम्राट बन बैठा। इसके बारह वर्ष बाद, १३६८ ई० में, युआन राजवंश बिल्कुल खत्म हो गया और मंगोल लोग चीन की बड़ी दीवार के उस पार खदेड़ दिये गए। अब एक दूसरा चीनी राजवंश—ताइमिङ राजवंश, रगमच पर आया। इस वंश ने ३०० वर्षों के लम्बे असें तक चीन में राज किया। यह जमाना अच्छे शासन, खुशहाली और सस्कृति का जमाना समझा जाता है। दूसरे देशों को जीतने की या साम्राज्य बढ़ाने की इन लोगों ने कोई कोशिश नहीं की।

चीन में मंगोल साम्राज्य के टूट जाने का नतीजा यह हुआ कि चीन और यूरोप के बीच आना-जाना भी बन्द हो गया। खुष्की-के रास्ते अब निरापद नहीं रह गये थे और समुद्र के रास्तों का अभी ज्यादा इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ था।

- ७० -

रोमन चर्च की सरजोरी

२८ जून, १९३२
मैंने तुम्हें बताया है कि कुबलड खान ने पोप को सन्देश भेजा था और कहलवाया था कि वह चीन को सौ विद्वान् भेज दे। लेकिन पोप ने इसपर कुछ नहीं

किया। उस व त वह बुरी हालत में था। अगर तुम्हें याद हो तो यह सम्राट् फ्रैडरिक द्वितीय की मृत्यु के बाद का जमाना था, जबकि १२५० से १२७३ ई० तक कोई सम्राट् ही नहीं था। उस वक्त मध्य यूरोप की बड़ी खतरनाक हालत थी। चारों तरफ गडबड थी और डाकू नाइट हर जगह लूट-पाट करते फिरते थे। १२७३ ई० में हेप्सबर्ग का रुदोल्फ सम्राट् बना, लेकिन इससे हालत कुछ सुधरी नहीं। इटली भी साम्राज्य से निकल गया।

यहाँ इस समय सिर्फ राजनीतिक गडबड ही नहीं थी, बल्कि रोमने ईसाई-सघ के खयाल से मजहबी गडबड की भी शुरुआत हो रही थी। लोग उतने फरमाबरदार नहीं रह गये थे और न ईसाई-सघ के हुक्मों को ही उतना मानते थे। वे शका करने लगे थे, और मजहबी मामलों में शका खतरनाक चीज होती है। हम देख चुके हैं कि सम्राट् फ्रैडरिक द्वितीय पोप के साथ लापरवाही का बर्ताव करता था और छेक दिये जाने की कुछ परवाह नहीं करता था। उसने पोप के साथ पत्रों के जरिये बहस भी शुरू कर दी थी, जिसमें पोप को नीचा देखना पडा था। फ्रैडरिक की तरह यूरोप में उस वक्त बहुत-से शका करनेवाले रहे होंगे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो चाहे ईसाई-सघ या पोप के दावों में शका या ऐतराज भी करते हों, लेकिन जो ईसाई-सघ के बड़े आदमियों के भ्रष्टाचार और विलासी जीवन से सख्त नाराज थे।

क्रुसेड बड़ी फजीहत के साथ खत्म हो रहे थे। इनकी शुरुआत बड़ी उम्मीदों और बड़े जोश के साथ हुई थी, लेकिन ये कुछ भी कामयाबी हासिल न कर सके और ऐसी नाकामयाबीयों की हमेशा उलटी क्रिया होती है, ईसाई-सघ का जो रूप बन गया था उससे पूरी तरह राजी न होने की वजह से लोग कुछ ढिलमिल तौर से और धीरे-धीरे रोशनी की खोज में दूसरी तरफ नज़रे दौड़ाने लगे। ईसाई-सघ ने नदले में जोर-जबर्दस्ती शुरू कर दी और आतंक के तरीकों से आदमियों के दिमागों पर कब्जा कायम रखना चाहा। उसे यह खयाल नहीं रहा कि आदमी का दिमाग बहुत नटखट होता है और शारीरिक बल इसके खिलाफ बहुत ही कमजोर हथियार है। उसने कोशिश यह की कि व्यक्तियों और समूहों की अन्तरात्मा की बेक्रारियों का गला घोट दे। उसने शका का जवाब तर्क और दलील से देने के बजाय डण्डे और सुली से देने की कोशिश की।

११५५ ई० में ही इटली के लोकप्रिय और लगनवाले धर्मोपदेशक, ब्रेशिया के आर्नोल्ड पर ईसाई-सघ का गुस्सा उतरा। आर्नोल्ड पादरियों के भ्रष्टाचार और विलास के खिलाफ प्रचार करता था। उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया गया और उसकी लाश को जलाकर राख ताडवर नदी में फेंकवा दी गई कि कहीं लोग उसे विमूर्ति की तरह न रख लें। मरते दम तक आर्नोल्ड अपनी आन पर डटा रहा और शान्त रहा।

पोप इतने आगे बढ़ गये कि उन्होंने ईसाइयत के उन पूरे-के-पूरे गिरोहों और सम्प्रदायों को ही गैर-ईसाई ऐलान कर दिया, जो मजहब के किसी छोटे-से मामले में भी मतभेद रखते थे या जो पादरियों की बहुत ज्यादा आलोचना करते थे। इन लोगों के खिलाफ़ बाकायदा धर्म-युद्ध का ऐलान कर दिया जाता था और इन पर तरङ्ग-तरङ्ग के नफ़रत पैदा करनेवाले और दिल दहलानेवाले जुलूम ढाये जाते थे। दक्षिण-फ़्रान्स के 'तूलों' के अल्विगियो या अल्विगेनियो को और वाल्डो नामक व्यक्ति के अनुयायी वाल्डनियो को, इसी तरह सताया गया।

इसी समय, या इससे कुछ पहले, इटली में एक व्यक्ति रहता था, जो ईसाइयत के सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्तियों में गिना जाता है। यह अमीनी का फ़्रान्सिस था। यह बड़ा धनवान था, लेकिन इसने अपनी दौलत त्यागकर गरीबी का व्रत लिया और बीमारों व गरीबों की सेवा के लिए दुनिया में निकल पड़ा। चूँकि कोढ़ी सबसे ज्यादा दुखी और बे-आसरा थे, इसलिए वह उनकी सेवा में खासतौर पर लग गया। उसने एक सघ चलाया, जो मन्त फ़्रान्सिस का संघ कहलाता है, और जो कुछ-कुछ बौद्ध सघ की तरह का है। वह एक जगह से दूसरी जगह प्रचार करता हुआ और लोगों की सेवा करता हुआ फिरता था और ईसा की तरह अपनी ज़िन्दगी बिताने की कोशिश करता था। हजारों आदमी इसके पास आते थे और उनमें से बहुत-से इनके शिष्य हो गये। जब क्रूसेड चल रहे थे तब यह मिस्र और फिलिस्तीन भी गया था, हालाँकि वह ईसाई था, लेकिन मुसलमान भी इस नेक और प्यार के काबिल व्यक्ति की इज्जत करते थे और उन्होंने उसके काम में किसी तरह की रुकावट नहीं डाली। यह ११८१ ई० में पैदा हुआ और १२२६ ई० में मरा। उसकी मौत के बाद उसके सघ की ईसाई-सघ के ऊँचे अधिकारियों से टपकर हो गई। शायद ईसाई-सघ को यह पसन्द नहीं था कि गरीबी की ज़िन्दगी पर इतना जोर दिया जाय। इस दकियानूसी सिद्धान्त से वे बहुत बड़े हो गये थे। १३१८ ई० में फ़्रान्सिस सघ के चार साधुओं को काफिर करार दिया जाकर मार्सई में ज़िन्दा जला दिया गया।

कुछ साल हुए, असीसी के छोटे-से शहर में सन्त फ़्रान्सिस की यादगार में एक बहुत बड़ा उत्सव हुआ था। मुझे याद नहीं रहा कि यह जलसा उस साल क्यों मनाया गया था। शायद यह उसकी मृत्यु की सातवीं शताब्दी थी।

फ़्रान्सिस के सघ की तरह, लेकिन भावना में उससे बिल्कुल जुदा, एक दूसरा सघ ईसाई-सघ के अन्दर पैदा हुआ। इसको कायम करनेवाला स्पेन-निवासी सन्त दोमिनिक था, और यह दोमिनिकल सघ कहलाता है। यह सघ उग्र और कट्टर था। इनके लिए ईमान कायम रखने के महान् कर्तव्य के सामने दुनिया की तमाम

बाते हेच थी। अगर कोई सीधी तरह समझाने से नहीं माने तो उसे मार-मारकर समझाया जाय।

१२३३ ई० मे 'इनक्विजिशन' कायम करके ईसाई-सभ ने वाकायदा और सरकारी तौर पर मजहब मे हिंसा का राज कायम कर दिया। यह एक किस्म की अदालत होती थी, जो लोगो के ईमान के कट्टरपन की जाँच करती थी और अगर इसकी राय मे वे जाँच मे पूरे नहीं उतरते तो मामूली तौर पर उन्हें ज़िन्दा जला दिये जाने की मज़ा दी जाती थी। 'काफ़िरो' को वाकायदा ढूँढ-ढूँढकर पकड़ा गया और उनमे से सैकड़ो को ज़िन्दा जला दिया गया। ज़िन्दा जलाने से भी ज्यादा बुरी बात यह थी कि लोगो से प्रायश्चित्त कराने के लिए उन्हें यातनाएँ दी जाती थी। बहुत-सी गरीब अभागी औरतो पर डायने होने का अपराध लगाया जाता था और वे जला दी जाती थी। लेकिन अक्सर यह काम, खासकर इंग्लैण्ड और स्काटलैण्ड मे फिसादी भीड़ करती थी, 'इनक्विजिशन' के हुक्म से ऐसा नहीं होता था।

पोप ने एक 'फतवा' जारी किया, जिसमे, हरेक आदमी को मुखबिर बनने का हुक्म दिया गया। पोप ने रसायन के खिलाफ फतवा दे दिया और इसे शैतानी हुनर करार दिया। और मज़ा यह कि ये तमाम अत्याचार और आतक सच्चे विश्वास के साथ किये जाते थे। इनका विश्वास था कि किसी आदमी को ज़िन्दा जलाकर वे उसकी आत्मा को या दूसरो की आत्माओ को पापों से बचा रहे हैं। मजहबी लोगो ने अक्सर अपनी बात दूसरो से जबर्दस्ती मनवाने की कोशिश की है, अपने विचार जबर्दस्ती दूसरो के गले मे उतारे हैं, और वे समझते रहे हैं कि जनता की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर के नाम पर इन्होंने लोगो को मारा है और इत्याएँ की हैं। और 'अमर आत्मा' को बचाने की बात करते हुए इन्होंने नाशवान शरीर को जलाकर राख कर देने मे सकोच नहीं किया है। मजहब का लेखा बड़ा खराब रहा है, पर जल्लादी बेरहमी मे 'इनक्विजिशन' को मात करनेवाली कोई चीज़ दुनिया मे मेरे खयाल से नहीं हुई। और फिर भी यह अचम्भे की बात है कि ऐसी हरकतो के लिए ज़िम्मेदार लोगो मे से बहुतो ने यह काम अपने निजी फायदे के लिए नहीं बल्कि इस पक्के विश्वास से किया कि वे सही चीज़ कर रहे हैं।

जब पोप लोग यूरोप के ऊपर आतक का यह राज बरपा कर रहे थे तब उधर उनकी वह ऊँची हैसियत कम होती जा रही थी जो उन्होंने बादशाहो और सम्राटो के सरताज बनकर जमा रखी थी। वे दिन लद गये थे जब वे किसी सम्राट को ईसाई बिरादरी से छेककर और धमकी देकर उसके घुटने टिकवा देते थे। जब पवित्र रोमन साम्राज्य की हालत खराब हो रही थी और कोई सम्राट नहीं था, या सम्राट रोम से दूर रहता था, तब फ्रान्स का बादशाह पोपो के कामो मे दखल

देने लगा। १३०३ ई० में पोप की किसी वान में वादगाह नाराज हो गया। उसने पोप के पास एक आदमी भेजा, जिसने पोप के महल में खचर्दस्ती घुसकर उसके मीने के कमरे में जाकर उसके मुँह पर उसका अपमान किया। पोप के साथ वैद्वज्जती के बर्ताव को किसी देश ने नापसन्द नहीं किया। जरा कनोज़ा में पोप से मिलने के लिए सम्राट के घण्टे बर्फ में नये पैर रखने की घटना की इससे तुलना तो करो।

कुछ साल बाद, १३०९ ई० में, एक नया पोप जो फ्रान्सीसी था, फ्रान्स के आर्विन्या शहर में रहने लगा। पोप लोग यहाँ १३७७ ई० तक, फ्रान्सीसी बादशाहों के अँगूठे के नीचे रहते रहे। एक साल बाद, १३७८ ई० में, पोप का चुनाव करने-वाले बड़े पादरियों के मण्डल में फूट पड़ गई। इसे 'महान् मतभेद' कहा जाता है। बड़े पादरियों के दो दलों ने अपना-अपना पोप चुन लिया। एक पोप तो रोम में रहने लगा और सम्राट और उत्तर यूरोप के ज्यादातर देशों ने उसे मान लिया। दूसरा, जो विरोधी-पोप कहलाने लगा, आर्विन्या में रहता था, और फ्रान्स का बादशाह और उसके कुछ मददगार उसका समर्थन करते थे। चालीस वर्षों तक यह हालत रही और पोप व विरोधी पोप एक-दूसरे को कोसते और छेवते रहे। १४१७ ई० में समझौता हो गया और दोनों दलों ने मिलकर एक नया पोप चुना जो रोम में रहता था। लेकिन दोनों पोपों के बीच के इस नई झगड़े का असर यूरोप के लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ा होगा। जब पादरी लोग और इन सत्तार में अपने-आपको ईश्वर का प्रतिनिधि कहनेवाले लोग, इस तरह की हरकतें करें, तो लोग उनकी पवित्रता और नेकनीयती में सन्देह करने लगते हैं। इस तरह इन झगड़े ने लोगों को मजहब की सत्ता की अभी फरमावरदारी से बाहर निकाल फेंकने में बड़ी मदद दी। लेकिन अभी उनकी इसमें भी और जोरदार प्रतिक्रिया की जरूरत थी।

जिन लोगों ने ज्यादा खुले तौर पर ईसाई-संघ की आलोचना करना शुरू किया उनमें वाइकिलफ नामक एक अंग्रेज भी था। वह पादरी था और ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर था। यह वाइकिलफ का अंग्रेजी में सबसे पहले अनुवाद करनेवाला मशहूर है। अपनी जिन्दगी में तो वह रोम के कोष से किसी तरह बच गया। लेकिन १४१५ ई० में, मरने के ३१ वर्ष बाद, ईसाई-संघ परिषद् ने हुक्म दिया कि उसकी हड्डियाँ खोदकर जला दी जायें और ऐसा ही किया गया।

हालाँकि वाइकिलफ की हड्डियों की बेहुरमती करके उन्हें जला दिया गया, मगर उसके विचारों को आसानी से नहीं दबाया जा सका और वे फैलने लगे। यहाँ तक कि वे बोहेमिया तक, जो अब चेकोस्लोवाकिया कहलाता है, पहुँच गये और उनका असर जॉन हस पर हुआ, जो बाद में ग्राहा (प्रेग) विश्वविद्यालय

का कुलपति हुआ। पोप ने इसे इसके विचारों की वजह से ईसाइयत से छेक दिया, लेकिन उसके शहर में वे उनका कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि वह बहुत लोकप्रिय था। इसलिए उस पर एक चाल चली गई। सम्राट ने हिफाजत के साथ पहुँचा देने का वादा करके उसे स्वीज़रलैण्ड के कॉन्स्टैंस नगर में बुलवाया, जहाँ ईसाई-सघ परिषद् की बैठक हो रही थी। वह वहाँ गया। उससे कहा गया कि अपनी गलती कबूल कर ले, लेकिन उसने कह दिया कि जबतक उसे कायल न कर दिया जाय तबतक वह ऐसा नहीं कर सकता। इस पर हिफाजत के वादे के बावजूद उन्होंने उसे ज़िन्दा जला दिया। यह १४१५ ई० की बात है। हस बड़ा बहादुर आदमी था और जिसे वह झूठ समझता था उसे मान लेने की बर्निस्वत उसने दर्दमगी मौत को बेहतर समझा। वह अन्तरात्मा की आज्ञादी और बोलने की आज्ञादी पर शहीद हो गया। चेक लोग इसे अपना एक वीर-नायक मानते हैं और चेकोस्लोवाकिया में इसकी याद आज तक मनाई जाती है।

जॉन हस का बलिदान बेकार नहीं गया। इस चिनगारी ने बोहेमिया में उसके पीछे चलनेवालों में विद्रोह की आग जला दी। पोप ने इन लोगों के खिलाफ ईसाई-जिहाद की घोषणा कर दी। जिहाद सस्ती चीज़ थी, उसमें कुछ खर्च नहीं होता था और ऐसे बदमाशों और मौकापरस्तों की कमी नहीं थी, जो उससे फायदा उठाते थे। इन जिहादियों ने, जैसा कि एच० जी० वेल्स ने लिखा है, “बेगुनाह लोगों पर महा भयकर अत्याचार किये।” लेकिन जब हस के अनुयायियों की फौज अपना कड़खा गाती हुई सामने आई, तो ये जिहादी रफू-चक्कर हो गये। जिस रास्ते से ये आये थे उसी रास्ते तेज़ी से वापस चले गये। जबतक बेगुनाह देहातियों को मारना और लूटना सम्भव था, इन जिहादियों ने खूब सैनिक जोश दिखाया, लेकिन संगठित सेना के आते ही वे भाग खड़े हुए।

इस तरह निरकुश और अपने खास विचारों को ही सही माननेवाले मज़हब के खिलाफ बलवों और विद्रोहों का सिलसिला शुरू हुआ, जो आगे चलकर सारे यूरोप में फैले और जिन्होंने उसे दो विरोधी दलों में बाँट दिया और जिन्होंने आगे चलकर ईसाइयत के, कैथलिक और प्रोटेस्टैंट, दो टुकड़े कर दिये।

७१

सत्तावाद के खिलाफ लड़ाई

३० जून, १९३२

मुझे डर है कि यूरोप के मज़हबी झगड़ों के बयान तुम्हें बहुत नीरस मालूम हुए होंगे। लेकिन ये बयान महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे पता चलता है कि आज वे यूरोप का विकास कैसे हुआ। वे हमें यूरोप को समझने में भी मदद देते हैं। मज़हब

आज़ादी के लिए जो लड़ाई हम यूरोप में चौदहवीं सदी में और उसके बाद बढ़ती हुई देखते हैं और राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई, जो आगे आनेवाली थी, वास्तव में एक ही लड़ाई के दो पहलू हैं। इसे सत्ता या सत्तावाद के खिलाफ लड़ाई कहना चाहिए। पवित्र रोमन साम्राज्य और पोपधर्म दोनों पूरी निरंकुश सत्ता के निष्पादन के लिए मनुष्य की आत्मा को कुचलने की कोशिश करते थे। सम्राट तो 'दिव्य अधिकार' से बनता था और पोप उससे भी ज्यादा था, और इसके बारे में शक करना या ऊपर से भेजी गई आज्ञाओं को न मानने का किसी को हक नहीं था। फरमावरदारी ही बड़ा सद्गुण समझा जाता था। निजी विवेक का इस्तेमाल तक भी पाप माना जाता था। इस तरह अन्धी फरमावरदारी और आज़ादी के बीच झगड़े की जड़ बिल्कुल जाहिर हो गई थी। मज़हबी विश्वास की आज़ादी के लिए और, इसके बाद राजनीतिक आज़ादी के लिए, यूरोप में कई सदियों तक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई। बहुत-से उतार-चढ़ाव और बड़ी तकलीफें उठाने के बाद कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई। लेकिन ठीक उस वक़्त, जब लोग आज़ादी की मञ्चल पर पहुँच जाने की खुशियाँ मना रहे थे, उन्हें यह पता चला कि यह उनकी भूल थी। आर्थिक आज़ादी के बिना, और जबतक गरीबी न मिटे, तबतक असली आज़ादी हो ही नहीं सकती। मूखे आदमी से कहना कि तुम आज़ाद हो, सिर्फ़ उसका मज़ाक करना है। इसलिए दूसरा क्रम आर्थिक आज़ादी की लड़ाई थी और यह लड़ाई आज सारी दुनिया में लड़ी जा रही है। सिर्फ़ एक देश के बारे में यह कहा जा सकता है कि वहाँ आमतौर पर जनता ने आर्थिक आज़ादी हासिल कर ली है, और वह देश रूस है, या यो कहो कि सोवियत संघ है।

भारत में मज़हबी विश्वास की आज़ादी के लिए ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि मालूम होता है यहाँ शुरू से ही इस अधिकार पर कभी कोई पाबन्दी नहीं रही। लोगों को आज़ादी थी कि जो बात उन्हें पसन्द हो उसे मानें और किसी को मज़बूर नहीं किया जाता था। लोगों के दिमागों पर असर डालने का तरीका तर्क और वाद-विवाद था, डण्डा और सूली नहीं। सम्भव है, कभी-कभी ज़बर और हिंसा का भी इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन पुराने आर्य-मत में मज़हबी विश्वास की आज़ादी का अधिकार माना जाता था। यह बात शायद अजीब मालूम होगी कि इसका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। इस तरह की खयाली आज़ादी के इतमीनान में लोग उसके बारे में काफ़ी जागरूक नहीं रहे और धीरे-धीरे वे एक नीचे दर्जे के मज़हब के कर्मकाण्डों, आढम्बरो और अन्ध-विश्वासों में उलझते चले गए। उन्होंने एक मज़हबी विचारधारा बना ली, जो उन्हें बहुत पीछे घसीट ले गई और जिसने उन्हें मज़हबी सत्ता का गुलाम बना दिया। यह सत्ता किसी पोप की या किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह सत्ता धर्मशास्त्रों, रीतियों और परम्पराओं की थी। इस तरह जहाँ हम मज़हबी विश्वास की आज़ादी की दुहाई देते थे और उस

पर गर्व करते थे, वहाँ असल में हम इस आज़ादी में बहुत दूर थे और उन विचारों से जकड़े हुए थे, जो पुराने ग्रन्थों ने और हमारे रीति-रिवाजों ने हमारे दिलों में जमा रखे थे। सत्ता और सत्तावाद हम पर राज करता था और हमारे दिमागों पर लगाम लगाता था। वे ज़ज़ीरें, जो कभी-कभी हमारे शरीरों को बाँध देती थी, काफी बुरी होती हैं; लेकिन विचारों और सत्कारों की अदृश्य ज़ज़ीरें, जो हमारे दिमागों को जकड़ लेती हैं, उनसे कहीं ज्यादा बुरी होती हैं। ये ज़ज़ीरें खुद हमारी ही बनाई होती हैं, और हालाँकि अक्सर हम उन्हें महसूस नहीं करते, लेकिन वे हमें अपने भयंकर शिकंजे में जकड़े रहती हैं।

भारत में मुसलमानों के हमलावर की हैसियत से आने के बाद मज़हबी मामलों में जोर-जबर्दस्ती का कुछ अंश दाखिल हो गया। असल में तो जीतनेवालों और जीते जानेवालों के बीच लड़ाई राजनीतिक लड़ाई थी, लेकिन इसमें मज़हबी रंग आ गया था और कभी-कभी मज़हब के नाम पर अत्याचार भी हुए। लेकिन यह खयाल करना भूल होगी कि इस्लाम ऐसे अत्याचारों का हामी था। १६१० ई० में, जब बाकी बचे अरब लोग स्पेन से निकाल दिये गए थे, तब उनके साथ निकाले गये एक स्पेनी मुसलमान के दिये हुए भाषण का दिलचस्प वर्णन मिलता है। उसने इनक्विज़िशन का विरोध किया था और कहा था—

“क्या हमारे फतहमन्द पुरखों ने कभी एक दफा भी ईसाइयत को स्पेन से नेस्तनाबूद करने की कोशिश की, जबकि वे आसानी से ऐसा कर सकते थे? क्या उन्होंने तुम्हारे बाप-दादों को यह छूट नहीं दी थी कि वन्धन में रहते हुए भी वे अपनी मज़हबी रस्मों को आज़ादी से अदा करें अगर ज़बर्दस्ती मज़हब बदलने की कुछ घटनाएँ हो भी तो वे इतनी कम हैं कि बयान के लायक नहीं हैं। ऐसा करनेवाले सिर्फ वे ही होंगे, जिनकी आँखों में खुदा और रसूल का डर नहीं था और जिन्होंने ऐसा करके इस्लाम के उन पाक उसूलों और शरीयतों की बिल्कुल सीधी खिलाफवर्जियों की है जिन्हें, कलमा शरीफ के लायक अपने को समझने वाला कोई भी शख्स, बिना तौहीन किये तोड़ नहीं सकता। हम मुसलमानों में, तुम दीन के मामले में मुस्तलिफ अकीदे के वाइस एक भी ऐसी खून की प्यासी बाकायदा अदालत नहीं बतला सकते जो तुम्हारी मलऊन इनक्विज़िशन के सामने ठहर सके। यह सही है कि जो लोग हमारा मज़हब कबूल करना चाहते हैं, हम उनको गले लगाने के लिए हमेशा तैयार हैं, लेकिन कुरान मजीद में इस बात की इजाज़त नहीं है कि किसी के ज़मीर पर ज़ुल्म किया जाय।”

‘मुसलमानों का धर्मशास्त्र।’ अवहेलना। ‘मुसलमानों का मूलमन्त्र—
ला इला लिलिल्लाह, मोहम्मद उररसूलिल्लाह।’ अपमान। ‘विदवासी।’
‘कारण।’ निन्दनीय। ‘धार्मिक विश्वास।’

इस तरह मजहबी उदारता और मजहबी विश्वास की आजादी, जो पुराने भारतीय जीवन के खास पहलू थे, किसी हद तक हमसे खिसक गये। उधर यूरोप हमारे बराबर पहुँच गया, वल्कि बहुत लड़ाई-झगडों के बाद इन्हीं सिद्धान्तों को कयम करने में वह हमसे आगे बढ़ गया। आज कभी-कभी भारत में मजहबी झगड़े होते हैं; हिन्दू-मुसलमान आपस में लड़ते हैं और एक-दूसरे को मारते हैं। यह सच है कि ऐसा कभी-कभी और कहीं-कहीं ही होता है, और हम लोग बहुत करके शान्ति और मेल के साथ रहते हैं, क्योंकि हमारे असली हित एक ही हैं। किसी हिन्दू या मुसलमान का, मजहब के नाम पर, अपने भाई से लड़ना धर्म की बात है। हमें इसे खत्म कर देना चाहिए, और हम ऐसा जरूर करेंगे। लेकिन महत्व की बात तो यह है कि हमें रीति, परम्परा और अन्ध-विश्वास की उस पेचीदा विचार-धारा से बाहर निकलना है, जिसने मजहब के भेस में हमें जजीरो से बांध रखा है।

मजहबी उदारता की तरह राजनीतिक आजादी के मामले में भी भारत ने पहले काफी अच्छी शुरुआत की थी। तुम्हें ग्राम गणराज्यों की याद होगी और यह भी याद होगा कि शुरू में राजा के अधिकार किस तरह सीमित माने जाते थे। यूरोप की तरह यहाँ यह नहीं माना जाता था कि राजा का कोई 'दैवी अधिकार' है। चूँकि हमारी सारी शासन-व्यवस्था का आधार गाँवों की आजादी थी, इसलिए लोग इस बात से बेपरवाह थे कि राजा कौन है। अगर उनकी स्थानीय आजादी उनके लिए कायम रहती थी तो उनको इससे क्या बस्ता था कि ऊपर कौन हाकिम है? लेकिन यह विचार खतरनाक और बेवकूफी का था। धीरे-धीरे ऊपर के हाकिम ने अपने अधिकार बढ़ा लिये और गाँव की आजादी पर बेजा दखल जमाया। फिर एक ज़माना आया कि इस देश में बिल्कुल निरकुश और एकतन्त्री राजा होने लगे, गाँवों का स्वराज्य मिट गया और ऊपर से नीचे तक कहीं भी आजादी का नामो-निशान नहीं रहा।

. ७२ :

मध्य-युग का अन्त

१ जुलाई, १९३२

आओ, अब तेरहवीं से पन्द्रहवीं सदी तक के यूरोप पर फिर नज़र डालें। यहाँ जबर्दस्त गड़बड़, हिंसा और लड़ाई-झगड़े दिखाई देंगे। भारत की हालत भी काफी खराब थी, लेकिन अगर विचार किया जाय तो यूरोप के मुकाबले में यहाँ शान्ति थी।

मंगोल लोग यूरोप में बारूद लाये और अब तोप-बन्दूकों का इस्तेमाल होने

लगा था। बादशाहो ने इससे फायदा उठाकर अपने बागी सामन्ती अमीर-सरदारों को कुचलना शुरू किया। इस काम में उन्हें शहरों के नये व्यापारी वर्ग की भी मदद मिली। अमीर-सरदारों की यह आदत थी कि वे खुद आपस में ही छोटी-छोटी निजी लड़ाइयाँ लड़ा करते थे। इसकी वजह से वे कमजोर पड़ गये। लेकिन इससे गाँववालों को भी परेशानी रहती थी। जब बादशाहों की ताकत बढ़ी तो उन्होंने इस आपसी लड़ाई को दबा दिया। कुछ जगहों पर गद्दी के दो विरोधी दावेदारों के बीच गृह-युद्ध हुए। जैसे इंग्लैण्ड में दो खानदानों में झगडा हुआ—एक तरफ यार्क का घराणा, और दूसरी तरफ लैन्केस्टर का घराना। इन दोनों दलों ने गुलाब को अपना दल-चिह्न बनाया। एक ने सफेद गुलाब को और दूसरे ने लाल गुलाब को। इन युद्धों को इसीलिए 'गुलाबों के युद्ध' कहा जाता है। इन गृह-युद्धों में बड़ी सख्या में सामन्ती अमीर-सरदार मारे गए। क्रूमेडों में भी बहुत-से काम आये थे। इस तरह धीरे-धीरे ये सामन्ती सरदार कब्जों में आ गये। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि अधिकार अमीर-सरदारों के हाथ से निकलकर जनता के हाथ में पहुँच गये। असल में शक्ति बादशाह की बढ़ी, आम लोग तो जैसे-के-तैसे ही रहे, सिवा इसके कि खानगी लड़ाइयों के कम हो जाने से इनकी हालत कुछ बेहतर जरूर हो गई। पर बादशाह और भी ज्यादा सत्ताधारी, निरकुश और एकाधिपति बनता गया। बादशाह और नये व्यापारी वर्ग का संघर्ष अभी शुरू नहीं हुआ था।

युद्ध और हत्याकाण्ड से भी ज्यादा भयंकर वह 'बड़ी प्लेग' थी, जो यूरोप में १३४८ ई० के करीब फैली। यह महामारी सारे यूरोप में, रूस और एशिया-कोचक से लेकर इंग्लैण्ड तक, फैल गई। फिर यह मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया में पहुँची और वहाँ से पश्चिम की तरफ फैली। इसको 'काली मौत' भी कहते थे। यह लाखों को खा गई। इंग्लैण्ड की एक-तिहाई आबादी खत्म हो गई और चीन व दूसरे देशों की मृत्यु-सख्या का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था। ताज्जुब की बात है कि यह भारत में नहीं आई।

इस भयानक आफत की वजह से आबादी बहुत घट गई, और बहुत जगह तो खेती करने के लिए काफी आदमी ही नहीं रहे। आदमियों की कमी की वजह से मजदूरों की मजदूरी की दरें बढ़ने लगी। लेकिन ससदें जमींदारों और जायदाद के मालिकों के हाथों में थीं। इन लोगों ने ऐसे कानून बनाये कि जिससे लोग पुरानी नीची मजदूरी पर काम करने और ज्यादा न माँगने के लिए मजबूर किये जा सकें। जब किसान और गरीब वर्ग की हद से ज्यादा कुचले और निचोड़ गये तब उन्होंने विद्रोह कर दिया। सारे पश्चिमी यूरोप में किसानों के ये विद्रोह एक के बाद एक होते रहे। फ्रान्स में १३५८ ई० में किसानों का एक विद्रोह हुआ, जो

‘पहाकरी’ के नाम से मशहूर है। इंग्लैण्ड में बाट टाइलर का बलवा हुआ, जिसमें टाइलर, १३८१ ई० में, अंग्रेज बादशाह के सामने मार डाला गया। ये विद्रोह अक्सर बड़ी बेरहमी के साथ दबा दिये गए। लेकिन बराबरी के नये विचार धीरे-धीरे फैल रहे थे। लोगों के दिलों में भवाल पैदा होने लगे कि जब दूसरों के पास धन है और हर चीज की बहुतायत है, तो वे ही गरीब क्यों रहे और भूख क्यों मरें? क्या सच है कि कुछ लोग तो सरदार कहलायें और दूसरे गुलाम असामी हो? कुछों के पास बढ़िया कपड़े क्यों हो, जबकि दूसरों के पास तन ढकने के लिए चिपड़े तक भी नहीं हैं? सत्ता के आगे सिर झुकाने का पुराना खयाल, जिसपर सारी सामन्त-प्रथा की बुनियाद थी, ढह रहा था। इसलिए किसान लोग बार-बार सिर उठाते थे, लेकिन वे कमजोर और बिखरे हुए थे, इसलिए दबा दिये जाते थे। पर कुछ समय बाद वे फिर उठ खड़े होते थे।

इंग्लैण्ड और फ्रान्स के बीच करीब-करीब लगातार युद्ध चलते रहे। चौदहवीं सदी के शुरू से पन्द्रहवीं सदी के मध्य तक, इन दोनों में युद्ध होता रहा, जो ‘सौ वर्ष का युद्ध’ कहलाता है। फ्रान्स के पूर्व में वरगण्डी था। यह एक शक्तिशाली रियासत थी और नाम के लिए फ्रान्स के बादशाह की तावेदार थी। लेकिन यह सरकार और झगड़ालू रियासत थी और अंग्रेजों ने, फ्रान्स के खिलाफ, इससे और दूसरी शक्तियों से साजिश-सी कर ली थी। थोड़े दिनों के लिए फ्रान्स चारों ओर से घिरे गया था। पश्चिमी फ्रान्स का काफी बड़ा हिस्सा बहुत दिनों तक अंग्रेजों के कब्जे में रहा और इंग्लैण्ड का बादशाह अपने को फ्रान्स का बादशाह भी कहने लगा था। जिस समय फ्रान्स के भाग्य का सितारा बहुत नीचे गिर गया था और उसके लिए कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती थी, तब आशा और विजय एक नौजवान किसान लड़की के रूप में प्रकट हुई। तुम ‘ओलियो’ की कुमारी जीन द आर्क या जोन ऑफ आर्क के बारे में तो थोड़ा-बहुत जानती ही हो। उसे तुमने अपनी आदर्श बीर महिला मान रक्खा है। उसने अपने पस्त-हिम्मत देशवासियों के दिलों में भरोसा पैदा किया और उन्हें बड़ा भारी उद्योग करने की प्रेरणा दी और उसके नेतृत्व में फ्रान्सीसियों ने अंग्रेजों को अपने देश से मार भगाया। लेकिन इसका इनाम उसे यह मिला कि इनक्विजिशन के सामने उसपर मुकदमा चला और उसे ज़िन्दा जला दी जाने की सजा दी गई। अंग्रेजों ने उसे पकड़ लिया और ईसाई-सभ से उसके खिलाफ फतवा निकलवाया और फिर १४३० ई० में रूआँ नगर के चौराहे पर उसे ज़िन्दा जला दिया गया। बहुत वर्षों के बाद रोमन ईसाई-सभ ने अपने फतवे को बदलकर पहले अपकार को मिटाने की कोशिश की, और बाद में तो फिर उसे ‘सन्त’ का दर्जा दे दिया गया।

जीन ने फ्रान्स की और अपनी पितृभूमि को विदेशियों से बचाने की आवाज

उठाई। यह आयाज नये ढंग की थी। उस वक्त लोगों में सामन्ती भावना इतनी मरी हुई थी कि वे राष्ट्रीयता का विचार ही नहीं कर सकते थे। इसलिए जीन जिस ढंग से बात करती थी, उससे उन्हें ताज्जुब होता था और उसकी बातें कोई समझता ही नहीं था। लेकिन जीन द आर्क के जमाने से फ्रान्स में राष्ट्रीयता की हलकी-सी दुरु-बात दिगार्ह देती है।

अंग्रेजों को अपने मुल्क से निचालने के बाद फ्रान्स के बादशाह ने बरगण्डी की तरफ ध्यान दिया, जिसने उसे इतना परेशान कर रक्खा था। यह शक्तिशाली रियासत ऑक्सिरकार काबू में आ गई और १४८३ ई० में बरगण्डी फ्रान्स का इलाक़ा बन गया। फ्रान्स का बादशाह अब एक शक्तिशाली छत्रपति बन गया। उसने अपने सारे सामन्ती अमीर-सरदारों को या तो गुचल दिया या काबू में कर लिया। बरगण्डी के फ्रान्स में मिल जाने ने जर्मनी और फ्रान्स आमने-सामने आ गये; इनकी सरज़दे एक-दूसरी को छूने लगी। लेकिन जहाँ फ्रान्स में एक मजबूत केन्द्रीय राजतन्त्र था, वहाँ जर्मनी कमजोर था और बहुत-सी रियासतों में बँटा हुआ था।

इंग्लैण्ड भी स्काटलैण्ड को जीतने की कोशिश कर रहा था। यह भी एक लम्बा संघर्ष रहा है जिसने स्काटलैण्ड अन्तर इंग्लैण्ड के खिलाफ फ्रान्स का पक्ष लेता रहा। १३१४ ई० में स्काटलैण्डवालों ने रॉबर्ट ब्रूस के नेतृत्व में, बैनबर्न की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया।

इससे भी पहले, बारहवीं सदी में, अंग्रेजों ने आयरलैण्ड को जीतने की कोशिशें शुरू कीं। इस बात को सात सौ वर्ष हो गये, तबसे अब तक आयरलैण्ड में कितनी लड़ाइयाँ हुईं, कितने ही विद्रोह हुए और कितना आतक और तहलका मचा। इस छोटे-से देश ने विदेशी प्रभुत्व को मानने से बराबर इन्कार किया और पीढ़ी-दर-पीढ़ी विद्रोह करके दुनिया के सामने ऐलान कर दिया कि वह सिर नहीं झुकायेगा।

तेरहवीं सदी में यूरोप के एक और छोटे-से राष्ट्र स्वीज़रलैण्ड ने अपनी आज़ादी के हक़ का दावा किया। यह पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और इसपर आस्ट्रिया का शासन था। तुमने विलियम टेल और उसके पुत्र का किस्सा पढ़ा होगा, लेकिन यह किस्सा शायद सही नहीं है। पर इससे भी ज्यादा अजीब चीज़ है बड़े साम्राज्य के खिलाफ स्वीज़रलैण्ड के किमानों का विद्रोह और उनका उसके सामने सिर झुकाने से इन्कार। पहले तीन ज़िलों ने बलवा किया और १२९१ ई० में एक 'अमर सघ' कायम किया। दूसरे ज़िले भी उसमें शामिल हो गये और १४९९ ई० में स्वीज़रलैण्ड आज़ाद गणराज्य हो गया। यह कई ज़िलों का एक सघ था और इसे 'स्विस कॉन्फेडेरेशन' नाम दिया गया। तुम्हें याद होगा कि अगस्त की पहली तारीख को स्वीज़रलैण्ड में हम लोगों ने कई एक पहाड़ों की चोटियों पर होलियाँ जलती हुईं देखी थीं। यह स्विस लोगों का राष्ट्रीय दिवस था; यह उनकी कान्ति

के उस जन्म-दिन की सालगिरह थी जिस दिन अलाव जलाकर इशारा किया गया था कि आस्ट्रिया के शासक के खिलाफ वगावत की घड़ी आ गई है।

यूरोप के पूर्व में कुस्तुन्तुनिया में क्या हो रहा था? तुम्हें याद होगा कि लातीनी जिहादियों ने १२०४ ई० में यूनानियों से यह शहर छीन लिया था। १२६१ ई० में यूनानियों ने इन लोगों को निकाल दिया और पूर्वी साम्राज्य फिर से कायम कर लिया। लेकिन एक दूसरा और ज्यादा बड़ा खतरा सामने आ रहा था।

जब-मंगोल एशिया में होते हुए आगे बढ़े थे तब पचास हजार उस्मानी तुर्क उनसे जान बचाकर भाग निकले थे। ये सेलजूक तुर्क नहीं थे। ये अपने पूर्वज या राजवंश के संस्थापक, उस्मान के वंशज होने का दावा करते थे, इसलिए उस्मानी तुर्क कहलाते थे। इन उस्मानियों ने पश्चिमी एशिया में सेलजूकों की शरण ली। जान पड़ता है कि ज्यों-ज्यों सेलजूक तुर्क कमजोर पड़ते गये, उस्मानियों की ताकत बढ़ती गई। वे फैलते भी चले गए। कुस्तुन्तुनिया पर हमला करने के बजाय, जैसा कि उनके पहले बहुतों ने किया था, वे उसे रास्ते में छोड़ गये और १३५३ ई० में एशिया को पार करके यूरोप जा पहुँचे। वहाँ वे तेजी से फैल गये। उन्होंने बल्गारिया और सर्बिया पर कब्जा कर लिया और एड्रियानोपल को अपनी राजधानी बनाया। इस तरह से उस्मानी साम्राज्य कुस्तुन्तुनिया के दोनों तरफ, एशिया और यूरोप में फैल गया। इसने कुस्तुन्तुनिया को चारों तरफ से घेर लिया मगर कुस्तुन्तुनिया शहर इसके बाहर ही रहा। हजार वर्ष पुराना घमण्डी पूर्वी रोमन-साम्राज्य घटते-घटते, बस अब इस शहर तक ही रह गया था। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हालाँकि तुर्क पूर्वी साम्राज्य को तेजी के साथ हड़प करते जा रहे थे, फिर भी मालूम होता है सुलतानों और सम्राटों में मित्रता बनी हुई थी और इन दोनों के खानदानों में आपसी शादी-विवाह भी होते रहते थे। आखिरकार १४५३ ई० में कुस्तुन्तुनिया पर भी तुर्कों का कब्जा हो गया। अब हम सिर्फ उस्मानी तुर्कों का जिक्र करेंगे। सेलजूकों का नाम अब बाकी नहीं रहा था।

हालाँकि कुस्तुन्तुनिया के पतन की आशंका बहुत दिनों से की जा रही थी, फिर भी यह ऐसी घटना थी, जिसने यूरोप को हिला दिया, क्योंकि इसका मतलब यह था कि हजार वर्ष पुराना यूनानी पूर्वी साम्राज्य पूरी तरह खत्म हो गया। इसका मतलब यह भी था कि यूरोप पर मुसलमानों का दूसरा हमला हो। तुर्क फैलते चले गये और कभी-कभी तो ऐसा मालूम होता था कि वे सारे यूरोप को जीत लेंगे, लेकिन वे वियेना के दरवाजों पर रोक दिये गए।

सेण्ट सोफिया का बड़ा गिरजा, जिसे छठी सदी में सम्राट् जस्टीनियन ने बनवाया था, बदलकर मसजिद बना दिया गया और उसका नाम आया सूफिया रख दिया गया। उसका खजाना भी कुछ लूटा गया। इसकी वजह से यूरोप में

कुछ उत्तेजना भी फैली लेकिन वह कुछ कर-धर नहीं सकता था। मगर सच तो यह है कि तुर्कों सुलतान कट्टर यूनानी ईसाई-सभ की तरफ बहुत उदार रहे, यहाँ तक कि क़ुस्तुन्तुनिया पर कब्ज़ा करने के बाद सुलतान मोहम्मद द्वितीय ने अपने को यूनानी ईसाई-सभ का सरपरस्त ही ऐलान कर दिया। बाद के एक सुलतान ने, जो 'शानदार सुलेमान' के नाम से मशहूर है, अपने को पूर्वी सम्राटों का प्रतिनिधि मानकर 'सीज़र' का खिताब धारण कर लिया। प्राचीन परम्परा की यही शक्ति होती है।

जान पड़ता है कि उस्मानी तुर्कों का क़ुस्तुन्तुनिया के यूनानियों ने कोई ज्यादा विरोध नहीं किया। उन्होंने देख लिया था कि पुराना साम्राज्य बह रहा है। उन्होंने पोप से और पश्चिमी ईसाइयों से तुर्कों को बेहतर समझा। लातीनी जिहादियों का उन्हें बड़ा तर्जुमा हो चुका था। कहते हैं कि १४५३ ई० के क़ुस्तुन्तुनिया के आखिरी घेरे में एक विजैन्तीन अमीर ने कहा था कि, "पोप के ताज से रसूल की पगड़ी अच्छी है।"

तुर्कों ने जानिसार नाम की एक निराली फौज बनाई। वे छोटे-छोटे ईसाई लड़कों को, ईसाइयों से खिराज के रूप में ले लेते थे और उनको खास तालीम देते थे। छोटे-छोटे बच्चों को उनके माँ-बाप से अलग कर देना बेरहमी थी। लेकिन इन लड़कों को इसमें कुछ फायदा भी होता था, क्योंकि उन्हें अच्छी तालीम दी जाती थी और वे एक तरह के सैनिक रईस बन जाते थे। जानिसारियों की यह फौज उस्मानी सुलतानों की शक्ति का एक आधार बन गई। 'जानिसार' का मतलब है 'जान निछावर करनेवाला'।

इसी तरह, मिस्र में भी जानिसारियों के ढंग की ममलूकों की फौज बनाई गई। बाद में यह बहुत शक्तिशाली हो गई और इससे कोई लोग मिस्र के सुलतान भी हुए।

मालूम होता है कि उस्मानी सुलतानों ने क़ुस्तुन्तुनिया पर कब्ज़ा करने के बाद अपने से पहले के विजैन्तीन सम्राटों की विलास और भ्रष्टाचार की बहुत-सी बुरी आदतें भी विरासत में ले ली। विजैन्तीनों की सारी गिरी हुई साम्राज्यशाही ने इनको निगल लिया और धीरे-धीरे उनकी सारी ताकत निचोड़ ली। लेकिन कुछ दिनों तक ये मजबूत बने रहे और ईसाई यूरोप इनसे डरता रहा। इन्होंने मिस्र जीत लिया और अल्बानियों के कमजोर और शक्तिहीन प्रतिनिधि से उसका खलीफा का खिताब छीन लिया। उस वक़्त से उस्मानी सुलतान अपने को खलीफा भी कहते रहे, लेकिन कुछ वर्ष हुए मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत और सुलतानियत दोनों को मिटाकर इस खिताब का अन्त कर दिया।

क़ुस्तुन्तुनिया के पतन की तारीख इतिहास की एक बड़ी तारीख है। इस दिन

से एक युग का अन्त और दूसरे की शुरुआत मानी जाती है। मध्य-युग खत्म हो जाते हैं, 'अन्धकार युग' के हजार वर्ष समाप्त होते हैं, यूरोप में तेजी पैदा होती है और नई जिन्दगी व चेतना नज़र आती है। इसे 'रिनेसाँ', यानी विद्या और कला के पुनर्जन्म की शुरुआत कहते हैं। जनता मानो लम्बी नींद से जागती है। लोग सदियों पार प्राचीन यूनान की तरफ फिर कर नज़र डालते हैं, जबकि उसकी शान के दिन थे, और उससे प्रेरणा हासिल करते हैं। जीवन के उस निराशा और उदासी भरे नज़रिये के खिलाफ जिसपर ईसाई-सभ जोर देता था, और इन्सानी भावना को जोड़नेवाली ज़मीन के खिलाफ, लोगों के दिमाग में विद्रोह-सा उठ खड़ा होता है। पुराने यूनानियों का सौन्दर्य-प्रेम फिर प्रकट होता है और यूरोप चित्रकला और मूर्तिकला की सुन्दर रचनाओं से खिल उठता है।

लेकिन क्रुस्तुत्तुनिया के पतन से ही ये सब बातें एकदम नहीं पैदा हो गईं। ऐसा खयाल करना बेहूदगी होगी। तुर्कों के इस शहर पर कब्ज़ा कर लेने से परिवर्तन की गति में ज़रा-सी तेजी आ गई, क्योंकि बहुत-से विद्वान और विद्या-व्यसनी लोग इसे छोड़कर पश्चिम चले गये। वे अपने साथ इटली में यूनानी साहित्य का खज़ाना ठीक उस वक्त लेकर आये जबकि पश्चिम उसकी कद्र करने के लिए तैयार बैठा था। इस अर्थ में कह सकते हैं कि क्रुस्तुत्तुनिया के पतन से रिनेसाँ की शुरुआत में थोड़ी-सी मदद मिल गई।

लेकिन इस महान् परिवर्तन का यह बहुत छोटा कारण था। पुराना यूनानी साहित्य और विचार मध्य-काल के इटली या पश्चिम के लिए कोई नई चीज़ नहीं थे। विश्वविद्यालयों में लोग अब भी इसका अध्ययन करते थे और विद्वानों को इसकी जानकारी थी। लेकिन यह चीज़ कुछ गिने-चुने आदमियों तक ही सीमित थी, और चूँकि यह जीवन के चालू नज़रिये से मेल नहीं खाती थी, इसलिए इसका फैलाव नहीं हो पाता था। लोगों के मन में शका की शुरुआत होने से धीरे-धीरे जीवन के नये नज़रिये की ज़मीन तैयार हुई। लोग ज़माने की हालत से नाखुश थे और ऐसी चीज़ की तलाश में थे, जो उन्हें ज़्यादा तसल्ली दे सके। जब वे शका और इन्तज़ारी की इस हालत में थे तो उनके दिमागों ने यूनान की पुरानी मूर्ति-पूजक फिलासफी खोज निकाली और उसके साहित्य का रस छककर पिया। उन्हें जान पड़ा कि उनको बस इसी चीज़ की तलाश थी और इस खोज ने उनमें जोश भर दिया।

यह रिनेसाँ सबसे पहले इटली में शुरू हुआ। बाद में फ्रान्स, इंग्लैण्ड, वगैरा में प्रकट हुआ। यह सिर्फ़ यूनानी विचार और साहित्य की दुबारा खोज नहीं थी। यह इससे कहीं ज़्यादा बड़ी और महान् चीज़ थी। यूरोप में सतह के नीचे-ही-नीचे

'रिनेसाँ (Renaissance)—कला और साहित्य के पुनरुत्थान का युग।

बहुत दिनों से जो प्रक्रिया चल रही थी उसीका यह जाहिरा रूप था। यह भीनरी हलचल बहुत-से रूपों में फूटकर निकलनेवाली थी। रिनैसाँ इन्हीं रूपों में ने एक था।

: ७३ :

समुद्री रास्तों की खोज

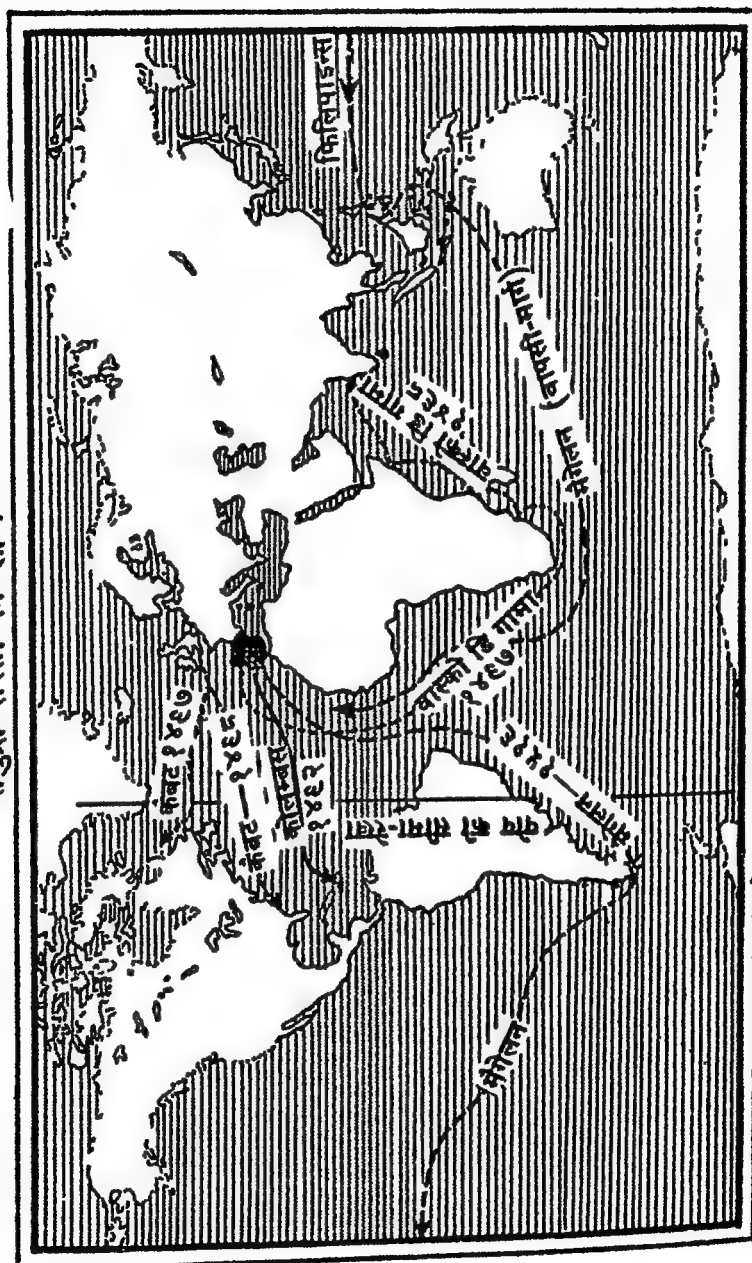
३ जुलाई, १९३२

अब हम यूरोप में उस मजिल तक पहुँच गये हैं जब मध्यकालीन सत्तार टुकड़े-टुकड़े होना शुरू होना है और उसकी जगह एक नई व्यवस्था ले लेती है। लोग उस वक्त की हालत में बेजार और नागुस में और इस भावना में ही पग़िबतन और तरक्की को पैदा किया। सामन्ती प्रथा और मजहबी तोर-तरीके जिन वर्गों को निषेधने थे, वे सनी बेजार थे। हमने देखा है कि किसानों में विद्रोह होने लगे थे। लेकिन किसान बहुत पिछड़े हुए और कमजोर थे और विद्रोह करने पर भी कुछ हासिल न कर सके। उनमें दिन अभी तक नहीं आये थे। असली सघर्ष पुराने सामन्त-वर्ग और जागे हुए नये मध्यम-वर्ग में था, जिसकी ताकत बढ़ रही थी। सामन्त-प्रथा का मतलब यह था कि धन की बुनियाद इर्मीन है, या ज़मीन ही धन है। लेकिन अब एक नये बिन्म का धन इकट्ठा हो रहा था, जो ज़मीन से पैदा नहीं होता था। यह धन उद्योगों में और व्यापार में आता था और नया मध्यम-वर्ग यानी बुर्जुआ इससे फ़ायदा उठाता था और इर्मीनी यजह से उसकी ताकत बढ़ी थी। यह सघर्ष काफी दिनों का हो चुका था। अब हम यह देखते हैं कि इन दोनों दलों की हालत में बदला-बदली हो गई थी। हालाँकि सामन्त-प्रथा अभी तक जारी थी, लेकिन उसे अब अपने बचाव की चिन्ता थी और मध्यम-वर्ग अपनी ताकत के भरोसे हमलावर हो रहा था। यह सघर्ष सैकड़ों वर्षों तक जारी रहा और बुर्जुआ की दिन-पर-दिन जीत होती गई। यूरोप के अलग-अलग देशों में इस सघर्ष की ज़ुदी-ज़ुदी सूरत रही है। पूर्वी यूरोप में यह सघर्ष नहीं के बराबर था। पश्चिम में ही मध्यम-वर्ग सबसे पहले आगे आया।

पुरानी बन्दिशों के टूट जाने की वजह से कई दिशाओं में—जैसे विज्ञान में, कला में, साहित्य में और शिल्पकारी में, तरक्की हुई और नई-नई खोजें भी हुईं। जब मनुष्य की भावना-शक्ति अपने बन्धनों को तोड़ डालती है, तो हमेशा यही होता है। वह विकाम करती है और फैल जाती है। इसी तरह, जब हमारा देश आज़ाद होगा, हमारे देशवासियों का और हमारी प्रतिमा का विकास होकर सब तरफ फैलाव होगा।

ज्यों-ज्यों ईसाई-सघर्ष का कन्ज़ा ढीला पड़ा और वह कमजोर हुआ, लोग

समुद्री रास्तों की खोज

बड़े और छोटे गिरजों पर कम खर्च करने लगे। बहुत जगहों पर सुन्दर इमारतें बनीं। लेकिन ये टाउनहॉल या इसी किस्म की दूसरी इमारतें थीं। गोथिक शैली भी पीछे रह गई और एक नई शैली का विकास होने लगा।

ठीक इसी वक्त, जब पश्चिमी यूरोप में नई जिन्दगी भर रही थी, पूर्व का सोना लोगों को लुभाने लगा। मार्को पोलो और दूसरे यात्रियों की कहानियों ने, जो भारत और चीन में सफर कर चुके थे, यूरोप की कल्पना को उभाड़ा और पूर्व की अथाह दौलत के इस जोर ने बहुतों को समुद्र-यात्रा की ओर खींचा। इसी वक्त क्रुस्तुनियुनिया का पतन हुआ। तुर्कों ने पूर्व जाने के खुशकी और समुद्री रास्तों पर कब्जा कर रखा था और वे व्यापार को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते थे। बड़े-बड़े सीदागर और व्यापारी इससे खीम उठे और साहसिकों की नई जमात भी, जो पूर्व के सोने पर दाँत लगाये बैठी थी, झल्ला गई। इसलिए इन लोगों ने सुनहरे पूर्व तक पहुँचने के लिए नये रास्ते खोज निकालने की कोशिश की।

स्कूल का हरेक बच्चा जानता है कि ज़मीन गोल है और सूर्य के चारों तरफ घूमती है। हम लोगों के लिए यह विलकुल स्पष्ट बात है। लेकिन पुराने ज़माने में यह इतनी ज़ाहिन् नहीं थी और जो लोग ऐसा सोचने या कहने का साहस करते थे, उन्हें ईसाई-सभ की नाराज़गी का सामना करना पड़ता था। लेकिन ईसाई-सभ का डर होते हुए भी दिन-पर-दिन और ज्यादा लोग मानने लगे कि पृथ्वी गोल है। अगर गोल है तो पश्चिम की ओर जाने से भी चीन और भारत पहुँचना मुमकिन होना चाहिए, ऐसा कुछ लोग सोचते थे। कुछ अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुँचने की सोचते थे। ग़द रहे कि उस वक्त स्वेज़ नहर नहीं थी और जहाज़ भूमध्यसागर से लालसागर नहीं जा सकते थे। भूमध्यसागर और लालसागर के बीच माल और सीदागरी मामान खुशकी के रास्ते से, शायद ऊँटों पर लादकर, भेजे जाते थे, और दूसरी तरफ के जहाज़ों पर लादे जाते थे। यह ढग सहूलियत का नहीं था। मिस्र और सीरिया पर तुर्कों का कब्जा हो जाने से यह रास्ता और भी मुश्किल हो गया।

लेकिन भारत की दौलत का लोभ लोगों को बराबर उकसाता और खींचता रहा। खोज करने के लिए समुद्र-यात्रा में स्पेन और पुर्तगाल सबसे पहले आगे बढ़े। स्पेन उस वक्त ग्रैनैडा से मूरों को सदा के लिए निकालने में लग रहा था। अरगॉन के फर्डिनेण्ड और कैस्ताइल की आइज़ाबेला के विवाह से ईसाई स्पेन एक हो गया था और १४९२ ई० में ग्रैनैडा अरबों के हाथ से जाता रहा। यह उन वक्त की बात है जब यूरोप की दूसरी तरफ, तुर्कों को क्रुस्तुनियुनिया पर कब्जा किये हुए करीब पचास वर्ष हो चुके थे। स्पेन फौरन ही यूरोप की एक बड़ी ईसाई शक्ति बन गया।

पुर्तगालियों ने पूर्व की तरफ जाने की कोशिश की; स्पेनियों ने पश्चिम की तरफ। १४४५ ई० में पुर्तगालियों ने वर्दे का अन्तरीप खोज निकाला। इसे सबसे पहली बड़ी मजिल कहना चाहिए। यह अन्तरीप अफ्रीका का आखिरी पश्चिमी छोर है। अफ्रीका के नक्शे को देखो। तुम्हें मालूम होगा कि अगर कोई यूरोप से जहाज के जरिये इस अन्तरीप को जाना चाहे तो उसे दक्षिण-पश्चिम जाना होगा। वर्दे अन्तरीप पहुँचकर फिर उसे घूमकर दक्षिण-पूर्व जाना होता है। इस अन्तरीप की खोज आशा की बड़ी किरन थी, क्योंकि इससे लोगों को विश्वास हो गया कि अब वे अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुँच सकेंगे।

फिर भी अभी अफ्रीका का चक्कर काटने में चालीस वर्ष की देर थी। १४८६ ई० में बार्थोलोम्यू दायज ने, जो पुर्तगाली था, अफ्रीका की दक्षिणी नोक का चक्कर लगाया। यही नोक उत्तमाशा अन्तरीप^१ कहलाती है। कुछ ही वर्षों के बाद एक दूसरा पुर्तगाली वास्को-द-गामा, इस खोज से फायदा उठाकर, उत्तमाशा अन्तरीप होता हुआ भारत आया। वास्को-द-गामा १४९७ ई० में मलाबार के किनारे कलिकट आ पहुँचा।

इस तरह भारत पहुँचने की दौड़ में पुर्तगालियों की जीत हुई। लेकिन इसी बीच दुनिया की दूसरी तरफ बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही थीं और स्पेन को उनसे फायदा पहुँचनेवाला था। क्रिस्तोफर कोलम्बस १४९२ ई० में अमेरिका की दुनिया में जा पहुँचा। कोलम्बस जिनोआ का रहनेवाला एक गरीब आदमी था। इस विश्वास पर कि दुनिया गोल है, यह पश्चिम की ओर जहाज ले जाकर जापान और भारत पहुँचना चाहता था। उसे यह खयाल नहीं हुआ कि यह सफर उसके अन्दाजे से इतना ज्यादा लम्बा हो जायगा। वह एक राज-दरबार से दूसरे राज-दरबार में इस कोशिश में फिरा कि कोई राजा उसे इस खोज की समुद्र-यात्रा के लिए मदद दे दे। आखिरकार स्पेन के फर्डिनेण्ड और आइजाबेला मदद देने को तैयार हो गये और कोलम्बस अट्ठासी आदमियों और तीन छोटे जहाजों को लेकर रवाना हुआ। अनजानी दिशा में यह समुद्र-यात्रा असल में वीरता और साहस की यात्रा थी, क्योंकि कोई यह नहीं जानता था कि आगे क्या है। लेकिन कोलम्बस के दिल में विश्वास था और वह विश्वास सही साबित हुआ। उनसठ दिन की समुद्र-यात्रा के बाद वे किनारे लगे। कोलम्बस ने समझा कि यही भारत है। लेकिन असल में यह वेस्ट-इण्डीज का एक टापू था। कोलम्बस कभी अमेरिका के महाद्वीप में नहीं पहुँचा और मरते वक्त तक उसका विश्वास रहा कि वह एशिया पहुँच गया। उसकी यह अजीब गलती आज तक कायम है। इन टापुओं को आज तक वेस्ट-इण्डीज कहते

^१ Cape of Good Hope.

हैं और अमेरिका के आदिम निवासियों को अब भी इण्डियन या 'रेड इण्डियन' कहते हैं।

कोलम्बस यूरोप वापस आया और दूसरे साल और ज्यादा जहाजों को लेकर फिर निकल पड़ा। लोगों ने समझा कि भारत का नया रास्ता मालूम हो गया। इससे यूरोप में काफी हलचल मच गई। इसके कुछ दिन बाद ही वास्को-द-गामा ने पूर्वी यात्रा की जल्दी की और वह कलीकट पहुँचा। पूर्व और पश्चिम में नये देशों की खोज की खबर से यूरोप की बेकरारी बढ़ने लगी। इन नये देशों पर हुकूमत जमाने की इच्छा रखनेवाले दो प्रतिद्वन्द्वी पुर्तगाल और स्पेन थे। इस मौके पर पोप ने दस्तन्दाजी की और स्पेनियों व पुर्तगालियों के बीच टक्कर को रोकने के लिए उसने दूसरों के विरुद्ध पर उदारता दिखाने का निश्चय किया। १४९३ ई० में उसने एक 'बुल' (पोप की घोषणाओं और फतवों को किसी कारण 'बुल' कहते हैं) निकाला जो 'हृदयन्दी का बुल' कहलाता है। उसने अज़ोर्स के पश्चिम १०० लीग^१ के फासले पर उत्तर से दक्षिण तक एक फर्जी लकीर खींच दी और यह ऐलान कर दिया कि इस लकीर के पूर्व जितना गैर-ईसाई मुल्क है, वह पुर्तगाल ले ले और इसके पश्चिम के मुल्क स्पेन ले ले। यूरोप को छोड़कर करीब-करीब सारी दुनिया का यह शानदार तोहफा था और इसे देने में पोप को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। अज़ोर्स अतलान्तिक महासागर के टापू हैं, और उनके पश्चिम में १०० लीग यानी ३०० मील के फासले पर रेखा खींचने से सारा उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा पश्चिम में पड़ जाता है। इस तरह से पोप ने दर असल अमेरिका महाद्वीप स्पेन की नज़र कर दिया और भारत, चीन, जापान और दूसरे पूर्वी देश और सारा अफ्रीका पुर्तगाल की भेंट कर दिये।

पुर्तगालियों ने इस बड़ी सत्तनत पर कब्जा करना शुरू किया। यह कोई आसान काम नहीं था। लेकिन वे कुछ आगे बढ़े और पूर्व की तरफ बढ़ते गये। १५१० ई० में वे गोवा पहुँचे। १५११ ई० में मलाया प्रायद्वीप में मलक्का पहुँचे। इसके बाद ही जावा और १५७६ ई० में चीन पहुँच गये। इसका मतलब यह नहीं है कि इन देशों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कुछ जगहों पर उन्हें सिर्फ पाँव रखने की जगह मिल गई। किसी अगले पन्ने में हम पूर्व में इन लोगों की कारगुजारियों की वर्चा करेंगे।

पूर्व की ओर जानेवाले पुर्तगालियों में फर्डिनेण्ड मैगेलन नाम का एक आदमी था। वह अपने पुर्तगाली मालिकों से लड़ पड़ा और यूरोप वापस जाकर स्पेन की प्रजा बन गया। उत्तमाशा अन्तरीप से होकर पूर्वी रास्ते से यह भारत और पूर्वी द्वीपों को जा चुका था। अब वह पश्चिमी रास्ते से अमेरिका होकर इन देशों को

^१ लीग—करीब तीन मील के बराबर होता है।

जाना चाहता था। शायद उसको यह मालूम था कि जिस मुल्क का पता कोलम्बस ने लगाया था वह एशिया नहीं था। वास्तव में १५७३ ई० में बलवोआ नामक एक स्पेनी मध्य अमेरिका में पनामा के पहाड़ों को लाँच कर प्रशान्त महासागर पहुँच गया था। उसने इस समुद्र को दक्षिण समुद्र नाम दिया और इसके किनारे पर खड़े होकर उसने दावा किया कि यह नया समुद्र और इसके किनारों के तमाम देश उसके स्वामी स्पेन के बादशाह की मिल्कियत हैं।

१५१९ ई० में मैगेलन अपनी पश्चिमी समुद्र-यात्रा पर रवाना हुआ। यह यात्रा उसकी सबसे बड़ी यात्रा साबित होनेवाली थी। उसके साथ पाँच जहाज और २७० आदमी थे। वह अतलान्तिक महासागर पार करके दक्षिण अमेरिका पहुँचा और वहाँ से दक्षिण की तरफ सफर करते-करते वह आखिर में इस महाद्वीप के छोर तक पहुँच गया। उसका एक जहाज तो टूटकर नष्ट हो गया और दूसरा उसे छोड़कर भाग गया। सिर्फ़ तीन जहाज बचे। इन तीन जहाजों को लेकर वह दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप और एक टापु के बीच के तंग जलडमरूमध्य को पार कर दूसरी तरफ के खुले समुद्र में जानिकला। इस समुद्र को उसने प्रशान्त महासागर नाम दिया, क्योंकि अतलान्तिक के मुकाबिले में यह बहुत ज्यादा शान्त था। प्रशान्त महासागर तक पहुँचने में उसे १४ महीने लगे। जिस जलडमरूमध्य से वह गुजरा था, वह अभी तक उसी के नाम पर 'मैगेलन का जलडमरूमध्य' कहलाता है।

आगे भी मैगेलन ने वहादुरी के साथ अपनी यात्रा उत्तर की तरफ और इसके बाद अनजाने समुद्र में उत्तर-पश्चिम की तरफ जारी रखी। उसके सफर का यह हिस्सा सबसे ज्यादा भयकर था। कोई नहीं जानता था कि इसमें इतने दिन लग जायेंगे। करीब चार महीने, और हिसाब से ठीक गिना जाय तो १०८ दिन, वे समुद्र के बीच बिना खाना-पानी के भटकते रहे। आन्निरकार, बड़ी तकलीफें उठाने के बाद, वे फिलिपाइन द्वीप पहुँचे। वहाँ के लोगो ने उनके साथ दोस्ती का सलूक किया। उन्हें खाने-पीने का सामान दिया और उनके साथ भैंटों की बदला-बदली की। लेकिन स्पेनवाले बदमिजाज और शान जमानेवाले थे। मैगेलन ने वहाँ के दो सरदारों की आपसी मामूली लड़ाई में भाग लिया और मारा गया। और भी बहुत-से स्पेनियों को इन टापुओं के निवासियों ने मार डाला, क्योंकि उन्होंने शान गाँठने का रवैया अपनाया था।

स्पेनी लोग मसाले के द्वीपों की तलाश में थे, जहाँ से कि कीमती गरम मसाले आया करते थे। वे इन्हींकी तलाश में आगे बढ़ते गये। उनका एक जहाज बेकार हो गया, इस कारण उसे जला देना पड़ा, बाकी सिर्फ़ दो बचे। यह तय हुआ कि इनमें से एक जहाज तो प्रशान्त महासागर होकर और दूसरा उत्तमाशा अन्तरीप

होकर वापस स्पेन जाय। पहला जहाज तो ज्यादा दूर नहीं जा सका, क्योंकि उसे पुर्तगालियों ने पकड़ लिया। लेकिन दूसरा जहाज, जिसका नाम 'वित्तोरिया' था, चुपचाप अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ रवाना होने के ठीक तीन वर्ष बाद, १५२२ ई० में, सिर्फ अठारह आदमियों के साथ स्पेन में सैविले जा पहुँचा। सारी दुनिया का चक्कर लगानेवाला यह पहला जहाज था।

मैंने तुमको 'वित्तोरिया' की समुद्री-यात्रा का विस्तार से हाल बताया है क्योंकि यह अद्भुत यात्रा थी। आजकल हम बहुत आराम के साथ सागरो को पार कर लेते हैं और बड़े जहाजों पर लम्बे-लम्बे सफर करते हैं। लेकिन इन शुरू के समुद्र-यात्रियों का खयाल करो कि उन्होंने हर तरह के खतरों और सकटों का सामना किया और अज्ञात में गोते लगाकर अपने बाढ़ के लोगों के लिए समुद्री-रास्तों की खोज की। उस जमाने के स्पेनी और पुर्तगाली बड़े घमण्डी, धानवाण और बेरहम थे, लेकिन वे अद्भुत तौर पर बहादुर भी थे और जोखिम उठानेवाले साहस की भावना से भरे हुए थे।

जिस वक्त मैगेलन दुनिया का चक्कर लगा रहा था, कोर्तीज़ मैक्सिको के शहर में दाखिल हो रहा था और अज़टेक साम्राज्य को स्पेन के बादशाह के लिए फतह कर रहा था। मैं तुम्हें इसके बारे में और अमेरिका की मय सभ्यता के बारे में थोड़ा पहले ही बता चुका हूँ। कोर्तीज़ १५१९ ई० में मैक्सिको पहुँचा। पिज़ारो १५३० ई० में दक्षिण अमेरिका के 'इनका' साम्राज्य में (जहाँ अब पेरू है) पहुँचा। हिम्मत और दिलेरी में, बेरहमी और फरेव से और वहाँ के लोगों के अन्दरूनी झगड़ों से फायदा उठाकर कोर्तीज़ और पिज़ारो दोनों पुराने साम्राज्यों को खत्म करने में सफल हो गये। लेकिन ये दोनों साम्राज्य पुराने जमाने की चीज़ हो गये थे और कुछ हद तक बहुत आदिम थे। इसलिए बालू की दीवार की तरह ये पहले ही धक्के में गिर गये।

ये बड़े-बड़े तलाश करनेवाले, और खोज करनेवाले जहाँ-जहाँ पहुँच चुके थे वहाँ-वहाँ उनके वाद लटमार के लोभी और मौका-परस्ती के झुण्ड-के-झुण्ड पहुँचने लगे। खासकर स्पेनी अमेरिका को तो इन झुण्डों ने बहुत नुकसान पहुँचाया। यहाँतक कि कोलम्बस के साथ भी इन लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया। लेकिन साथ-ही-साथ पेरू और मैक्सिको से स्पेन को सोने और चांदी की नदियाँ बराबर बह रही थी। इन कीमती धातुओं की इतनी ज्यादा मात्रा स्पेन पहुँची कि उससे यूरोप की आँखें चकाचींध हो गईं और स्पेन यूरोप की सबसे बड़ी शक्ति बन गया। यह सोना और चांदी यूरोप के दूसरे देशों को भी गया और इस तरह पूर्व की पैदावार खरीदने के लिए उनके पास धन-दौलत की बहुतायत हो गई।

पुर्तगाल और स्पेन की कामयाबी से दूसरे देशों के लोगों की, खासकर फ्रान्स

इंग्लैण्ड, हॉलैण्ड और उत्तर जर्मनी के दाहरो के लोगो की कल्पनाओ मे सनसनी पैदा होना स्वाभाविक ही था। पहले इन लोगो ने इस बात की बड़ी कोशिश की कि उत्तरी रास्ते से एशिया और अमेरिका पहुँचने का, यानी नार्वे के उत्तर से होकर पूर्व जाने का, और ग्रीनलैण्ड होकर पश्चिम जाने का, कोई रास्ता मिल जाय। लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे और उन्हें जाने हुए रास्तो को ही पकड़ना पड़ा।

वह जमाना भी क्या ही अचरजमरा रहा होगा, जबकि दुनिया सामने खुलती हुई और अपने खजानो और चमत्कारो को बाहिर करती हुई दिखाई दे रही थी! एक के बाद दूसरी नई खोजें हो रही थीं और नये महाद्वीप, नये समुद्र, और अपार दौलत भरी अलादीन की जादू-भरी पुकार 'खुल जाओ सम-सम' का इन्तज़ार कर रही थी। उस हवा मे ही इन साहस-भरे कारनामो के जादू की साँस चल रही होगी।

दुनिया अब संकरी हो गई है और इसमे खोज की मुआहस नहीं रही, कम-से-कम अभी तो ऐसा मालूम होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि विज्ञान ने जबर्दस्त नये नज़ारे खोल डाले हैं, जिनका भेद मालूम करने की ज़रूरत है और साहस के कारनामो की भी कोई कमी नहीं है—खासकर आज के भारत में।

: ४७ :

मंगोल साम्राज्यों का बिखरना

९ जुलाई, १९३२

मैंने तुम्हें बताया है कि मध्य युग कैसे गुज़र गये, यूरोप में नई मानना, कैसे जागी और नई चेतना-शक्ति कैसे आई, जो कितने ही रास्तो से फूट निकली। यूरोप में मानी हलचल और रचनात्मक उद्यम की लहर दौड़ रही थी। वहाँ के निवासी सदियों तक कूप-मण्डको की तरह अपने छोटे-छोटे देशो मे पड़े रहने के बाद एकदम बाहर निकल पड़े और लम्बे-चौड़े समुद्रो को पार करके दुनिया के कोने-कोने मे पहुँचने लगे। अपनी ताकत मे भरोसा रखते हुए वे विजेताओ की तरह बढ़ते चले गए। इसी भरोसे ने उन्हें हिम्मत दी और उनसे अद्भुत काम कराये।

लेकिन तुम अचम्भा करती होगी कि यह अचानक परिवर्तन कैसे पैदा हुआ। तेरहवीं सदी के बीच मे एशिया और यूरोप मे मंगोलो का बोलबाला था। पूर्वी यूरोप उनके कब्जे मे था; पश्चिमी यूरोप इन बड़े-बड़े और अजय-दिखाई देने-वाले योद्धाओ के आगे धरता था। खान महान् के एक सेनापति तक के मुकाबले में यूरोप के बादशाहो और सम्राटो की क्या हस्ती थी?

दो सौ वर्षों बाद, कुस्तुन्तुनिया का शाही नगर, और दक्षिण-पूर्वी यूरोप का काफ़ी हिस्सा, उस्मानी तुर्कों के कब्जे में आ गया था। मुसलमानों और ईसाइयों में ८०० वर्षों की लड़ाई के बाद वह बड़ा इनाम, जिसने अरबों और सेलजुक तुर्कों को लुभाकर खींचा था, उस्मानियों के हाथ में आया। उस्मानी सुल्तानों को इतने से तसल्ली न हुई और यूरोप पर ही नहीं बल्कि रोम पर भी लालच-मरी निगाहें बालने लगे। वे जर्मन (पवित्र रोमन) साम्राज्य और इटली पर जा धमके। हंगरी को जीतकर वे वियेना के दरवाजे पर और इटली की सरहद तक पहुँच गये। पूर्व में उन्होंने बग़दाद को अपने साम्राज्य में मिला लिया और दक्षिण में मिस्र को। सोलहवीं सदी के मध्य में सुल्तान सुलेमान, जिसे 'शानदार' कहा जाता है, इस विशाल तुर्की साम्राज्य पर राज करता था। समुद्रों में भी उसके जहाज़ी बेड़े सब पर हावी थे।

फिर यह परिवर्तन कैसे हुआ? यूरोप मंगोलों के खतरे से कैसे बचा? तुर्कों खतरे से उसने अपनी जान कैसे बचाई? कैसे उसने न सिर्फ अपनी ही जान बचाई बल्कि खुद दूसरों पर चढ़ाई करने लगा और दूसरों के लिए खतरा बन गया।

लेकिन यूरोप पर मंगोलों का यह खतरा बहुत दिन नहीं रहा। वे खुद ही एक नये खान का चुनाव करने के लिए वापस चले गए और फिर लौटकर नहीं आये। पश्चिमी यूरोप उनके वतन मंगोलिया से बहुत दूर था। शायद इसने उन्हें इसलिए भी न खींचा हो कि यह घने जंगलों का देश था और वे खूब खुले मैदानों और बीड़ की जमीनों पर रहने के आदी थे। बहरहाल पश्चिमी यूरोप मंगोलों से बच गया—अपनी किसी बहादुरी की वजह से नहीं, बल्कि मंगोलों की लापरवाही और उनके दूसरे कामों में फँसे रहने की वजह से। पूर्वी यूरोप में वे कुछ ज्यादा दिन रहे जबतक कि मंगोलों की शक्ति धीरे-धीरे खत्म न हो गई।

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि १४५२ ई० में तुर्कों की कुस्तुन्तुनिया पर विजय यूरोप के इतिहास में एक ऐसी घटना मानी जाती है, जिससे उसके इतिहास का रूख ही बदल गया। सुभीते के लिए यह कह सकते हैं कि उस वक्त से मध्य-युग खत्म हुए और नई भावना यानी रिनैसां का आना हुआ, जो कितनी ही दिशाओं में फूली। इसी तरह संयोग से ठीक उसी वक्त, जब तुर्क यूरोप पर चढ़े आ रहे थे, और तुर्कों की कामयाबी की काफ़ी सम्भावना नज़र आती थी, यूरोप अपने पाँवों पर खड़ा हो गया और उसने अपने अन्दर ताकत पैदा कर ली। तुर्क पश्चिमी यूरोप में कुछ अर्ध-तक बढ़ते चले गए, और जब वे बढ रहे थे, यूरोप के खोजी नये-नये देशों और समुद्रों का पता लगा रहे थे और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। सुल्तान शानदार सुलेमान के ज़माने में, जिसने १५२० से १५६६ ई० तक राज

किया, तुर्की साम्राज्य वियेना से बगदाद और काहिरा तक फैल गया। लेकिन इसके आगे वे नहीं बढ़ सके। तुर्क लोग यूनानियों के कुस्तुन्तुनिया की कमजोर और भ्रष्ट करनेवाली परम्पराओं के शिकार हो रहे थे। इधर यूरोप की ताकत बढ़ती जाती थी, उधर तुर्क अपनी पुरानी क्रिया-शक्ति खो रहे थे और कमजोर पड़ते जा रहे थे।

पुराने युगों में घूमते हुए हमने देखा कि एशिया ने यूरोप पर बहुत बार चढ़ाई की। यूरोप ने भी एशिया पर कुछ हमले किये, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं था। सिकन्दर एशिया को पार करता हुआ भारत आया था, लेकिन इससे कोई बड़ा असर नहीं पड़ा। रोमन लोग इराक के आगे कभी नहीं बढ़े। दूसरी तरफ एशिया के कबीलों ने शुरू जमाने से ही यूरोप पर बार-बार धावे मारे। इन एशियाई हमलों में यूरोप पर उस्मानी तुर्कों का हमला आखिरी था। हम देखते हैं कि धीरे-धीरे पलड़ा उलट जाता है और यूरोप हमलावर बनता जाता है। यह परिवर्तन सोलहवीं सदी के बीच के लगभग हुआ समझना चाहिए। अमेरिका, जिसका पता हाल ही में चला था, यूरोप के सामने बहुत जल्द पस्त हो गया। लेकिन एशिया कुछ ज्यादा कठिन समस्या साबित हुआ। दो सौ वर्षों तक यूरोप के लोग एशियाई महाद्वीप के कई हिस्सों में पैर जमाने की जगह तलाश करते रहे और अठारहवीं सदी के मध्य तक एशिया के कुछ हिस्सों पर हावी हो गये। यह बात ध्यान में रखने की है, क्योंकि कुछ लोग, जो इतिहास नहीं जानते, समझते हैं कि यूरोप ने हमेशा एशिया पर हुकूमत की है। हम आगे चलकर देखेंगे कि यूरोप का यह नया नाटकीय पाट बहुत हाल का है और अब पर्दा बदलना शुरू भी हो गया है और यह पाट पुराना नज़र आने लगा है। पूर्व के तमाम देशों में नई भावनाएँ जाग रही हैं और शक्तिशाली आन्दोलन, जिनका उद्देश्य आजादी हासिल करना है, यूरोप की हुकूमत को चुनौती दे रहे हैं और हिला रहे हैं। इन राष्ट्रीय भावनाओं से भी ज्यादा ध्यापक और गहरी वे समानता की संभाजी भावनाएँ हैं, जो सारे साम्राज्यवाद और शोषण का खात्मा कर देना चाहती हैं। भविष्य में यह मवाल कतई नहीं रहेगा कि एशिया पर यूरोप की हुकूमत हो, या यूरोप पर एशिया की, या एक देश दूसरे का शोषण करे।

यह लम्बी सूमिका हो गई। अब हम फिर मंगोलों की चर्चा करेंगे। कुछ देर उनके चढ़ाव-उतार के साथ-साथ चलकर हमें देखना है कि उनकी क्या हालत हुई। तुम्हें याद होगा कि कुबलइखाँ, आखिरी खान महान था। १२९२ ई० में उसकी मौत के बाद वह विशाल साम्राज्य, जो एशिया में कोरिया से लेकर यूरोप में हंगरी और पोलैण्ड तक फैला हुआ था, पाँच साम्राज्यों में बँट गया। इन पाँचों साम्राज्यों में हरेक वास्तव में एक-एक बड़ा साम्राज्य था। मैंने अपने एक पिछले पत्र में इन पाँचों के नाम दे दिये हैं।

इन पाँचों में चीन का साम्राज्य मुख्य था, जिसमें मंचूरिया, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया, अनाम, ताइफिड, और बर्मा का कुछ हिस्सा शामिल था। युवान राजवंश, जो कुवलड का वंशज था, इन साम्राज्यों का वारिस हुआ। लेकिन बहुत दिनों के लिए नहीं। बहुत जल्दी ही दक्षिण में इसके टुकड़े टूट-टूटकर अलग होने लगे और, जैसा मैंने तुम्हें बताया है, १३६८ ई० में, कुवलड के मरने के ठीक ७६ वर्ष बाद, यह राजवंश खत्म हो गया और मंगोल लोग निजाल बाहर किये गए।

बहुत दूर पश्चिम में मुनहरे कबीले का साम्राज्य था—इन लोगों का यह क्या ही लुभावना नाम था। रुसी अमीर-मरदारो ने कुवलड की मृत्यु के बाद २०० वर्षों तक इन लोगों को तिराज दिया। इस जमाने के अखीर में, यानी १४८० ई० के लगभग, साम्राज्य कुछ कमजोर पड़ रहा था और माम्बो के घाण्ट ह्यूक ने, जो रुसी अमीर-मरदारो का भुगिया बन बैठा था, तिराज देने में इन्कार कर दिया। इस घाण्ट ह्यूक का नाम महान् आइवन था। हम के उत्तर में नांवगोगेद का पुराना गणराज्य था, जो व्यापारियों और मोदागरो के हाथ में था। आइवन ने इस गणराज्य को हराकर अपनी रियासत में मिला लिया। इसी बीच क्रिस्तुनियुनियों मुकों के हाथ में पहुँच चुका था और पुगने सम्राटों का ग्यानदान बर्ग में भगा दिया गया था। आइवन ने इस पुगने शाही घराने की एक लड़की से शादी करली और इस धान का दावा करने लगा कि वह उस शाही वंश का है और पुगने क्रिस्तुनियम का वारिस है। उसी साम्राज्य, जो १०१७ ई० की धानि में हमेना के लिए खत्म हो गया, इसी महान् आइवन की माहरी में, इस तरह शुरू हुआ था। इसके पीछे में, जो बड़ा बेरहम था और उसीलिए 'नयकर आइवन' कहलाता था, 'झार' या गिनाब पारण किया, जिसका अर्थ मौजर या सम्राट होता था।

नर-मुण्डों के बड़े-बड़े ढेर लगवाने में उसे खास मजा आता था। पूर्व में दिल्ली से लगाकर पश्चिम में एशिया-कोचक तक, उसने लाखों आदमी कत्ल करा डाले और उनके कटे सिरों को स्तूपों की शक्ल में जमवाया।

चंगेज़खाँ और उसके मंगोल भी बेरहम और बरबादी करनेवाले थे, पर वे अपने जमाने के दूसरे लोगों की तरह ही थे। लेकिन तैमूर उससे ज्यादा बुरा था। बे-लगाव और शैतानी जुलम में उसका मुकाबला करनेवाला कोई दूसरा नहीं था। कहते हैं कि एक जगह उसने २००० जिन्दा आदमियों की एक मीनार बनवाई और उन्हें ईंट और गारे से चुनवा दिया।

भारत की दौलत ने इस वहुशी को भी खींचा। अपने सेनापतियों और अमीर-सरदारों को भारत पर चढ़ाई करने के लिए राजी करने में इसे कुछ दिक्कत हुई। समरकन्द में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें अमीर-सरदारों ने भारत जाने पर इसलिए ऐतराज उठाया कि वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। अन्त में तैमूर ने वादा किया कि वह भारत में ठहरेगा नहीं, लूट-मार करके वापस चला आयेगा और उसने अपना वादा पूरा किया।

तुम्हें याद होगा कि उत्तर भारत में उस वक़्त मुसलमानी राज था। दिल्ली में एक सुल्तान राज करता था। लेकिन यह मुसलमानी सल्तनत कमजोर थी और सरहद पर मंगोलों से बराबर लड़ाईयाँ करते-करते इसकी कमर टूट गई थी। इसलिए जब तैमूर मंगोलों की फौज लेकर आया, तो उसका कोई बड़ा मुकाबला नहीं हुआ और वह हत्याकांड करता और खोपड़ियों के स्तूप बनाता हुआ मजे के साथ आगे बढ़ता गया। हिन्दू और मुसलमान दोनों कत्ल किये गए। मालूम होता है, उनमें कोई फर्क नहीं किया गया। जब ज्यादा कैदियों को सम्हालना मुश्किल हो गया तो उसने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया और एक लाख कैदी मार डाले गये। कहते हैं कि एक जगह हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने मिलकर जौहर की राजपूती रस्म अदा की थी, यानी युद्ध में लड़ते-लड़ते मर जाने के लिए वे बाहर निकल पड़े थे। लेकिन दिल दहलानेवाली इस कहानी को बार-बार दोहराते रहने की मेरी इच्छा नहीं है। रास्ते भर वह यही करता गया। तैमूर की फौज के पीछे-पीछे अकाल और महामारी चलती थी। दिल्ली में वह पन्द्रह दिन रहा और उसने इस बड़े शहर को कसाईखाना बना दिया। बाद में कश्मीर को लूटता हुआ वह समरकन्द वापस लौट गया।

हालाँकि तैमूर वहुशी था, पर वह समरकन्द में, मध्य-एशिया में और दूसरी जगहों पर बढ़िया इमारतें बनवाना चाहता था। इसलिए बहुत दिन पहले के सुल्तान महमूद की तरह उसने भारत के कारीगरों, राजगीरों और होशियार मिस्त्रियों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ ले गया। इनमें जो सबसे अच्छे राजगीर

और कारीगर थे उन्हें उसने अपनी शाही नौकरी में रख लिया। बाकी को उसने पश्चिमी एशिया के खास-खास शहरों में भेज दिया। इस तरह इमारतें बनाने की कला की एक नई शैली का विकास हुआ।

तैमूर के जाने के बाद दिल्ली मुर्दों का शहर रह गया था। चारों तरफ अकाल और महामारी का खुला राज था। दो महीने तक न कोई राजा था, न शासन, न व्यवस्था। बहुत कम लोग वहाँ रह गये थे। यहाँ तक कि जिस आदमी को तैमूर ने दिल्ली में अपना नायब मुकर्रर किया था, वह भी मुलतान चला गया।

इसके बाद तैमूर ईरान और इराक में तबाही और बर्बादी फैलाता हुआ पश्चिम की तरफ बढ़ा। अकारा में १४०२ ई० में उस्मानी तुर्कों की एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ इसका मुकाबला हुआ। बहुत होशियार सिपहसालारी से इसने इन तुर्कों को हरा दिया। लेकिन समुद्र के आगे उसका बस नहीं चला, और वह दरें दानियाल को पार न कर सका। इसलिए यूरोप उससे बच गया।

तीन वर्ष बाद, १४०५ ई० में, जबकि वह चीन की तरफ कूच कर रहा था, तैमूर मर गया। उसीके साथ उसका लम्बा-चौड़ा साम्राज्य भी, जो करीब-करीब सारे पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था, बह गया। उस्मानी तुर्क, मिस्र और सुनहरे क़बीले इसे खिराज देते थे। लेकिन उसकी योग्यता सिर्फ उसकी निराली सिपहसालारी तक ही सीमित थी। साइबेरिया के बर्फ़िस्तान में उसकी कुछ चढ़ाईयाँ असाधारण रही हैं। पर असल में वह एक जगली घुमक्कड़ था, उसने न तो कोई सगठन बनाया और न चगेज़ की तरह साम्राज्य चलाने के लिए अपने पीछे कोई क़ाबिल आदमी ही छोड़े। इसलिए तैमूर का साम्राज्य उसीके साथ ख़त्म हो गया और सिर्फ़ बर्बादी और नर-हत्याओं की यादगार बर छोड़ गया। मध्य एशिया में होकर जितने भी हौसलेवाज़ और विजेता गुज़रे हैं, उनके झुण्ड में चार के नाम लोगों को अभी तक याद हैं—सिकन्दर, सुलतान महमूद, चगेज़खाँ और तैमूर।

उस्मानी तुर्कों को हराकर तैमूर ने उन्हें हिला डाला। लेकिन वे बहुत जल्द फिर पनप गये और आगे पचास वर्षों के अन्दर, यानी १४५३ ई० में, उन्होंने कुस्तुलुनिया पर कब्ज़ा कर लिया।

अब हमें मध्य एशिया से बिदा ले लेनी चाहिए। सम्यता के दर्जे में वह नीचे चला जाता है और घुंघले पर्दे में छिप जाता है। अब वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होती जिस पर हम ध्यान दें। सिर्फ़ उन पुरानी सम्यताओं की यादगार वाक़ी रह जाती है, जिन्हें आदमी ने अपने हाथ से नष्ट कर दिया। क्रुदरत ने भी उस पर भारी भार की और धीरे-धीरे वहाँ की आबहवा को ज्यादा खुशक और आदमियों के कम रहने लायक बना दिया।

हमें मंगोलों से भी बिदा ले लेनी चाहिए, सिवाय उनकी एक शाखा के जो

बाद में भारत आई और जिसने यहाँ एक बड़ा और मशहूर साम्राज्य कायम किया। लेकिन चंगेजखाँ और उसके वंशजों का साम्राज्य बिखर गया। मंगोल फिर अपने छोटे-छोटे सरदारों और अपनी कबीली आदतों में पड़ जाते हैं।

: ७५ :

भारत एक कठिन समस्या से जूझता है

१२ जुलाई, १९३२

मैं तैमूर और उसके हत्याकाण्डों और नर-मुण्डों के स्तूपों के बारे में लिख चुका हूँ। यह सब कितनी हीलनाक और बह्शियाना बातें मालूम होती हैं। हमारे इस सम्य युग में ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन यह भी यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता। हाल ही में हमने देखा है और सुना है कि हमारे ज़माने में भी क्या हो सकता है और क्या होता है। चंगेजखाँ और तैमूर का किया हुआ जान और माल का नुकसान, हालाँकि बहुत ज्यादा था, फिर भी वह १९१४-१८ ई० के महायुद्ध में हुई बर्बादी के मुकाबले नहीं के बराबर ज़रूरी है। और मंगोलों के हरेक जुल्म की होड़ करनेवाली भीषणता के नमूने आज के ज़माने में भी मिल सकते हैं।

फिर भी, इसमें कोई शक नहीं कि चंगेज और तैमूर के ज़माने से आज हमने सैकड़ों बातों में प्रगति की है। यही नहीं कि आजकल की ज़िन्दगी कहीं ज्यादा पेचीदी बन गई है, बल्कि वह ज्यादा सम्पन्न भी है। कुदरत की कितनी ही ताकतें खोज निकाली गई हैं, उनको समझने की कोशिश की गई है और उन्हें इन्सान के फायदे के लिए काम में लगाया गया है। इसमें शक नहीं कि दुनिया आज ज्यादा सम्य और सुसंस्कृत है। फिर हम युद्ध-काल में पुराना जंगलीपन क्यों इस्तिस्नान कर लेते हैं? इसकी वजह यह है कि युद्ध खुद ही सम्यता और संस्कृति का प्रतिवाद है। युद्ध का सम्यता और संस्कृति से सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि यह सम्य दिमाग से फायदा उठाकर ज्यादा-से-ज्यादा शक्तिशाली और खौफनाक हथियारों के आविष्कार कराता है और उनका इस्तेमाल कराता है। जब युद्ध शुरू होता है तो बहुत-से आदमी, जो इसमें लगे-फँसे होते हैं, अपने-आपको उत्तेजना की भयानक हालत में पहुँचा देते हैं। सम्यता की सिखाई हुई बहुत-सी बातें भूल जाते हैं, सचाई को और ज़िन्दगी की शराफतों को भुला देते हैं, और हजारों वर्ष पुराने अपने बहरी पूर्वजों के समान बन जाते हैं। फिर इसमें ताज़्जुब की बात क्या है कि युद्ध जब कभी छिड़ता है तो डर व नफरत पैदा करनेवाली चीज़ होता है।

अगर कोई अजनबी दूसरी दुनिया से इस दुनिया में युद्ध के ज़माने में आ जाय

तो वह क्या कहेगा ? मान लो कि उसने हमें सिर्फ युद्ध के समय ही देखा, शान्ति के समय नहीं। वह सिर्फ युद्ध के आधार पर हमारे बारे में अपनी राय कायम करेगा और इस नतीजे पर पहुँचेगा कि हम लोग बेरहम, बेतरस और बहसी हैं, कमी-कमी साहस और त्याग दिग्वा देते हैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाय तो हमारी जिन्दगी के नजात देनेवाले कोई पहलू नहीं, सिर्फ एक ही सबसे बड़ा जुगून है कि एक दूसरे को मारें और बर्बाद करें। वह हमारे बारे में गलत राय कायम करेगा और हमारी दुनिया के बारे में मोड़ा खयाल बना लेगा, क्योंकि वह एक खास मौके पर, जो हमारे कुछ ज्यादा अनुकूल नहीं था, हमारा निफ एक ही पहलू देखेगा।

इसी तरह अगर हम पुगने जगाने का भी सिर्फ युद्धों और नर-हत्याओं के रूप में ही विचार करेंगे तो उसके बारे में हमारी राय गलत होगी। बदकिस्मनी से युद्धों और नर-हत्याओं की तरफ हमारा ध्यान बहुत ज्यादा खिंच जाता है। लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी बहुत-कुछ नीरस होती है। इतिहास-लेखक इनके बारे में क्या लिखें ? इसलिए इतिहास-लेखक किसी युद्ध या लड़ाई पर झपटता है, और उसीको सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसमें शक नहीं कि हम युद्धों को न तो भूल सकते हैं और न उन्हें नजर-अन्दाज कर सकते हैं। लेकिन हमें उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व भी नहीं देना चाहिए। हमें पुराने जमाने पर मौजूदा जमाने के लिहाज से विचार करना चाहिए और उस जमाने के आदमियों के बारे में आजकाल के अपने लिहाज से सोचना चाहिए। तभी हमें उनकी ज्यादा इन्सानी झलक मिल सकेगी और हम महसूस करेंगे कि लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी और विचार ही असल में महत्व रखते हैं, कमी-कमी होनेवाले युद्ध नहीं। इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम्हें इतिहास की पुस्तकें इस तरह के युद्धों के वर्णनों से बहुत ज्यादा भरी मिलेंगी। मेरे ये पन्ने भी अनसर उसी तरफ बहक जाते हैं। असली वजह इसकी यह है कि पुराने जमाने के लोगों की रोजमर्रा की जिन्दगी के बारे में लिखना मुश्किल है। मुझे इसके बारे में काफी जानकारी नहीं है।

जैसा कि हमने देखा है, तैमूर भारत पर आनेवाली सबसे बुरी बलाओं में एक था। जहाँ-जहाँ वह गया वहाँ उसने भीषणता की जो निशानियाँ छोड़ी उनका विचार करने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर भी दक्षिण भारत पर उसका जरा भी असर नहीं पड़ा था। यही बात पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत के बारे में भी थी। आजकाल का उत्तर प्रदेश भी बहुत करके उससे बचा गया था, सिवाय दिल्ली और मेरठ के नजदीक के उत्तर के एक छोटे-से हिस्से के। दिल्ली शहर के अलावा पंजाब ही ऐसा प्रान्त था, जो तैमूर के छापे से सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ। पंजाब में भी खास बर्बादी उन जगहों की हुई जो तैमूर के रास्ते में पड़ी। पंजाब के ज्यादातर लोग बिना दखल के अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहे। इसलिए हमें

इस बात से होशियार रहना चाहिए कि हम इन मुद्दों और हमलों के महत्व को ज़रूरत से ज्यादा न बढ़ावें।

अब हमे चौदहवीं और पन्द्रहवीं सदियों के भारत पर नज़र डालनी चाहिए। दिल्ली की सल्तनत सिकुड़ती जाती थी, यहाँ तक कि तैमूर के आने पर वह बिल्कुल गायब हो गई। सारे भारत में बहुत-सी बड़ी-बड़ी स्वाधीन रियासतें थी, जिनमें से ज्यादातर मुसलमानों की थी। लेकिन दक्षिण में विजयनगर का एक शक्तिशाली हिन्दू राज्य था। अब इस्लाम भारत के लिए कोई अजनबी या नया आनेवाला नहीं रह गया था, उसके पाँव यहाँ अच्छी तरह से जम गये थे। शुरु के अफ़ग़ान हमलावरों और गुलाम बादशाहों की खूँखारी और बेरहमी ठण्डी पड़ चुकी थी, और मुसलमान अब उतने ही भारतीय थे जितने कि हिन्दू थे। उनका बाहरी मुल्कों से कोई रिश्ता नहीं रह गया था। अलग-अलग रियासतों के बीच युद्ध होते थे, लेकिन ये राजनीतिक थे, मज़हबी नहीं। कभी-कभी कोई मुसलमान राज्य हिन्दू सिपाहियों का उपयोग करता था, और कोई हिन्दू राज्य मुसलमान सिपाहियों का। मुसलमान बादशाह अक्सर हिन्दू औरतों से शादियाँ करते थे। अक्सर वे हिन्दुओं को मन्त्री बनाते थे और ऊँचे-ऊँचे ओहदे देते थे। विजेता और पराजित, या शासक और शासित, की कोई भावना नहीं रही थी। सच तो यह है कि ज्यादातर मुसलमान, जिनमें कुछ शासक भी थे, वे भारतीय थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनमें से बहुत से तो इसलिए मुसलमान बने थे कि उनपर दरबार की कृपा हो जाय या उन्हें कुछ आर्थिक लाभ हो जाय। मज़हब बदल देने पर भी वे अपने पुराने बहुत-से रस्म-रिवाजों को पकड़े हुए थे। कुछ मुसलमान शासकों ने लोगों को मुसलमान बनाने के लिए ज़बर्दस्ती के तरीक़े अपनाये। लेकिन इसमें भी उद्देश्य ज्यादातर राजनीतिक था, क्योंकि यह समझा जाता था कि मुसलमान बनने पर लोग ज्यादा वफ़ादार प्रजा साबित होंगे। लेकिन मज़हब बदलवाने में ज़बर्दस्ती बहुत कारगर नहीं होती। आर्थिक तरीक़ा इससे ज्यादा कारगर होता है। हरेक गैर-मुस्लिम को जज़िया नाम का टैक्स देना पड़ता था, इसलिए बहुत-से इससे बचने के लिए मुसलमान हो गये।

लेकिन ये सब बातें शहरों में हुईं। गाँवों पर इनका कोई असर नहीं पड़ा और लाखों देहाती अपने पुराने ढर्रे पर चलते रहे। यह सही है कि अब सरकारी अफ़सरों ने गाँव की ज़िन्दगी में पहले से ज्यादा दखल देना शुरू कर दिया था। ग्राम-पंचायतों के पहलेवाले अधिकार अब कम हो गये थे। फिर भी पंचायतों का सिलसिला जारी रहा और वे देहाती जीवन की केन्द्र और रीढ़ बनी रही। समाजी तौर पर और धर्म व रस्म-रिवाजों के मामलों में गाँवों में बहुत ही कम परिवर्तन हुआ। तुम जानती हो कि भारत आज तक भी लाखों गाँवों का देश है। देखा

जाय तो शहर और कस्बे तो सिर्फ सतह के ही ऊपर बैठे हुए हैं; असली भारत हमेशा से देहाती भारत रहा है और आज भी है। इस देहाती भारत को इस्लाम ज्यादा नहीं बदल सका।

इस्लाम के आने से हिन्दू धर्म को दो तरह से धक्का लगा, और ताज्जुब तो यह है कि दोनों बातें एक दूसरी से उलटी थी। एक तरफ तो वह रूढ़िवादी बन गया, वह सख्त पड़ गया और हमले से बचने की कोशिश में मजबूत परकोटे के अन्दर घुस गया। जात-पात का बन्धन ज्यादा कठोर और अलगाव-पसन्द हो गया, पर्दा और स्त्रियों को बन्द करके रखना व्यापक हो गया। दूसरी तरफ जात-पात और बहुत ज्यादा पूजा-पाठ और कर्मकाण्ड के खिलाफ एक अन्दरूनी विद्रोह-सा पैदा हो गया। हिन्दू धर्म में सुधार के लिए बहुत-सी कोशिशें की गईं।

वास्तव में सारा इतिहास बताता है कि शुरू के जमाने से ही हिन्दू-धर्म में सुधारक पैदा होते रहे हैं, जिन्होंने इसकी बुराइयों को दूर करने का जतन किया है। बुद्ध इनमें सबसे महान् थे। मैंने शकराचार्य का जिक्र किया ही है, जो आठवीं सदी में हुए थे। तीन सौ वर्ष बाद, ग्यारहवीं सदी में, एक और महान् सुधारक पैदा हुए, जो दक्षिण में चोल-साम्राज्य के रहनेवाले थे और शकर मत के मुकाबले के मत के नेता थे। इनका नाम रामानुज था। शकर शैव थे और तेज बुद्धिवाले थे, रामानुज वैष्णव थे और श्रद्धावान् थे। रामानुज का प्रभाव सारे भारत में फैल गया। मैंने तुम्हें बताया है कि सारे इतिहास में संस्कृति के लिहाज से भारत एक रहा है—राजनीतिक लिहाज से चाहे इस देश में कितनी ही आपस में लड़नेवाली रियासतें क्यों न रही हों। जब कोई भी महापुरुष पैदा हुआ या बड़ा आन्दोलन उठा, वह राजनीतिक सीमाओं को लांघकर सारे देश में फैल गया।

इस्लाम के भारत में जमने के बाद हिन्दुओं में और मुसलमानों में भी एक नये नमूने के सुधारक पैदा होने लगे। वे इन दोनों मजहबों के समान पहलुओं पर धोर देकर दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश करते थे और दोनों की रीतियों और आडम्बरो की निन्दा करते थे। इस तरह दोनों के समन्वय या यूँ कहो कि मिला-वट की कोशिश की गई। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि दोनों तरफ बहुत बैर और बिगाड था। लेकिन हम देखेंगे कि हर सदी में इस तरह की कोशिशें होती रही। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान शासकों ने, और खासकर अकबर महान् ने भी, इस तरह के समन्वय की कोशिश की।

रामानन्द, जो चौदहवीं सदी में दक्षिण में हुए, इस समन्वय का प्रचार करने-वाले सबसे मशहूर आचार्य थे। वह जात-पात के खिलाफ प्रचार करते थे और उसका बिल्कुल विचार नहीं करते थे। कबीर नामक एक मुसलमान जुलाहे उनके शिष्य थे, जो बाद में उनसे भी ज्यादा मशहूर हुए। कबीर बहुत लोकप्रिय हो गये थे।

तुम शायद जानती होगी कि हिन्दी में उनके भजन आजतक उत्तर भारत के दूर-दूर के गाँवों तक में खूब प्रचलित हैं। वह न हिन्दू थे, न मुसलमान। वह हिन्दू मुसलमान दोनों थे, या दोनों के बीच के थे, और दोनों मजहबों के और सब जातियों के लोग उनके अनुयायी थे। कहते हैं कि जब वह मरे, उनकी लाश एक चादर से ढक दी गई। उनके हिन्दू चेले उसे जलाना चाहते थे और मुसलमान शागिर्द उसे दफन करना चाहते थे। इस पर दोनों में वाद-विवाद और झगडा हुआ। लेकिन जब चादर हटाई गई तो लोगो ने देखा कि वह शरीर, जिसके लिए वे झगड रहे थे, गायब हो गया था और उसकी जगह कुछ ताजे फूल पडे हुए थे। मुमकिन है कि यह कहानी बिलकुल मन-गढन्त हो, लेकिन है बहुत सुन्दर।

कबीर के कुछ दिनों बाद उत्तर में एक बड़े सुधारक और धार्मिक नेता पैदा हुए। इनका नाम गुरु नानक था और इन्होंने सिक्ख-पन्थ चलाया। इनके बाद एक-एक करके सिखों के दस गुरु हुए, जिनमें आखिरी गुरु गोविन्दसिंह थे।

भारत के धर्म और सस्कृति के इतिहास में एक और नाम मशहूर है, जिसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ। यह नाम चैतन्य का है, जो सोलहवीं सदी में बंगाल के एक नामी विद्वान् हुए और जिन्होंने यकायक यह तय कर डाला कि उनका किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है। इसलिए उसे छोड़कर उन्होंने भक्ति का मार्ग अपनाया। वह एक महान् भक्त बन गए और अपने शिष्यों को साथ लेकर सारे बंगाल में भजन गाते फिरने लगे। उन्होंने एक वैष्णव सम्प्रदाय भी कायम किया। बंगाल में आज भी उनका बहुत बड़ा असर नज़र आता है।

यह तो हुई धर्म के सुधार और समन्वय की बात। जीवन के दूसरे अंगों में भी इसी तरह का समन्वय, कमी जान में और ज्यादातर अनजान में, जारी था। एक नई सस्कृति, एक नई भवन-निर्माण कला और एक नई भाषा बन रही थी। लेकिन याद रखो कि ये सब-कुछ गवों की बनिस्वत शहरो में, खासकर शाही राजधानी दिल्ली में और सूबों और रियासतों की बड़ी राजधानियों में, ज्यादा हो रहा था। चोटी पर बैठा बादशाह इतना निरकुश था कि जितना पहले कमी भी न रहा होगा। पुराने भारतीय राजाओं की मनमानी को रोकने के लिए रिवाज और परम्पराएँ बनी हुई थी। नये मुसलमान बादशाहों के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाल कि सिद्धान्त-रूप से इस्लाम में कहीं ज्यादा समता है और, जैसा कि हमने देखा है, गुलाम भी सुलतान बन सकता था, फिर भी बादशाहों की मनमानी और बे-लगाम शक्ति बढ़ने लगी। इसकी इससे ज्यादा हैरत में डालनेवाली मिसाल और क्या हो सकती है कि दीवाना तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया ?

गुलाम रखने का रिवाज भी, खासकर सुलतानों में, बहुत बढ़ गया था।

यूद्ध में गुलाम पकड़ने की खासतौर से कोशिश की जाती थी। इनमें भी दम्तकारों की खास कद्र की जाती थी। बाकी लोग सुलतान की गारद में भरती कर लिये जाते थे।

नालन्दा और तक्षशिला के बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों का क्या हुआ ? इनका नाम-निशान बहुत पहले ही मिट चुका था। लेकिन नई किस्म के नये विश्वविद्यालय-केन्द्र बहुत-से पैदा हो गये थे। ये 'टोल' कहलाते थे और उनमें पुरानी संस्कृत विद्या पढ़ाई जाती थी। लेकिन ये जमाने के साथ नहीं चल रहे थे। ये मानो बीते जमाने में रहते थे और शायद पीछे जाने की भावना बनाये रखते थे। बनारस हमेशा से इस किस्म का एक बहुत बड़ा केन्द्र रहा है।

मैंने ऊपर कबीर के हिन्दी भजनों का जिक्र किया है। मालूम होता है कि पन्द्रहवीं सदी में हिन्दी न सिर्फ जनता की बल्कि साहित्य की भाषा भी बन गई थी। संस्कृत बहुत दिन पहले ही चालू भाषा नहीं रही थी। यहाँ तक कि कालिदास और गुप्त राजाओं के जमाने में भी वह सिर्फ विद्वानों तक ही सीमित थी। साधारण लोग प्राकृत बोलते थे, जो संस्कृत का एक बदला हुआ रूप थी। धीरे-धीरे संस्कृत की दूसरी पुत्रियो—हिन्दी, बंगाली, मराठी और गुजराती—का विकास हुआ। बहुत-से मुसलमान लेखक और कवियों ने हिन्दी में रचनाएँ कीं। जौनपुर के एक मुसलमान बादशाह ने पन्द्रहवीं सदी में महाभारत और भागवत का संस्कृत से बंगला में अनुवाद कराया था। दक्षिण के बीजापुर के मुसलमान शासकों के हिसाब-किताब मराठी में रखे जाते थे। इस तरह हम देखते हैं कि पन्द्रहवीं सदी में ही संस्कृत से पैदा होनेवाली ये भाषाएँ काफी तरक्की कर चुकी थीं। दक्षिण की द्रविड भाषाएँ—तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड—अलबत्ता इनसे कहीं पुरानी थीं।

मुसलमानों की दरबारी ज़बान फारसी थी। ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग, जिन्हें दरबारों से या सरकारी दफ्तरों से कुछ भी सरोकार था, फारसी पढ़ते थे। इस तरह बहुत-से हिन्दुओं ने फारसी सीखी। धीरे-धीरे लश्करी और बाज़ारों में एक नई भाषा पैदा हो गई, जो उर्दू कहलाई, क्योंकि उर्दू 'लश्कर' को ही कहते हैं। असल में उर्दू कोई नयी भाषा नहीं थी। यह हिन्दी ही थी, जिसकी पोशाक जंग बदली हुई थी, इसमें फारसी के शब्द ज्यादा थे वरना भी यह हिन्दी ही। यह हिन्दी-उर्दू भाषा, या जैसा कि कभी-कभी कहा जाता है हिन्दुस्तानी भाषा, सारे उत्तर और मध्य भारत में फैल गई। आज भी इसे मामूली फेर-फार से पन्द्रह करोड़ आदमी बोलते हैं और इससे कहीं ज्यादा लोग समझते हैं। इस तरह संख्या के लिहाज़ से यह दुनिया की एक मुख्य भाषा है।

भवन-निर्माण कला में नई-नई शैलियों का विकास हुआ और दक्षिण के बीजापुर और विजयनगर में, गोलकुण्डा में, अहमदाबाद में—जो उस समय

एक बड़ा और सुन्दर शहर था—और इलाहाबाद के नजदीक जौनपुर में, बहुत-सी शानदार इमारतें बनीं। क्या तुम्हें याद है कि हम हैदराबाद के पास गोलकुण्डा के पुराने खण्डहरो को देखने गये थे? हमने उस विशाल किले पर चढ़कर देखा था कि नीचे पुराना शहर फैला हुआ है, जिसके महल और बाजार आज निरे खण्डहर हो गये हैं।

इस तरह जब राजा लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को नष्ट कर रहे थे, तब भारत में स्वामोघ ताकतें समन्वय का अनयक काम इसलिए कर रही थी कि भारत के निवासी आपस में मेलजोल से रहे और एकजुट होकर अपनी शक्तियाँ तरक्की और बेहतरी के लिए लगावें। सदियों के बाद उनको काफी काम-याबी हासिल हुई। लेकिन उनका काम पूरा नहीं होने पाया था कि एक उलट-फेर फिर हुई और जिस रास्ते से हम आगे बढ़े थे उसीपर कुछ दूर वापस चले आये। हमें आज फिर उसी रास्ते पर चलना है और तमाम अच्छाइयों के समन्वय के लिए काम करना है। लेकिन इस बार इस समन्वय की बुनियाद ज्यादा मजबूत लेनी होगी। इसका आधार आजादी और समाजी समता पर होना चाहिए और यह एक बेहतर समाज-व्यवस्था में ठीक बैठना चाहिए। यह समन्वय तनी टिकाऊ हो सकता है।

धर्म और संस्कृति के समन्वय की इस समस्या ने भारत के बेहतर दिमाग को सैकड़ों वर्षों तक मशगूल रखा। भारत का दिमाग इसमें इतना डूबा रहा कि राजनीतिक और समाजी आजादी मुला दी गईं। और जब यूरोप वीसियों दिशाओं में तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा था, तब भारत कदम रोके खड़ा हुआ था और सिर्फ ज़िन्दगी गुज़ारता हुआ पिछड़ता जा रहा था।

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि एक वक्त था जब विदेशी मण्डियों की बागडोर भारत के हाथ में थी। इसकी वजह यह थी कि रसायन में, रंगों के बनाने में और फीलाद पर पानी चढ़ाने में भारत ने बहुत तरक्की कर ली थी। इसके सिवा और भी बहुत-सी वजहें थीं। भारत के जहाज़ दूर-दूर देशों को उसका सौदागरी सामान ले जाते थे। जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं, उससे बहुत पहले भारत के हाथ से यह चीज़ जाती रही थी। सोलहवीं सदी में नदी वापस पूर्व की तरफ फिर बहने लगी। शुरू में तो यह मामूली-सा झरना था। लेकिन आगे चलकर यह बढ़ते-बढ़ते एक विशाल धारा बन गई।

: ७६ :

दक्षिण भारत के राज्य

१४ जुलाई, १९३२

आओ, भारत पर फिर एक नज़र डालें और राज्यों व साम्राज्यों का बदलता हुआ नज़ारा देखें। ऐसा मालूम होता है, मानो हम कोई महान् और ख़त्म

। होनेवाला चल-चित्र देख रहे हैं, जिसमें एक के बाद दूसरी खामोश तस्वीरें आने आ रही हैं।

तुम्हें शायद खन्ती सुलतान मुहम्मद तुगलक की बात याद होगी और यह भी याद होगा कि दिल्ली के साम्राज्य को तहस-नहस करने में वह किस तरह सफल आया। दक्षिण के बड़े सूबे अलग हो गये और वहाँ नये राज्य बन गये। इन राज्यों में विजयनगर का हिन्दू राज्य और गुलबर्गा की मुसलमानी सल्तनत मुख्य थे। पूर्व में गोंड का सूबा, जिसमें बंगाल और बिहार शामिल थे, एक मुसलमान शासक की मानहत्ती में स्वाधीन हो गया।

मुहम्मद का उत्तराधिकारी, उसका भतीजा, फीरोज़शाह हुआ। वह अपने बचा से ज्यादा समझदार और परोपकारी था। लेकिन मजहबी बैर-भाव अभी फैला हुआ था। फीरोज़ एक कुशल शासक था और उसने अपने प्रशासन में बहुत-से सुधार किये। वह दक्षिण या पूर्व के खोये हुए सूबों को तो फिर से न पा सका, पर साम्राज्य के बिसरने का जो सिलसिला शुरू हो गया था, उसे उसने ज़रूर रोक दिया। उन्ने नये-नये शहर, महल और मसजिदें बनाने का और बाग-बगीचे डालने का आस शौक था। दिल्ली के नज़दीक फीरोज़ाबाद, और इलाहाबाद से कुछ दूर जौनपुर नगर उसीके बसाये हुए हैं। उसने जमना की एक बड़ी नहर भी बनवाई थी और बहुत-सी पुरानी इमारतों की, जो टूट-फूट रही थी, मरम्मत करवाई थी। उसे अपने इस काम पर बहुत गर्व था। वह अपनी बनवाई हुई नई इमारतों की, और मरम्मत कराई हुई पुरानी इमारतों की, एक लम्बी सूची छोड़ गया है।

फीरोज़शाह की माँ राजपूत थी। उसका नाम बीबी नैला था और वह एक बड़े सरदार की बेटी थी। कहते हैं कि उसके पिता ने पहले फीरोज़ के बाप के साथ उसका विवाह करने से इन्कार कर दिया था। इसपर लड़ाई ठन गई। नैला के देश पर हमला हुआ और वह बर्बाद कर दिया गया। जब बीबी नैला को मालूम हुआ कि उसके कारण उसकी प्रजा पर मुसीबत आ रही है, तो वह बहुत घबराई और उसने तय किया कि अपनेको फीरोज़शाह के पिता के हवाले करके लड़ाई खत्म कर दे और अपनी प्रजा को बचा ले। इस तरह फीरोज़शाह में राज-पूती खून था। तुम देखोगी कि मुसलमान शासकों और राजपूत स्त्रियों के बीच में ऐसे आपसी विवाह अक्सर होने लगे थे। इसकी वजह से एक राष्ट्रीयता की भावना के विकास में ज़रूर मदद मिली होगी।

फीरोज़शाह, ३७ वर्ष के लम्बे समय तक राज करने के बाद, १३८८ ई० में मर गया। फौरन ही दिल्ली साम्राज्य का ढाँचा, जिसे उसने जोड़ रक्खा था, टुकड़े-टुकड़े हो गया। कोई केन्द्रीय सरकार न रह गई और हर जगह छोटे-छोटे

^१ जब यह पुस्तक लिखी गई थी तब तक बोल्सी फिल्में नहीं बनी थीं।

शासकों की सूती धोलने लगी। गडबडी और कमजोरी के इसी काल में, फीरोजशाह की मृत्यु के ठीक दस वर्ष बाद, तैमूर उत्तर में आ टूटा। दिल्ली को तो उसने करीब-करीब मार ही डाला। धीरे-धीरे यह शहर फिर पनपा और पचास वर्ष बाद एक सुलतान की मातहतता में एक केन्द्रीय सरकार की राजधानी फिर बन गया। लेकिन यह छोटी-सी रियासत थी और दक्षिण, पश्चिम और पूर्वी भारत के बड़े-बड़े राज्यों से उसका कोई मुकाबला नहीं था। यहाँ के सुलतान अफगान थे। वे बड़े लीचड़ लोग थे, यहाँ तक कि उन्हींके अफगानी अमीर-सरदार अन्त में उनसे उकता गये, और इतने उग्र गये कि उन्होंने एक विदेशी को अपने ऊपर राज करने के लिए बुलाया। यह विदेशी दावर था। दावर मंगोल था, जिसे अब हम भारत में बस जाने के बाद मुगल के नाम से पुकारते हैं। वह तैमूर की पीढ़ी का था और उसकी माँ चंगेज़खाँ के वंश की थी। उस समय वह काबुल का शासक था। उसने भारत आने का बुलावा खुशी से मंजूर कर लिया। वास्तव में वह शायद बिना बुलावे के ही आनेवाला था। दिल्ली के नजदीक पानीपत के मैदान में १५२६ ई० में दावर ने भारत का साम्राज्य फतह कर लिया। एक विशाल साम्राज्य फिर पैदा हुआ, जिसे भारत का मुगल-साम्राज्य कहते हैं। दिल्ली को फिर बड़प्पन मिला और वह साम्राज्य की राजधानी बन गई। लेकिन इस बात पर विचार करने के पहले हमें भारत के दूसरे हिस्सों पर भी नज़र डालनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन डेढ़ सौ वर्षों में, जब दिल्ली का पतन हो रहा था, वहाँ क्या हो रहा था।

इस काल में भारत में छोटे-बड़े कई राज्य थे। नये बनाये हुए जौनपुर में मुसलमानों की एक छोटी-सी रियासत थी, जहाँ शर्की सुलतानों की हुकूमत थी। यह रियासत बड़ी या ताकतवर नहीं थी, और राजनीतिक दृष्टि से भी उसका कोई महत्व नहीं था। लेकिन पन्द्रहवीं सदी में करीब सौ वर्ष तक वह संस्कृति और मजहबी उदारता का बड़ा भारी केन्द्र रही। जौनपुर के मुसलमानी मदरसे उदारता के इन ख्यालों को फैला रहे थे और जौनपुर के एक शासक ने तो हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच एक समन्वय कायम करने का जतन किया था, जिसका जिक्र मैं अपने पिछले पत्र में कर चुका हूँ। कला और बढ़िया इमारत बनाने को बढ़ावा दिया जाता था और इसी तरह हिन्दी और बंगाली जैसी देश की विकसित भाषाओं को भी। भारी मजहबी बैर-भावों के बीच जौनपुर की यह छोटी-सी और चन्द्रोच्छा रियासत विद्या, संस्कृति और मजहबी उदारता के आश्रय-स्थान के रूप में अलग खड़ी नज़र आती है।

पूर्व की तरफ ठेठ इलाहाबाद के नजदीक तक फैला हुआ गौड़ों का विशाल राज्य था, जिसमें बिहार और बंगाल शामिल थे। गौड़ का नगर एक बन्दरगाह था जिसका भारत के समुद्री किनारे के बाहरो के साथ समुद्र के ज़रिये मिला हुआ

था। मध्य-भारत में, इलाहाबाद के पश्चिम में करीब-करीब गुजरात तक फैला हुआ मालवा का राज्य था, जिसकी राजधानी माण्डव थी। यह शहर भी था और किला भी। इस माण्डू में बहुत-सी सुन्दर और शानदार इमारतें बनीं, जिनके खण्डहरों को देखने के लिए अभी तक लोग जाते हैं।

मालवा के उत्तर-पश्चिम में राजपूताना था, जिसमें बहुत-सी राजपूत रियासतें थीं—खासकर चित्तौड़। चित्तौड़ और मालवा और गुजरात में अक्सर एक-दूसरे से लड़ाईयाँ हुआ करती थीं। इन दोनों शक्तिशाली रियासतों के मुकाबले में चित्तौड़ छोटी थी, लेकिन राजपूत लोग हमेशा बहादुर लड़ाके रहे हैं। सख्या में कम होने पर भी कभी-कभी उनकी जीत हुई है। चित्तौड़ के राणा ने मालवा पर इस तरह की एक विजय मनाने के लिए चित्तौड़ में 'विजयस्तम्भ' नाम की एक सुन्दर मीनार बनवाई थी। माण्डव के सुलतान ने भी इससे होड़ करके माण्डू में एक ऊँची मीनार बनवाई। चित्तौड़ की मीनार अभी तक कायम है, माण्डू की मीनार नष्ट हो चुकी है।

मालवा के पश्चिम में गुजरात था। वहाँ एक शक्तिशाली रियासत कायम हुई और इसकी राजधानी अहमदाबाद, जिसे सुलतान अहमदशाह ने बसाया था, लगभग दस लाख की आबादी का एक बड़ा शहर बन गया। इस शहर में बड़ी सुन्दर इमारतें बनीं और कहते हैं कि ३०० वर्ष तक, यानी पन्द्रहवीं सदी से अठारहवीं सदी तक, अहमदाबाद दुनिया के सबसे सुन्दर शहरों में गिना जाता था। यह एक विचित्र बात है कि इस शहर की बड़ी जामा मस्जिद, राणपुर के जैन-मन्दिर से, जिसे चित्तौड़ के राणा ने इसी जमाने में बनवाया था, बहुत मिलती है। इससे जाहिर होता है कि भारत के पुराने वास्तुकार नये विचारों से किस तरह प्रभावित हो रहे थे और एक नई वास्तुकला को जन्म दे रहे थे। यहाँ फिर तुम्हें कला के मैदान में वह समन्वय दिखाई देगा, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। आज भी अहमदाबाद में इनमें से बहुत-सी सुन्दर पुरानी इमारतें मिलती हैं, जिनमें पत्थर की खुदाई का अद्भुत काम है। लेकिन इन इमारतों के चारों तरफ अब जो नया उद्योगी शहर बस गया है, वह कोई खूबसूरत चीज नहीं है।

इसी समय के लगभग पुर्तगाली लोग भारत में आये। तुम्हें याद ही होगा कि 'उत्तमाशा अन्तरीप' का फेरा लगाकर वास्को-द-गामा ही पहले-पहल भारत आया था। १४९८ ई० में वह दक्षिण में कलकट पहुँचा। अलबत्ता इसके पहले भी बहुत-से यूरोपीय भारत आ चुके थे, लेकिन वे व्यापारी की हैसियत से या सिर्फ सैर करने के लिए आये थे। पुर्तगाली अब दूसरे ही खयाल में आये। इनमें जमिमान और आत्म-विश्वास भरा था। और पोप ने पूर्वी दुनिया का दानपत्र इनके नाम लिख ही दिया था। ये लोग देश-विजय के इरादे से आये थे। शुरू में इनकी सख्या कम

थी, लेकिन फिर तो जहाज़-पर-जहाज़ आने लगे और इन्होंने समुद्र-तट के गोवा जैसे कुछ शहरों पर कब्ज़ा भी कर लिया। पर पुर्तगाली लोग भारत में कुछ सफल नहीं हो सके। वे देश के अन्दर कभी न घुस पाये, वैसे भारत पर समुद्र के रास्ते आकर हमला करनेवाले पहले यूरोपीय यही थे। इनके बहुत दिन बाद फ्रान्सीसी और अंग्रेज़ आये। इस तरह समुद्री रास्ते खुल जाने पर भारत की समुद्रों में कम-जोरी जाहिर हो गई। दक्षिण भारत के पुराने राज्य कमजोर पड़ गये थे और उनका ध्यान अन्दर से होनेवाले खतरों की तरफ ही लगा हुआ था।

गुजरात के सुलतानों ने समुद्र पर भी पुर्तगालियों का मुक़ाबला किया। उन्होंने उस्मानी तुर्कों से गठबन्धन करके पुर्तगाली जल-सेना को हरा दिया, लेकिन बाद में पुर्तगाली जीत गये और समुद्र पर उनका कब्ज़ा हो गया। उसी वक़्त दिल्ली के मुग़ल बादशाहों के डर ने गुजरात के सुलतानों को पुर्तगालियों से सुलह करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पुर्तगालियों ने उन्हें धोखा दिया।

दक्षिण भारत में, चौदहवीं सदी की शुरुआत में, दो बड़ी सल्तनतें उठ खड़ी हुई थीं। एक गुलबर्गा, जिसे बहमनी सल्तनत कहते थे, और दूसरी उसके दक्षिण में विजयनगर। बहमनी सल्तनत सारे महाराष्ट्र इलाके में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी। यह डेढ़ सौ वर्ष से ज्यादा चली, लेकिन इसका इतिहास बहुत हेच है। जनता की बेहद मुसीबतों के साथ-साथ मज़हबी बैर-भाव, हिंसा, हत्या और मुलतान व अमीर-सरदारों के विलासों का जोर था। सोलहवीं सदी की शुरुआत में अपनी घोर नालायकी की वजह से बहमनी सल्तनत ढह गई और उसके टुकड़े होकर पाँच सल्तनतें बन गईं—बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा, बीदर और बराह। इसी बीच विजयनगर राज्य को बने करीब २०० वर्ष हो चुके थे, और उस समय भी वह खूब अच्छी हालत में था। इन छह राज्यों के बीच अक्सर युद्ध हुआ करते थे और हर एक दक्षिण का मालिक बनने की कोशिश करता था। उनमें तरह-तरह के गठबन्धन होते रहते थे, जो बार-बार बदलते रहते थे। कभी कोई मुसलमान-राज्य हिन्दू-राज्य से लड़ता था; कभी मुसलमान और हिन्दू-राज्य मिलकर किसी दूसरे मुसलमान राज्य से लड़ते थे। यह संघर्ष निरंतर राजनीतिक थे और जब कभी कोई राज्य बहुत ज्यादा ताकतवर होता मालूम पड़ता, तो दूसरे राज्य उसके खिलाफ गठबन्धन कर लेते थे। आखिर विजयनगर की ताकत और दौलत ने मुसलमान रियासतों को उसके खिलाफ एकजुट होने के लिए रूजू कर दिया और १५६५ ई० में, तालीकोटा के युद्ध में वे इसे पूरी तरह कुचलने में सफल हो गईं। विजयनगर का साम्राज्य ढाई सौ वर्ष बाद खत्म हो गया और यह विशाल और शानदार शहर बिल्कुल नष्ट हो गया।

पर कुछ ही दिन बाद इन विजयी मित्र-राज्यों में फूट पड़ गई और वे आपस

मे लड़ने लगे। और बहुत दिन न बीतने पाये थे कि उन सबपर दिल्ली के मुगल साम्राज्य की छाया पड़ गई। इनके लिए पुर्तगाली एक और मुसीबत थी, जिन्होंने १५१० ई० में गोवा पर कब्जा कर लिया था। यह बीजापुर रियासत में था। उनके पैर उखाड़ने की भरसक कोशिशों के बावजूद भी वे गोवा में डटे रहे और उनका नेता अलबुकर्क, जिसे 'पूर्व के वाइसराय' का शानदार खिताब था, धिनौने जुलूम पर उतर आया। पुर्तगालियों ने जनता का हत्याकाण्ड कर डाला और औरतो और बच्चों को भी नहीं छोड़ा। तबसे आज तक पुर्तगाली गोवा में बराबर बने हुए हैं।^१

दक्षिण के इन राज्यों में, खासकर विजयनगर, गोलकुण्डा और बीजापुर में, बड़ी सुन्दर इमारतें बनीं। गोलकुण्डा तो अब खण्डहर हो गया है, बीजापुर में अभी तक इनमें की बहुत-सी सुन्दर इमारतें मौजूद हैं, विजयनगर मिट्टी में मिला दिया गया और अब उसका नाम-निशान भी नहीं है। इसी ज़माने में हैदराबाद का शहर गोलकुण्डा के नज़दीक बसाया गया। कहा जाता है कि बाद में दक्षिण के राजगीर और कारीगर उत्तर की तरफ चले गये और उन्होंने आगरा का ताजमहल बनाने में मदद दी।

एक दूसरे के मज़हबों के लिए आमतौर पर उदारता के होते हुए भी कभी-कभी कट्टरपन और मज़हबी बैर-भाव फूट पड़ते थे। युद्धों के साथ अक्सर भयकर हत्याएँ और बर्बादी हुआ करती थी। फिर भी याद रखने की दिलचस्प बात यह है कि बीजापुर की मुसलमान रियासत में हिन्दू घुड़सवार फौज थी, और विजयनगर के हिन्दू-राज्य में मुसलमान सिपाही थे। मालूम होता है कि उस समय काफी ऊँचे दर्जे की सभ्यता थी। लेकिन यह सब धनवानों का खेल था, खेत में काम करने-वाला मज़दूर इससे बिल्कुल अलग था। वह गरीब था, फिर भी जैसा हमेशा होता है, वह धनवानों के घोर विलास का बोझ बर्दाश्त करता था।

• ७७ :

विजयनगर

१५ जुलाई, १९३२

पिछले पत्र में दक्षिण के जिन राज्यों की चर्चा हमने की है, उनमें विजयनगर का इतिहास सबसे लम्बा है। ऐसा हुआ कि बहुत-से विदेशी यात्री वहाँ आये और इस राज्य और शहर का हाल लिख गये हैं। निकोलो कोन्ती नाम का एक इटालवी सन् १४२० ई० में आया था। हिरात का अन्दुरंज़ाक मध्य एशिया में खान महान् के दरबार से १४४३ ई० में आया था। पेईज नाम का एक पुर्तगाली

^१ दिसम्बर १९६१ में भारतीय सेना ने गोवा को आज़ाद करा लिया है और गोवा और उसकी बस्तियों पर भारतीय गणराज्य का अधिकार हो गया है।

१५२२ ई० में इस शहर में आया, और इसी तरह और भी बहुत-से लोग आये। भारत का एक इतिहास भी है, जिसमें दक्षिण भारत की रियासतों का, खासकर बीजापुर, का हाल है। यह इतिहास, जिस जमाने की हम चर्चा कर रहे हैं, उससे थोड़े ही दिन बाद अकबर के जमाने में, फारिस्ता ने फारसी में लिखा था। उसी समय के लिखे गए इतिहासों में अप्सर पक्षपात की ओर बहुत बढ़ी-बढ़ी बातें मरी रहती हैं, लेकिन उनसे हालात समझने में मदद बहुत मिलती है। कश्मीर की 'राज-तरंगिणी' को छोड़कर मुसलमानों से पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता। इसलिए फारिस्ता का इतिहास एक बिल्कुल नई चीज थी। इसके बाद औरों ने भी लिखा।

विदेशी यात्रियों ने विजयनगर के जो बयान लिखे हैं, उनसे इस शहर की सही और पक्षपात-रहित तस्वीर हमारे सामने आ जाती है। इनसे हमें जितनी बातें मालूम होती हैं, उतनी उन कम्बख्त युद्धों के बयानों से नहीं मालूम होती, जो अक्सर हुआ करते थे। इसलिए मैं तुम्हें कुछ वे बातें बताऊंगा, जो इन लोगों ने लिखी हैं।

विजयनगर की बुनियाद सन् १३३६ ई० के करीब पड़ी। यह शहर दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में था। चूंकि यह हिन्दू राज्य था, इसलिए यह स्वाभाविक था कि दक्षिण की मुसलमानी रियासतों से बहुत-से शरणार्थी वहाँ जा पहुँचे। यह तेज़ी से बढ़ने लगा। कुछ ही साल में इस राज्य ने दक्षिण में अपना सिक्का जमा लिया, और इसकी राजधानी पर उसकी दौलत और खूबसूरती की वजह से लोगों का ध्यान खिंचने लगा। विजयनगर दक्षिण में सबसे ज्यादा प्रभावशाली राज्य बन गया।

फारिस्ता ने इसके महान् वैभव का जिक्र किया है, और १४०६ ई० में, जब गुलबर्गा का एक मुसलमान बहमनी बादशाह विजयनगर की एक राजकुमारी से शादी करने वहाँ पहुँचा, तब राजधानी की क्या हालत थी, इसका बयान किया है। फारिस्ता लिखता है कि सड़क के ऊपर छ मील तक ज़री, मखमल और इसी किस्म की कीमती चीज़ें बिछाई गई थी। धन की यह कितनी भयंकर और शर्मनाक बर्बादी थी।

१४२० ई० में इटाली निकोलो कोन्ती आया। उसने लिखा है कि शहर का घेरा साठ मील का था। यह विस्तार इतना विशाल इसलिए था कि इसमें बहुत-से बगीचे थे। कोन्ती की यह राय थी कि विजयनगर का शासक, जो राय कहलाता था, उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली राजा था।

इसके बाद मध्य-एशिया से अब्दुर्रज़ाक आया। विजयनगर जाते हुए इसने मंगलूर के पास एक अद्भुत मन्दिर देखा, जो खालिस पीतल को गलाकर ढाला गया था। वह १५ फुट ऊँचा था और उसकी कुर्सी ३० फुट लम्बी और ३०

फूट चौड़ी थी। उत्तर की ओर आगे बेलूर में वह ऐसे ही एक दूसरे मन्दिर को देखकर और भी हैरत में आ गया। उसने इस मन्दिर का बयान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह ऐसा करेगा तो लोग उसपर “बहुत बड़ा-चड़ा-कर कहने का इलजाम लगावेंगे।” इसके बाद वह विजयनगर पहुँचा और इसके बयान में तो वह अपने-आपको ही भूल गया है। उसने लिखा है—“यह शहर ऐसा है कि सारी दुनिया में इसकी बराबरी की जगह न तो आँखों ने देखी न कानों ने सुनी।” बाजारों के बारे में वह लिखता है—“हरेक बाजार के सिरे पर ऊँचे महाराजों का सिलसिला और शानदार दालान हैं, लेकिन राजा का महल इन सबसे ऊँचा है।” “बाजार बहुत लम्बे-चौड़े हैं। मीठी सुगन्ध के ताजा फूल इस शहर में हर वक्त मिलते हैं और जीवन का आधार ही समझे जाते हैं, मानो इनके बिना लोग जिन्दा ही नहीं रह सकते। एक पेशे या दस्तकारी के व्यापारियों की दुकानें पास-पास हैं। जीहरी लोग अपने माणक, मोती, हीरे और पत्थर बाजार में खुले आम बेचते हैं।” अब्दुर्रज्जाक ने आगे चलकर लिखा है कि “इस मनोहर इलाके में, जिसमें राजा का महल है, बहुत-सी छोटी नदियाँ और धाराएँ हैं, जो चमकदार और एक-समान कटे हुए पत्थरों की बनी नालियों में से होकर बह रही हैं। यह देश इतना घना बसा हुआ है कि थोड़ी-सी जगह में इसका अन्दाज़ लिख सकना नामुमकिन है।” और पन्द्रहवीं सदी के मध्य में आया हुआ मध्य एशिया का यह यात्री विजयनगर के वैभव की तारीफ के पुल बाँधता हुआ, इसी तरह लिखता चला गया है।

यह खयाल हो सकता है कि अब्दुर्रज्जाक बहुत-से बड़े-बड़े शहरों से परिचित नहीं था इसलिए जब उसने विजयनगर को देखा तो वह हक्का-बक्का रह गया। लेकिन इसके बाद आनेवाला यात्री काफी सफर किया हुआ था। यह पेईज़ नामक पुर्तगाली १५२२ ई० में आया था। यह ठीक वही समय था जब इटली पर रिनैसाँ का प्रभाव पड़ रहा था और इटली के शहरों में सुन्दर इमारतें खड़ी हो रही थी। पेईज़ को बहुत करके इटली के इन शहरों का पता था, इसलिए उसकी गवाही की बहुत कीमत है। उसने लिखा है कि विजयनगर का शहर “रोम के बराबर बड़ा है, देखने में बहुत सुन्दर मालूम होता है।” उसने इस शहर के अचम्मों का और अनगिनती सरोवरों, पानी के सोतों और फल के बगीचों की मोहनी का विस्तार के साथ बयान किया है। उसने लिखा है कि यह शहर “दुनिया भर में सबसे ज्यादा भरा-पूरा है क्योंकि इस शहर की हालत वैसी नहीं है, जैसी दूसरे शहरों की होती है, जहाँ अपसर जरूरी चीजों की और रसद की कमी पड़ जाया करती है, क्योंकि यहाँ हरेक चीज की बहुतायत है।” राजमहल में इसने एक कमरा देखा था, जो “सारा हाथीदाँत का बना हुआ था। कमरे की दीवारों पर ऊपर से नीचे तक और छत की कड़ियों के खम्भों पर सारे-कैसे-सारे हाथी-दाँत के गुलाब

और कमल बने हुए थे। और ये सब इतनी खूबसूरती से बनाये गए थे कि इनसे बेहतर बन ही नहीं सकते थे। यह इतना कीमती और सुन्दर है कि इस तरह का दूसरा कहीं भी मुश्किल से मिलेगा।”

पेईज़ ने विजयनगर के उस समय के राजा का भी वर्णन किया है। यह दक्षिण भारत के इतिहास का एक महान् राजा हुआ और महान् योद्धा, शत्रुओं पर दया दिखानेवाला, साहित्य का पोषक और लोकप्रिय व उदार शासक के रूप में उसकी कीर्ति दक्षिण में अभी तक बाकी है। इसका नाम कृष्णदेव राय था। इसने १५०९ से १५२९ ई० तक, बीस वर्ष राज्य किया। पेईज़ ने उसके कद और शक्ल-सूरत और गोरे रंग का भी वर्णन किया है। “यह राजा इतना मय उपजानेवाला और सारे गुणों की खान है जितना कि होना सम्भव है। यह खुशमिजाज और बड़ा विनोदी है। यह विदेशियों की इज्जत करना चाहता है, उनका विनय से स्वागत करता है और उनकी हालत चाहे जो हो, उनकी सारी घरू बातें पूछता है।” इस राजा की कई उपाधियाँ गिनाने के बाद पेईज़ लिखता है—“लेकिन सच तो यह है कि वह ऐसा बाँका और सब गुणों की खान है कि जो कुछ उसके पास है, वह उसके जैसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं है।”

वास्तव में कितनी ऊँची प्रशंसा है यह! विजयनगर का साम्राज्य इस समय सारे दक्षिण में और पूर्वी समुद्री किनारे पर फैला हुआ था। इसके अन्दर मैसूर, तिरुवांकुर और आजकल के मद्रास का सारा प्रान्त आ जाता था।

एक और भी चीज़ का मैं जिक्र करूँगा। १४०० ई० के करीब शहर में अच्छा पानी लाने के लिए बहुत बड़ी नहरें बनाई गई थीं। एक नदी सारी-की-सारी बाँध से रोक दी गई थी और एक बड़ा तालाब बना दिया गया था। इसी जगह से १५ मील लम्बी नहर के जरिये, जो पहाड़ को काटकर बनाई गई थी, शहर को पानी जाता था।

विजयनगर ऐसा ही था। इसे अपनी दौलत और खूबसूरती पर गर्व था और अपनी ताकत पर ज़रूरत से ज्यादा भरोसा था। किसी को यह खयाल भी नहीं था कि इस शहर और साम्राज्य का अन्त इतना नज़दीक है। पेईज़ के आने के ४३ वर्ष बाद ही अचानक खतरा पैदा हो गया। दक्षिण की दूसरी रियासतों ने बैर-भाव से विजयनगर के खिलाफ एक गुट बना लिया और इसे नष्ट करने का इरादा कर लिया। उस वक़्त भी विजयनगर बेवकूफों की तरह अपनी ताकत के धमण्ड में रहा। पर जल्द ही उसका अन्त हो गया और इस अन्त की पूर्णता बढ़ी ही भयानक थी।

जैसा मैंने तुम्हें बताया है, १५६५ ई० में रियासतों के इस गुट ने विजयनगर को हरा दिया। जबदस्त नर-हत्या हुई और उसके बाद यह विशाल नगर लूट

लिया गया। तमाम गुन्दर घमारतें, मन्दिर और महल बर्बाद कर दिये गए। निहायत नफीस पत्थर की नवनागी और मूर्तिया चकनाचूर कर डाली गईं और जितनी भी चीजें जलाई जा सकती थी, उनकी बड़ी-बड़ी होलियां जला दी गईं। यह शहर यहाँतक बर्बाद किया गया कि सिर्फ गण्डहरो के ढेर बाक़ी रह गये। एक अपेक्ष इतिहासकार कहता है "दुनिया के इतिहास में ऐसे शानदार शहर का सत्यानास, और वह भी ऐसा अचानक, घायद कभी भी नहीं किया गया। वह शहर, जो एक दिन पूरी तरह सुगहाल, दीप्तनन्द और मेहनती आबादी से भरा हुआ था, दूसरे ही दिन, यहजियाना हत्याकाण्ड के नजारों और सारे बयानों को फीका करने-वाले भयंकर कारनामों के बीच, दूसरे के कदमों में आया, लूटा गया और खण्डहर बना दिया गया।"

• ७८ •

मज्जापहित और मल्लका का मलेशिया साम्राज्य

१७ जुलाई, १९३२

हमने मलेशिया और पूर्वी द्वीपों की तरफ़ इधर बहुत कम ध्यान दिया है और इनके बारे में लिखे हुए बहुत दिन हो गये। मैंने उलटकर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि मैंने अपने ४६ नम्बर के पत्र में इनका हाल लिखा था। उस वक़्त मैंने अबतक इकतीस पत्र हो गये और अब हम ७८वें नम्बर तक आ पहुँचे हैं। सब देशों को साथ-साथ लेना मुश्किल काम है।

आज मैंने ठीक दो महीने पहले मैंने जो कुछ तुम्हें लिखा था, वह तुम्हें याद है? क्या काम्बोदिया, अंगोर, सुमात्रा और श्रीविजय याद है? क्या तुम्हें यह याद है कि हिन्द-चीन के पुराने भारतीय उपनिवेश कई सौ वर्षों के दौरान किस तरह बढ़कर एक बड़ा राज्य—काम्बोज का साम्राज्य के रूप में बन गये। और फिर कुदरत का चक्र चला तो उसने इस नगर और साम्राज्य को सरती से और एकदम ख़त्म कर दिया। यह १३०० ई० के लगभग की बात है।

इस काम्बोजी साम्राज्य का लगभग समकालीन एक दूसरा बड़ा राज्य समुद्र के उस पार सुमात्रा के टापू में था। लेकिन श्रीविजय, साम्राज्य बनाने की दौड़ में कुछ देर बाद शामिल हुआ था और काम्बोज के बाद तक कायम रहा। इसका अन्त भी बहुत काले एकदम हुआ, लेकिन यह कुदरत का नहीं, बल्कि आदमी का काम था। तीन सौ वर्षों तक श्रीविजय का बौद्ध साम्राज्य फूला-फूला। पूर्व के लगभग सारे टापुओं पर उसका अधिकार था और कुछ दिन तो उसने भारत, लका और चीन में भी पैर रखने की जगह बना ली थी। यह व्यापारियों का साम्राज्य था और तिजारात इसका मुख्य काम था। लेकिन उसी समय जावा द्वीप के पूर्वी हिस्से में एक और

व्यापारी साम्राज्य उठ खड़ा हुआ। यह एक हिन्दू-राज्य था, जिसने श्रीविजय के सामने सर झुकाने से इन्कार कर दिया।

नवी सदी के शुरू से चार सौ वर्षों तक पूर्वी जावा के इस राज्य को श्रीविजय की बढ़ती हुई ताकत का खतरा बना रहा। लेकिन वह अपनी स्वाधीनता कायम रखने में कामयाब रहा और साथ ही इसने इतनी बड़ी सख्या में पत्थर के सुन्दर मन्दिर बनवाये कि अचम्भा होता है। इन मन्दिरों में सबसे मशहूर बोरोबुदुर के मन्दिर कहलाते हैं, जो अभी तक मौजूद हैं और जिन्हें देखने के लिए बहुत यात्री जाते हैं। श्रीविजय के राज्य में शामिल होने से बच जाने पर पूर्वी जावा खुद सरञ्जोर हो गया और अपने पुराने दुश्मन श्रीविजय के लिए उलटा एक खतरा बन गया। दोनों व्यापारिक राज्य थे और दोनों के जहाज व्यापार के लिए सागरो के पार जाते थे, इसलिए दोनों की आपस में अक्सर टक्कर होती रहती थी।

मेरा दिल चाहता है कि जावा और सुमात्रा की इस होड़ का जर्मनी और इंग्लैंड जैसी आजकल की शक्तियों में चलनेवाली होड़ से मुकाबला करें। यह महसूस करके कि श्रीविजय को रोकने का और अपनी तिजारत को बढ़ाने का सिर्फ़ एक ही उपाय है कि अपनी जलसेना को मजबूत किया जाय, जावा ने अपनी समुद्री-शक्ति खूब बढ़ा ली। बड़े-बड़े जगी बड़े लडाई के लिए भेजे जाते थे, लेकिन वर्षों तक इनका मुकाबला दुश्मन से नहीं होता था। इस तरह जावा बढ़ता चला गया और दिन-दिन सरञ्जोर होने लगा। तेरहवीं सदी के अन्त में मज्जापहित नामक शहर बसाया गया और यह जावा के बढ़ते हुए राज्य की राजधानी हो गया।

यह जावा राज्य इतना गुस्ताख और घमण्डी हो गया कि इसने खान महान् कुबलइ के दूतों का, जो खिराज लेने के लिए यहाँ भेजे गए थे, अपमान भी कर डाला। यही नहीं कि खिराज न दिया हो, बल्कि एक दूत के माथे पर अपमान करनेवाला सन्देश गोद दिया गया। मंगोल खान के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना बहुत ही खतरनाक और बेवकूफी की बात थी। ऐसे ही अपमान के बदले में चंगेज के हाथों मध्य एशिया का विनाश हुआ था और बाद में हलाकू के हाथों बगदाद का। फिर भी जावा के छोटे-से टापूवाले राज्य ने ऐसी जुर्रत की। लेकिन जावा की खुश-किस्मती थी कि मंगोल लोग बहुत-कुछ ठण्डे पड़ गये थे और उन्हें देश-विजय की कोई इच्छा नहीं रही थी। समुद्री लडाई भी उन्हें बहुत पसन्द न थी, वे तो ठोस ज़मीन पर अपने को ज्यादा बलवान समझते थे। फिर भी कुबलइ ने जावा के अपराधी राजा को सज़ा देने के लिए फौज भेजी। चीनियों ने जावानियों को हरा दिया और उनके राजा को मार डाला। लेकिन मालूम होता है उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं किया। चीनी असर से मंगोल कितने बदल गये थे!

देखा जाय तो वास्तव में इस चीनी हमले के नतीजे से जावा, जिसे अब हम

मज्जापहित साम्राज्य कहेंगे, अन्त में और भी ज्यादा मजबूत हो गया। इसकी वजह यह थी कि चीनियों ने जावा में बन्दूको का इस्तेमाल जारी कर दिया और शायद इन बन्दूको की ही वजह से मज्जापहित को आगे चलकर लडाइयों में कामयाबी हुई।

मज्जापहित का साम्राज्य फैलता गया। लेकिन यह कोई संयोग से या बेवजह से नहीं हुआ। यह साम्राज्यशाही विस्तार था, जिसका संगठन राज्य करता था और जिसे एक कुशल घल व जल सेना पूरा करती थी। विस्तार के इस जमाने के कुछ हिस्से में महारानी सुहिता यहाँ की शासक थी। मालूम होता है कि सरकार बहुत ही केन्द्रित और कारगर थी। पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा है कि कर लगाने की, चुगी की राहदारी की और लगान की प्रणाली बहुत ऊँचे दर्जे की थी। सरकार के अलग-अलग महकमों में से कुछ ये थे—उपनिवेश-विभाग, वाणिज्य विभाग, सार्वजनिक कल्याण और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, गृह-विभाग और युद्ध-विभाग। एक मकसद से ऊँची अदालत थी, जिसमें दो अध्यक्ष-न्यायाधीश और सात न्यायाधीश हुआ करते थे। मालूम होता है ग्राहण पुरोहितों के हाथों में बहुत शक्ति थी, लेकिन कहने को राजा इनपर अकुश रखता था।

ये विभाग और इनमें से कुछ के नाम भी हमें कुछ हद तक कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र की याद दिलाते हैं। लेकिन उपनिवेशों का विभाग नया था। राज्य के अन्दरूनी इन्तजाम से सम्बन्ध रखनेवाले गृह-विभाग का अधिकारी 'मन्त्री' कहलाता था। इससे जाहिर होता है कि भारतीय परम्पराएँ और संस्कृति इन टापुओं में दक्षिणी भारत के पल्लवों की पहली बस्ती बसने के १२०० वर्ष बाद तक कायम रही। यह तभी हो सकता था जब सम्पर्क बराबर बना रहा हो और इसमें शक नहीं कि इस तरह का सम्पर्क व्यापार के जरिये बना हुआ था।

चूँकि मज्जापहित एक व्यापारिक साम्राज्य था, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि निर्यात और आयात के व्यापारों की व्यवस्था सावधानी के साथ की जाती। निर्यात उस व्यापार को कहते हैं, जिसमें माल विदेशों को भेजा जाता है और आयात उस व्यापार को कहते हैं, जिसमें बाहर के देशों से अपने देश में माल आता है। यह व्यापार खासतौर से भारत, चीन और उसके अपने उपनिवेशों से हुआ करता था। जब श्रीविजय से युद्ध ठना हुआ था, तब उसके साथ या उसके उपनिवेशों के साथ, शान्ति से व्यापार नहीं हो सकता था।

जावा का राज्य कई सौ वर्षों तक रहा, लेकिन मज्जापहित साम्राज्य का महान् काल १३३५ से १३८० ई० तक, यानी केवल ४५ वर्ष का था। इसी जमाने में, १३७७ ई० में श्रीविजय पर आखिरी तौर से कब्जा हुआ और वह नष्ट कर दिया गया। अनाम, स्याम और काम्बोज के साथ मज्जापहित की सन्धियाँ थी।

भज्जापहित की राजनगरी बहुत सुन्दर और खुशहाल थी। शहर के बीच-बीच शिव का बहुत बड़ा मन्दिर था। इसके अलावा बहुत-सी गानदार इमारतें थी। सब तो यह है कि मलेशिया के गारे भारतीय उपनिवेशों ने सुन्दर इमारतें बनाने में कमाल हासिल किया था। जावा में और भी बड़े-बड़े शहर और बन्दरगाह थे।

यह साम्राज्यशाही राज्य अपने पुराने दुश्मन श्रीविजय के बाद ज्यादा दिन तक नहीं टिका। घरेलू लड़ाई शुरू हो गई और चीन से भी झगडा हो गया। नतीजा यह हुआ कि चीनी जहाजों का एक बड़ा बंडा जावा पर चढ आया। उपनिवेश धीरे-धीरे टूट-टूटकर अलग होंते गये। १४२६ ई० में बड़ा भारी अकाल पडा और दो वर्ष बाद भज्जापहित साम्राज्य नहीं रह गया। फिर भी यह एक स्वाधीन राज्य की हैनियत से पचास वर्ष और चलता रहा। इसके बाद मलक्का के मुसलमान राज्य ने इस पर कब्जा कर लिया।

इस तरह मलेशिया की पुरानी भारतीय वस्तियों में पैदा होनेवाले साम्राज्य में से तीसरा साम्राज्य खत्म हुआ। अपने छोटे-छोटे पत्रों में हमने बड़े-बड़े जमानों को निबटाया है। भारत के उपनिवेशों पहले-पहल ईसाई सन् की शुरुआत के करीब यहाँ आये थे और इस वक्त हम पन्द्रहवीं सदी का जिक्र कर रहे हैं। यानी हमने इन उपनिवेशों के इतिहास के १४०० वर्षों का निहावलोकन कर लिया है। हमने जिन तीन साम्राज्यशाही राज्यों, यानी काम्बोज, श्रीविजय और भज्जापहित पर खास तौर से गौर किया है, उनमें से हरेक सैकड़ों वर्ष कायम रहा। इन लम्बे जमानों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इनसे इन राज्यों की पायेदारी और कुशलता का कुछ अन्दाजा हो जाता है। सुन्दर इमारतों से उन्हें खास प्रेम था और व्यापार उनका मुख्य धन्धा था। वे भारतीय सस्कृति की परम्परा कायम रखे हुए थे और इसमें उन्होंने चीनी सस्कृति के बहुत-से तत्वों को भी मिलाकर एक रस बना दिया था।

तुम्हें यह याद होगा कि जिन तीन भारतीय उपनिवेशों का मैंने खासतौर पर जिक्र किया है, उनके अलावा और भी भारतीय वस्तियाँ थी। लेकिन हम हरेक पर अलग-अलग ध्यान नहीं दे सकते, और न मैं दोपडौसी देशों, यानी बरमा और स्याम, के बारे में ही कुछ ज्यादा कह सकता हूँ। इन दोनों देशों में भी बड़े शक्तिशाली राज्य बने और कला की हलचल ने खूब जोर पकडा। दोनों में बौद्ध-धर्म फैला। बरमा पर मगोलों ने एक बार हमला किया था, लेकिन स्याम पर चीनियों ने कभी हमला नहीं किया। मगर बरमा और स्याम दोनों अक्सर चीन को खिराज देते थे। यह इस किस्म की सेंट थी, जैसी कोई विनयशील छोटा भाई बड़े भाई को पेश करे। इस खिराज के बदले छोटे भाई के पास चीन से कीमती तोहफे आते थे। मगोलों का हमला होने के पहले बरमा की राजधानी पगान थी। यह शहर

उत्तरी वरमा मे था। यह शहर २०० वर्षों से ज्यादा राजधानी रहा। कहते हैं कि यह शहर बड़ा सुन्दर था और अकोंर के अलावा कोई दूसरा शहर इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। इसकी सबसे बढिया इमारत आनन्द मन्दिर थी, जो बौद्ध वास्तुकला के दुनिया भर में सबसे सुन्दर नमूनों में गिनी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत-सी शानदार इमारतें थी। सच तो यह है कि आज पगान शहर के खण्डहर तक भी सुन्दर हैं। पगान की शान का जमाना ग्यारहवीं से तेरहवीं सदी तक था। इसके बाद कुछ दिन वरमा में कुछ गडबड और खलबली रही और उत्तरी वरमा दक्षिणी वरमा में अलग हो गया। सोलहवीं सदी में दक्षिण में एक बड़ा राजा पैदा हुआ और उसने वरमा को फिर एक कर दिया। उसकी राजधानी पेगू में थी, जो दक्षिण में है।

मुझे उम्मीद है कि वरमा और म्याम के इस थोड़े और अचानक जिक्र से तुम उत्सुक में न पड़ोगी। हम मलेशिया और इन्दोनेशिया के इतिहास के एक अध्याय के अन्त तक पहुँच गये हैं और मैं अपना सिंहावलोकन पूरा कर लेना चाहता हूँ। अभी तक इन हिस्सों पर राजनीतिक और सांस्कृतिक जो भी मुख्य प्रभाव पड़े, उनका मूल भारत और चीन में था। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, एशिया महाद्वीप के दक्षिण-पूर्वी देशों, यानी वरमा, म्याम और हिन्द-चीन पर चीन का ज्यादा प्रभाव पड़ा था। टापुओं और मलाया प्रायद्वीप पर भारत का ज्यादा असर पड़ा था।

अब एक नया असर मैदान में आता है। यह अरबों का लाया हुआ था। वरमा और म्याम तो इससे बच गये पर मलाया और टापू इस असर में आ गये और थोड़े ही दिनों में एक मुसलमानी साम्राज्य बनने लगा।

अरब व्यापारी इन टापुओं में हजार या अधिक वर्षों से आते थे और बसते गये थे, लेकिन इनका सारा ध्यान अपने धन्धे में ही रहता था, और ये हुकूमत में कोई दखल नहीं देते थे। चौदहवीं सदी में अरबी धर्म-प्रचारक अरब से यहाँ आये और उन्हें कामयाबी हुई, खासतौर से कुछ मुकामी शासकों को मुसलमान बनाने में।

इसी बीच राजनीतिक परिवर्तन शुरू हो गये थे। मज्जापहित फैल रहा था और श्रीविजय को कुचल रहा था। जब श्रीविजय का पतन हुआ तो बहुत-से शरणार्थी भागकर मलाया प्रायद्वीप के दक्षिण में जा बसे। वहाँ उन्होंने मलक्का शहर कायम किया। यह शहर और राज्य तेजी से बढे और १४०० ई० में ही मलक्का एक बड़ा शहर हो गया था। मज्जापहित के जावानियों को उनकी प्रजा के लोग पसन्द नहीं करते थे। जैसा आमतौर पर साम्राज्यवादियों का तरीका होता है, ये लोग जालिम थे, इसलिए बहुत-से लोगो ने मज्जापहित में रहने की धनिस्वत मलक्का के नये

राज्य में जाकर बसना बेहतर समझा। स्याम भी इस वक्त कुछ ज्यादा सरजोर हो रहा था। इसलिए मलक्का बहुत-से लोगों के लिए शरण की जगह बन गया। यहाँ मुसलमान और बौद्ध दोनों थे। यहाँ के शासक पहले तो बौद्ध थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया।

मलक्का के नये राज्य को एक तरफ जावा से और दूसरी तरफ स्याम से रातरा था। इसने टापुओं की दूसरी छोटी-छोटी मुसलमान रियासतों से दोस्ती और गठबन्धन करने की कोशिश की। इसने बचाव के लिए चीन से भी मदद माँगी। उस वक्त मिन्न लोग, जो मंगोलों को हरा चुके थे, चीन में राज कर रहे थे। यह मार्क की बात है कि मलेशिया की छोटी-छोटी सब मुसलमान रियासतों ने एक साथ ही बचाव के लिए चीन का मुँह ताका। इससे जाहिर होता है कि इन्हें ताकत-वर दुश्मनों का कोई तुरन्त का खतरा रहा होगा।

मलेशिया के देशों के साथ चीन ने हमेशा से दोस्ताना, पर रौबदार अलगाव की नीति बरती। दूगरे देशों को जीतने की उसे ज़रा भी इच्छा नहीं थी। उसका खयाल था कि दूसरे देशों को जीतने से उसे कोई लाभ नहीं मिल सकता, लेकिन वह इन्हें अपनी सम्यता सिखाने के लिए तैयार था। ऐसा लगता है कि मिन्न सम्राट ने इस पुरानी नीति को बदलने और इन देशों में ज्यादा दिलचस्पी लेने का फैसला किया। जान पड़ता है कि उसने जावा और स्याम की सरजोरी को पसन्द नहीं किया। इसलिए इनको रोकने और दूसरों पर चीन की शक्ति का सिक्का जमाने के इरादे से उसने एक बड़ा जगी-बेड़ा जल-सेनापति चेंङ-हो की मातहतता में भेजा। इस बेड़े में कई जहाज ४०० फुट लम्बाई के थे।

चेंङ-हो कई बार आया-गया और उसने करीब-करीब सभी टापुओं—फिलिपाइन, जावा, सुमात्रा, मलाया प्रायद्वीप, वगैरा का दौरा किया। वह लका तक भी जा पहुँचा और उसे जीतकर उसके राजा को चीन पकड़ ले गया। अपने आखिरी घावे में वह ईरान की खाड़ी तक पहुँच गया था। पन्द्रहवीं सदी की शुरुआत में चेंङ-हो की इन यात्राओं का उन सब देशों पर जबर्दस्त असर पड़ा, जहाँ जहाँ वह गया था। हिन्दू मज्जापहित और बौद्ध स्याम को दबाने के लिए उसने जान-बूझकर इस्लाम को बढ़ावा दिया और मलक्का की रियासत उसके विशाल बेड़े की छत्र-छाया में बहुत मजबूती से जम गई। इसमें शक नहीं कि चेंङ-हो की नीयत केवल राजनीतिक थी और मजहब से इसका कोई ताल्लुक न था। वह खुद तो बौद्ध था।

इस तरह मलक्का की रियासत मज्जापहित के विरोधियों की अगुआ बन गई। इसकी ताकत बढ़ने लगी और इसने धीरे-धीरे जावा के उपनिवेशों पर कब्ज़ा कर लिया। १४७८ ई० में मज्जापहित शहर पर भी कब्ज़ा हो गया। फिर तो

इस्लाम दरबारो का और शहरो का मजहब बन गया। लेकिन देहात में, भारत की तरह, पुराने विश्वास और कथाएँ और रिवाज जारी रहे।

मलक्का का साम्राज्य श्रीविजय और मज्जापहित की तरह महान् और बड़ी उन्नति का हो सकता था, लेकिन इसे मौका न मिला। इस बीच में पुर्तगाली आघमके और कुछ वर्षों के अन्दर, १५११ ई० में, इस पर उनका कब्जा हो गया। इस तरह चौथे की जगह पाँचवें साम्राज्य ने ले ली और वह भी बहुत दिनों तक टिका न रहा। इतिहास में पहली बार पूर्वी समुद्रों में यूरोप सरज़ोर और हावी हो गया।

• ७९ •

यूरोप पूर्वी एशिया को हड़पना शुरू करता है

१९ जुलाई, १९३२

हमने अपना आखिरी पत्र उस मौके पर खत्म किया था, जब मलेशिया में पुर्तगाली नज़र आने लगे थे। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले बताया था कि समुद्र के रास्ते कैसे खोजे गए और पुर्तगाल और स्पेन के लोगों में सबसे पहले पूर्व पहुँचने के लिए कैसी दौड़-सी मची थी। पुर्तगाल पूर्व की तरफ गया और स्पेन पश्चिम की तरफ। पुर्तगाल अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत पहुँच गया। स्पेन गलती से अमेरिका से जा टकराया और बाद में दक्षिण अमेरिका का चक्कर काटकर मलेशिया पहुँचा। अब हम अपनी कुछ बातों के सिलसिले को जोड़कर मलेशिया की अपनी कहानी आगे बढ़ा सकते हैं।

शायद तुम्हें मालूम हो कि गरम मसाले (कालीमिर्च वगैरा) गर्म আবহवा में, यानी भूमध्य-रेखा के आस-पास के देशों में पैदा होते हैं। यूरोप में मसाले बिल्कुल नहीं पैदा होते। दक्षिण भारत और लंका में कुछ पैदा होते हैं, लेकिन ये मसाले ज्यादातर मलेशिया के टापुओं से, जिन्हें मोलुक्का या मलक्का कहते हैं, आते हैं। इन टापुओं को असल में 'मसाले के टापू' कहते हैं। बहुत पुराने ज़माने से यूरोप में इन मसालों की बहुत माँग थी और वे बराबर भेजे जाते थे। यूरोप पहुँचते-पहुँचते इनकी कीमत बहुत बढ़ जाती थी। रोमनी ज़माने में कालीमिर्च सोने के भाव विकती थी। हालाँकि मसाले इतने कीमती होते थे और पश्चिम में उनकी इतनी माँग थी, लेकिन यूरोप इनके मँगाने का खुद कोई इन्तज़ाम नहीं करता था। बहुत दिनों तक मसाले का व्यापार भारतवासियों के हाथों में था। फिर अरबों के हाथों में आ गया। यह मसालों का ही खिचाव था, जिसने पुर्तगाल और स्पेन के लोगों को उलटी दिशाओं में बढ़ते चले जाने के लिए खींचा और अन्त में उन्हें मलेशिया में लाकर मिला दिया। पुर्तगाली इस खोज में आगे रहे, क्योंकि स्पेन के लोग पूर्व जाते हुए रास्ते में अमेरिका में घन्घे से लग गये और बहुत मुनाफ़े कमाते रहे।

वास्को-द-गामा उत्तमाशा अन्तरीप होता हुआ जब भारत पहुँचा, उसके थोड़े ही दिन बाद बहुत-से पुर्तगाली जहाज इसी रास्ते आये और पूर्व की तरफ आगे बढ़ गये। उन्ही दिनों मसाले और दूसरी चीजों का व्यापार मलक्का के नये साम्राज्य के हाथ में था। इसलिए पुर्तगाली इस साम्राज्य से और सारे अरब व्यापारियों से टकरा गये। पुर्तगालियों के वाइसराय अलबुकर्क ने १५११ ई० में मलक्का पर कब्जा कर लिया और मुसलमानी तिजारत का खात्मा कर दिया। यूरोप का व्यापार अब पुर्तगालियों के हाथ में आ गया और यूरोप में इनकी राजधानी लिस्बन मसालों और दूसरे पूर्वी मालों को सारे यूरोप में भेजनेवाला बड़ा व्यापारी केन्द्र बन गई।

यह बात ध्यान में रखने लायक है कि अलबुकर्क अरबों का तो बड़ा सख्त और जालिम दुश्मन था। लेकिन वह पूर्व की दूसरी व्यापारी कौमो के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करता था। खासकर जितने चीनी उससे मिलते थे, उन सबके साथ वह खामतीर पर वर्ताव करता था। इसका नतीजा यह हुआ कि पुर्तगालियों के बारे में चीन में बहुत अनुकूल ममाचार पहुँचे। शायद अरबों से उसकी दुश्मनी की वजह यह थी कि अरब लोग पूर्वी व्यापार पर प्रभुत्व जमाये हुए थे।

इस बीच मसाले के टापुओं की तलाश जारी रही। मैगेलन, जिसने बाद में प्रशान्त महासागर पार किया और दुनिया का चक्कर लगाया, उस जहाजी बेड़े में शामिल था, जिसने मलक्का खोज निकाला था। साठ वर्ष से ऊपर यूरोप के साथ मसाले के व्यापार में पुर्तगालियों का कोई बराबरी करनेवाला नहीं रहा। फिर १५६५ ई० में स्पेन ने फिलिपाइन टापुओं पर कब्जा कर लिया और इस तरह पूर्वी समुद्र पर एक दूसरी यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ। लेकिन स्पेन की वजह से पुर्तगालियों के व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि स्पेन के लोग स्वभाव से व्यापारी नहीं थे। ये लोग पूर्व को अपने सिपाही और धर्म-प्रचारक भेजते रहे। पुर्तगालियों का मसाले के व्यापार पर एकाधिकार हो गया। यहाँ तक कि ईरान और मिस्र को भी पुर्तगालियों के ही जरिये मसाले मँगवाने पड़ते थे। ये लोग किसी दूसरे को मसाले के टापुओं से सीधा व्यापार करने तक की इजाजत नहीं देते थे। इसलिए पुर्तगाल मालामाल हो गया, लेकिन उसने उपनिवेश बसाने की कोई कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि पुर्तगाल छोटा-सा देश है और उसके यहाँ बाहर भेजने के लिए काफ़ी आदमी नहीं थे। इस छोटे-से देश ने १०० वर्षों तक, यानी सारी सोलहवीं सदी में, पूर्व में जो कुछ किया वह काफी ताज्जुब की चीज़ है।

इस बीच स्पेनी लोग फिलिपाइन में जमे रहे और उनसे जितना पैसा खींच सकते थे खींचने की कोशिश करते रहे। जबदस्ती खिराज लेने के अलावा इनका कोई दूसरा काम नहीं था। पूर्वी समुद्र में टक्कर बचाने के लिए उन्होंने पुर्तगालियों से सुलह कर ली थी। स्पेन की सरकार फिलिपाइनवालों को स्पेनी अमेरिका से व्यापार

नहीं करने देती थी, क्योंकि उसे हर था कि मैग्निफिको और फेर का मोना और बादो पिचर २ रूप में बना जायगा। सात वन में मिर्च एक जगह आता-जाता था। उसको 'मैग्निफिको' कहते थे और पुन सापना कर जाती थी कि इसकी लालना याता भी फिलिपाइन के स्पेनी लोग किलनी बेरगनी के साथ बाट देता करते हूँ। यह 'मैग्निफिको' १६० वर्ष तक अमेरिका और पूर्वी टागुनी के बीच प्रसारित महासागर पार करके आया-जाया करता था।

स्पेन और पुर्तगाल तो इन सफरनामों से यूरोप में दूसरी जगह में जाते जा रहे थे। जैसा कि हम आगे दिख करेंगे, उन पक्ष में स्पेन यूरोप पर हावी था। इंग्लैंड अलग-अलग ही चलने लगी थी। इंग्लैंड में, यानी हालैंड और बेल्जियम के कुछ हिस्से में, स्पेन तो इनका के गिरावट बिंदु हो गया था। अग्रेज लोग स्पेन में लड़ के बावजूद वहाँ लोगों ने हमलों करते थे। इंग्लैंड उन्होंने यूरोप-प्रायद्वीप की मदद की। इनके कुछ नारिकर फूल समुद्री में जहाजों पर दाने मानते हुए घुमा करते थे और अमेरिका में आनेवाले मजाने से लदे स्पेनी जहाजों को पकड़ लेते थे। कुछ जोगिम-मगे लेनिन मुताफेजाती इन गिरावटारी का सारदार मरफान्तिम ड्रेगन और यह हमें स्पेन के बादशाहों की दाढ़ी 'पुलमाना' कहा करता था।

१५७७ ई० में ट्रेक पाँच जहाजों को लेकर स्पेन के उपनिवेशों का लूटने के लिए निरला। लूट में ना वह कामयाब रहा, लेकिन उसके चार जहाज छुव गये। उमका मिर्च एक जहाज 'गोल्डन हिन्द' प्रगान्त महासागर पहुँचा और इसीसे ट्रेक उलमाशा अन्तरीप हाता हुआ इंग्लैंड वापस आया। इस तरह उसने भारी दुनिया का चक्कर लगा लिया। मैगेलान के 'विन्हागिया' के बाद 'गोल्डन हिन्द' ही दूसरा जहाज था, जिनने पृथ्वी की परिक्रमा की। इस परिक्रमा में तीन वर्ष लगे थे।

स्पेन के बादशाह की डाढ़ी झुलमाना, बिना झगडा किये ज्यादा दिन जारी नहीं रह सका और इंग्लैंड और स्पेन के बीच बहुत जल्द युद्ध ठन गया। उच्च लोग तो स्पेन से पहले ही लड़ रहे थे। पुर्तगाल भी इस लड़ाई में फँस गया था, क्योंकि कुछ वर्षों से स्पेन और पुर्तगाल पर एक ही बादशाह राज कर रहा था। इंग्लैंड ने जयदस्त युवा-किस्मती और मजबूत इरादे से इस युद्ध में कामयाबी हासिल करके यूरोप को अचम्भे में डाल दिया। तुम्हें याद होगा कि स्पेन ने इंग्लैंड को जीतने के लिए जो 'अजय जगी वेडा' भेजा था, वह गारत हो गया था। लेकिन अभी तो हम पूर्व का जिक्र कर रहे हैं।

अग्रेजों और डचों दोनों ने सुदूर-पूर्व के देशों पर धावा बोल दिया और स्पेनियों और पुर्तगालियों पर हमला किया। स्पेनवाले सब फिलिपाइन में जमा थे और उनकी आसानी से रक्षा कर सकते थे। लेकिन पुर्तगालियों को भारी नुकसान

^१ हालैंड के निवासी डच कहलाते हैं।

पहुँचा। उनका पूर्वी साम्राज्य लाल सागर से लगाकर मसाले के टापू मलक्का तक ६००० मीलो में फैला हुआ था। ये लोग ईरान की खाड़ी में अदन के पास, लका में, और भारत के किनारे की कितनी ही जगहों में, और हाँ सारे पूर्वी टापुओं में और मलाया में, जमे हुए थे। धीरे-धीरे इनका पूर्वी साम्राज्य इनके हाथ से जाता रहा। शहर के बाद शहर और बस्ती के बाद बस्ती या तो डचों के या अंग्रेजों के पल्ले पड़े। मलक्का भी १६४१ ई० में जाता रहा। अगर बची तो भारत में और दूसरी जगह दो-चार छोटी-छोटी चौकियाँ। पश्चिम, भारत में गोवा इनमें मुख्य है और पुर्तगाली वहाँ अभी तक बने हुए हैं। कुछ वर्ष पहले कायम हुए पुर्तगाली गणराज्य का यह एक हिस्सा माना जाता है। अकबर ने पुर्तगालियों से गोवा छीनना चाहा था, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हुआ।

इस तरह अब पुर्तगाल पूर्वी इतिहास से बाहर हो जाता है। इस छोटे-से देश ने बहुत ही बड़ा कीर अपने मुँह में रख लिया था। वह उसे निगल न सका, बल्कि निगलने की कोशिश में खुद ही अपना जोर गवाँ बैठा। स्पेन फ़िलिपाइन में जमा रहा, लेकिन पूर्वी मामलों में अब उसका कोई हिस्सा नहीं रहा। पूर्व के कीमती व्यापार पर अब इंग्लैण्ड और हालैण्ड का प्रभुत्व हो गया। इन दोनों देशों ने इस काम के लिए दो व्यापारी कम्पनियाँ बनाकर पहले ही तैयार कर ली थीं। इंग्लैण्ड में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को १६०० ई० में एक अधिकार-पत्र दिया था। दो वर्ष बाद डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी कायम हुई। ये दोनों कम्पनियाँ सिर्फ व्यापार के लिए थीं। हालाँकि दोनों प्राइवेट कम्पनियाँ थीं, लेकिन इन्हें अक्सर सरकारी मदद मिलती थी। इनकी सबसे ज्यादा तिज्जारतों दिलचस्पी मलेशिया के मसाले के व्यापार से थी। भारत उस वक्त मुगल सम्राटों के मातहत एक शक्तिशाली देश था, जिसे नाराज करना खतरा से खाली नहीं था।

डच और अंग्रेज अक्सर आपस में भी लड़ पड़ते थे। आखिरकार अंग्रेज पूर्वी द्वीपों से हट गये और भारत पर ज्यादा ध्यान देने लगे। विशाल मुगल साम्राज्य उस वक्त कमजोर पड़ रहा था। इसलिए हौसलेबाज विदेशियों को मौका मिल गया। आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह हौसलेबाज लोग इंग्लैण्ड और फ्रान्स से आये और उन्होंने किस तरह साजिश और लड़ाई के जरिये इस मिटते हुए साम्राज्य के हिस्सों पर कब्जा करने की कोशिश की।

: ८० :

चीन में शान्ति और समृद्धि का युग

२२ जुलाई, १९३२
प्यारी बेटी, मुझे मालूम हुआ कि तुम बीमार थी, और मैं नहीं जानता कि

अभी तक ठीक हुई हो या नहीं। जेल के अन्दर खबरो के पहुँचने में देर लग जाती है। मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ से कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें अपनी खबर-दारी खुद ही करनी पड़ेगी। लेकिन मैं तुम्हारी बहुत याद करता रहूँगा। अजीब बात है कि हम सब किस तरह बिखरे हुए हैं। तुम पूना में हो, मम्मी इलाहाबाद में बीमार है, और हमसे बाकी अलग-अलग जेलों में पड़े हैं।

कुछ दिनों से इन पत्रों के लिखने में मुझे कुछ दिक्कत मालूम होने लगी है। तुमसे बात-चीत करने का मन-बहलाव कायम रखना आसान नहीं था। मुझे खयाल आता है कि तुम पूना में बीमार पड़ी हो और किसे मालूम मैं तुमको फिर कब देख सकूँगा। हमारे मिलने के पहले न जाने कितने महीने या वर्ष और बीत जायेंगे और इस बीच तुम कितनी बड़ी हो जाओगी।

लेकिन बहुत ज्यादा सोच-विचार करना, खासकर जेल में, अच्छा नहीं। मुझे अपने को समझाल लेना चाहिए और थोड़ी देर के लिए आज को भूलकर बीनी कल का खयाल करना चाहिए।

हम लोग मलेशिया में थे और हमने वहाँ एक अजीब घटना घटते देखी। यूरोप एशिया में सरञ्चोर होता जा रहा था। पुर्तगाली आये, फिर स्पेन के लोग आये और बाद में अंग्रेज और डच आये। लेकिन इन यूरोपियों की हलचलें बहुत दिनों तक मलेशिया और पूर्वी टापुओं के अन्दर ही सीमित रही। पश्चिम की तरफ मुगलों की हुकूमत में शक्तिशाली भारत था। उत्तर में चीन था, जो अपनी हिफाजत अच्छी तरह कर सकता था। इसलिए भारत और चीन में यूरोपियों ने कोई दखल नहीं दिया।

मलेशिया से चीन सिर्फ एक कदम पर है। अब हमें वहाँ चलना चाहिए। यूआन-राजवश, जिसे मंगोल कुबलइखाँ ने कायम किया था, खत्म हो गया था। १३६८ ई० में लोगो ने बगावत करके बची-खुची मंगोल फौजों को चीन की 'बड़ी दीवार' के उस पार खदेड़ दिया था। इस विद्रोह का नेता हाङ्-बू था, जो एक गरीब मजदूर का लड़का था और जिसे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। लेकिन जिन्दगी की बड़ी पाठशाला का वह बड़ा अच्छा विद्यार्थी था। यह बड़ा सफल नेता निकला और बाद में बड़ा अस्लमन्द शासक हुआ। सम्राट् होते हुए भी वह अहंकार और घमण्ड से फूल नहीं उठा, बल्कि सारी जिन्दगी उसने इस बात को याद रखा कि वह एक गरीब का लड़का है। उसने तीस वर्ष राज किया। लोग आज भी उसके शासन की याद इसलिए करते हैं कि उसने जन-माधारण की, जिनमें से वह उठा था, हालत सुधारने के लिए बराबर कोशिशें की। अन्त तक उसने अपनी शुरू की जिन्दगी की सादगी बनाये रखी।

हाङ्-बू नये मिङ् राजवश का पहला सम्राट् था। उसका पुत्र युङ्-लो भी

बड़ा शासक हुआ है। वह १४०२ से १४४२ ई० तक सम्राट् रहा। लेकिन इन चीनी नामों से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। बहुत-से अच्छे शासक भी हुए, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, बाद में पतन होने लगा। मगर हमें इन सम्राटों को मूलकर चीन के इतिहास के इस जमाने पर और करना चाहिए। यह बहुत ही रोशन जमाना था और उसमें खास मोहनी है। 'मिङ' के मानी ही 'रोशन' है। 'मिङ' राजवंश २७६ वर्षों तक, यानी १३६८ से १६४४ ई० तक चला। चीन के तमाम राजवंशों में यह राजवंश सबसे ज्यादा चीनी नमूने का कहा जा सकता है। इसके जमाने में चीनियों को अपनी प्रतिभा के विकास का पूरा मौका मिला। यह वह जमाना था, जिसमें देश और विदेश, दोनों तरफ से शान्ति रही। विदेशी नीति में कोई सरज़ोरी नहीं थी और न साम्राज्य बढ़ाने की कोई कार्रवाई की गई। पास-पड़ोस के मुल्कों से दोस्ती थी। सिर्फ उत्तर में घुमक्कड़ तातारियों से कुछ खतरा था। बाकी की पूर्वी दुनिया के लिए चीन एक ऐसे बड़े भाई के समान था, जो चतुर, सुखी और सुसंस्कृत था, जिसे अपने ऊँचे दर्जे का खूब मान था, पर जो छोटे भाइयों की भलाई चाहता था और उन्हें अपनी सम्यता और संस्कृति सिखाने और उसमें हिस्सा देने के लिए तैयार था। और वे भी उसकी तरफ देखते थे। कुछ समय तक जापान ने भी चीन को अपने से ऊपर माना और शोगुन, जो जापान पर राज करता था, अपने को मिङ सम्राटों का मातहत कहता था। कोरिया में, सुमात्रा, जावा, वगैरा इन्दोनेशियाई टापुओं से और हिन्दचीन से, खिराज वसूल होता था।

युङ्-लो के राज-काल में ही जल-सेनापति चेंङ्-हो की मातहतता में वह बड़ा जगी-वेड़ा मलेशिया पर चढ़ाई करने गया था। तीस वर्ष तक चेंङ्-हो सारे पूर्वी समुद्रों का चक्कर लगाता रहा और ईरान की खाड़ी तक पहुँच गया। टापू-राज्यों को डराने की यह साम्राज्यशाही कोशिश-जैसी नज़र आती है। ज़ाहिरा तौर से देश-विजय का या किसी दूसरे फायदे का कोई इरादा नहीं था। स्याम और मज्जा-पहित की बढ़ती हुई ताकत की वजह से शायद युङ्-लो ने यह चढ़ाई की हो। पर वजह चाहे जो रही हो, इस चढ़ाई के बहुत बड़े नतीजे निकले। इसने मज्जापहित और स्याम की बाढ को रोक दिया, मलक्का के नये मुसलमानी राज्य को बढ़ावा दिया और चीनी संस्कृति को सारे इन्दोनेशिया में और पूर्व में फैला दिया।

चूँकि चीन और पड़ोसी देशों के बीच सुलह और दोस्ती थी, इसलिए घरेलू मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकता था। शासन अच्छा था और टैक्सों को कम करके किसानों का बोझ हलका कर दिया गया था। सड़कों, नहरों, जलमार्गों और तालाबों की हालत सुधारी गई, फसल की खराबियों और अकालों का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक कोठार बनाये गए। सरकार ने कागड़ी नोट चलाये और इस तरह से साख बढ़ाकर व्यापार की तरक्की और माल की बदला-

बदली में सहूलियतें पहुँचाई। इन कागजी नोटों का खूब चलन था और ७० फीसदी टैक्स नोटों के रूप में अदा किये जा सकते थे।

इस ज़माने की संस्कृति का इतिहास और भी ज्यादा मार्के का है। चीनी लोग युगों से ज्यादा सुसंस्कृत और कला-प्रिय रहे हैं। मिड-काल के अच्छे शासन से और कला को दिये जानेवाले बढ़ावे में जनता की प्रतिभा जाग उठी। शानदार इमारतें बनीं, सुन्दर चित्रकारी हुई और मिड-युग के चीनी के वर्तन तरहदार शक्लों और सुन्दर कारीगरी के लिए मशहूर है। ये चित्रकारी उस महान् चित्रकारी की टक्कर की थी, जो इटली में उन दिनों 'रिनेसा' की उम्र से पैदा हो रही थी।

पन्द्रहवीं सदी के अन्त में चीन दौलत, उद्योग-वन्धों और मय्यता में यूरोप से बहुत आगे था। गारे मिड-काल में जितना आनन्द, और कला की जितनी हलचल चीन के लोगों में थी, उतनी यूरोप के किसी देश में या और कहीं भी नहीं थी। और याद रखो कि यह यूरोप के रिनेसाँ का जमाना था।

कला के लिहाज में मिड-काल की नामवरी की एक वजह यह भी है कि उस ज़माने की नफीस कारीगरी के बहुत नमूने आज भी मिलते हैं। उस ज़माने की बड़ी-बड़ी यादगारें हैं, लकड़ी और हाथी-दाँत और हरे पत्थर का नक्काशी का बारीक काम है, और काँसे के कलश और चीनी के वर्तन हैं। मिड-काल के अन्त में खाको की बन्दिश ज़रूरत से ज्यादा बोलसिल हो गई और इसने नक्काशी और चित्रकारी की सुरत कुछ बिगाड़ दी।

इसी ज़माने में पुर्तगाली जहाज पहले-पहल चीन आये। वे १५१६ ई० में कैंटन पहुँचे। अलबुकर्क जिन चीनियों से मिलता था, उनसे अच्छा बर्ताव करने में बहुत मावधानी रखता था। और उसके पक्ष में चीन में बहुत अच्छी रिपोर्टें पहुँची थीं। इसलिए जब पुर्तगाली चीन पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में इन पुर्तगालियों ने कई तरह की बेजा हरकतें शुरू कर दीं और कई जगहों पर किले बना लिये? इस जगलीपन ने चीनी सरकार को हैरत में डाल दिया। उसने जल्दबाजी की तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अन्त में जाकर इस सारे झुण्ड को चीन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद वे ज्यादा शान्त और नम्र बन गये और १५५७ ई० में उन्होंने कैंटन के नज़दीक बसने की इजाज़त हासिल कर ली।

पुर्तगालियों के साथ ईसाई मिशनरी आये। इनमें सेण्ट फ्रान्सिस जेवियर का नाम बहुत मशहूर है। वह बहुत दिनों तक भारत में रहा और कितने ही मिशन कॉलेज उसके नाम पर अभी तक कायम हैं। वह जापान भी गया था। ज़मीन पर उतरने की इजाज़त मिलने के पहले ही एक चीनी बन्दरगाह पर उसकी मौत हो गई। चीनी लोग ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा नहीं देते थे। पर दो जेजुयिट पादरियों

ने बौद्ध विचारधारा का भेग धाकर कई वर्षों तक चीनी नगरों की नींव रखी। वे कनायुमियन मजहब के बने विद्वान् तो थे और उन्होंने विज्ञानियों की शैक्षिकता में भी काम किया। इनमें से एक का नाम झेनगो रिंगी था। वह बड़ा बालक और प्रतिभाशाली विद्वान् था और इनका होनाकार था कि उसने सम्राट् को भी अपने हाथ में कर लिया। बाद में उसने अपना नाम भी रखा 'झांग' और उसने अमर में चीन में ईसाइयत की हैमिलत बहुत बढ़ा दी।

इन लोग मन्त्रियों मरी के घर में भेजाओं पहुँचे। उन लोगों ने व्यापार करने की इजाजत माँगी, किन्तु उनके और पुर्तगालियों के बीच बहुत बहस था, इसलिए पुर्तगालियों ने चीनियाँ का, उनके खिलाफ मतदान के तुरी कीमतों की। उन्होंने चीनियों से कहा कि 'यह लोग मन्त्रियों मन्त्री-शाही होने के। इसलिए चीनियों ने इजाजत देने में इन्कार कर दिया। कुछ वर्ष बाद उन्होंने जावा के अपने शहर बटाविया में एक बड़ा जमी-पेदा करा-ता भेजा। उन्होंने बेवकूफी से मन्त्रियों पर जबर्दस्ती कब्जा करने की भाषिण की, लेकिन चीनियों और पुर्तगालियों के मुकाबले में यह ठहर नहीं मरी।

लोगों के पीछे-पीछे अंग्रेज भी पहुँचे, लेकिन उन्हें भी कोई कामयाबी नहीं मिली। चीन के व्यापार में उनको मित्र-कार के खत्म होने पर कुछ हिस्सा मिला।

मिन्-गाल, दुनिया की नमाम अच्छी और बुरी चीजों की तरह, मन्त्रियों सदी के मध्य में खत्म हो गया। तानारियों का छोटा-सा बादल उत्तर में उठा और इतना बढ़ता गया कि उसकी छाया चीन पर भी पड़ने लगी। तुम्हें 'किनों' या सुनहरे तानारियों की याद होगी। उन्होंने मुंडों को चीन के दक्षिण में भगा दिया था और बाद में वे खुद मंगोलों द्वारा लुप्त किये गए। इन्हीं किनों का साई-बन्द एक नया कबीला उत्तर चीन में, जहाँ आज मचूरिया है, मैदान में आया। वे अपने को मचू कहते थे। यही मचू लोग अन्त में मिन्-गाल के उत्तराधिकारी हुए।

लेकिन अगर चीन आपस में लड़नेवाले बराबरी के गुटों में बँटा हुआ न होता तो मचुओं को चीन जीतने में बड़ी दिक्कत पड़ती। चीन, भारत, दक्षिण लगभग हर देश में विदेशी हमलों के कामयाब होने की वजह देश की कमजोरी और वहाँ के लोगों की अन्दरूनी फूट रही है। इसी तरह चीन में भी सारे देश में झगड़े-फ़िसाद रहते थे। शायद बाद के मिन्-गाल भ्रष्ट और नालायक थे या आर्थिक हालाँती ऐसी थी कि जिससे समाजी क्रान्ति हो जाय। मचुओं के खिलाफ लड़ाई भी बड़ी महंगी पड़ी और बड़ा भारी बोझ हो गई। सब जगहों पर बटमार-नेता पैदा हो गये और इनमें जो सबसे बड़ा था, वह तो कुछ दिनों सचमुच सम्राट् भी रहा। मचुओं के खिलाफ मिन्-गाल की सेना का नेता उनका सेनापति वू-सान-बू था। वह इस मुश्किल

में पड़ गया कि बटमार सम्राट् और मचुओ, इन दोनों में से किसे पसन्द करे। बड़ी बेवकूफी करके या शायद गद्दारी की नीयत में, उसने बटमार के खिलाफ मचुओ से मदद माँगी। मचुओ ने बड़ी खुशी के साथ मदद दी और हुआ यह कि वे पेंकिंग में जम गये। वू सान-क्वी को जब यह भरोसा हो गया कि मिङो का पक्ष लाचार हो चुका है, तो वह उन्हें छोड़ भागा और विदेशी हमलावर मचुओ से जा मिला।

यह कोई अचम्भे की बात नहीं है कि वू-सान-क्वी आज तक चीन में हिकारत की निगाह से देखा जाता है, और चीनी लोग इसे अपने देश के इतिहास में सबसे बड़ा देशद्रोही समझते हैं। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर वह दुश्मन से जा मिला और इसने वास्तव में दक्षिणी सूबो को पराधीन बनाने में दुश्मनों की मदद की। इसका इनाम उसे यह मिला कि मचुओ ने उसे उन्हीं सूबो का हाकिम बना दिया, जिन्हें उसने उनके लिए जीता था।

१६५० ई० में मचुओ ने कैंटन नगर भी जीत लिया और चीन पूरी तरह फतह हो गया। उनकी जीत की वजह शायद यह भी थी कि वे चीनियों से अच्छे लड़ाके थे। शायद अमन और खुशहाली के बहुत ही लम्बे समय में चीनियों की फौजी मामले में कमजोर बना दिया था। लेकिन मचुओ की विजय की तेज चाल के और भी कारण थे। खास तौर पर यह कि वे चीनियों को खुश रखने में बड़ी होगियारी रखते थे। इससे पहले के जमानों में तातारियों के हमलों के साथ-साथ अंसर जन्म और हत्याएँ होती थी। पर इस मौके पर चीनी अफसरो को मिलाने की हर तरह से कोशिश की गई और इन्हीं लोगों को फिर उनके ओहदों पर मुकर्रर कर दिया गया। इस तरह चीनी अफसर ऊँचे-से-ऊँचे ओहदों को सम्हाले हुए थे। शासन का पुराना तरीका भी, जो मिङो के जमाने में चलता था, बदला नहीं गया। शासन-व्यवस्था वही नज़र आती थी, पर उसे ऊपर से हाँकनेवाले हाथ बदल गये थे।

लेकिन दो बड़ी बातें बतलाती थी कि चीनी लोग अब विदेशी हुकमत के अधीन थे। महत्व के केन्द्रों में मचू फौजे तैनात कर दी गई थी और लम्बी चोटी रखने का मचू-रिवाज चीनियों पर, उनकी अधीनता की निशानी के तौर पर, लाद दिया गया था। हममें से ज्यादातर लोग हमेशा से यही खयाल करते आये हैं कि चीनियों के साथ लम्बी चोटियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन असल में यह रिवाज चीनियों का बिलकुल नहीं था। यह गुलामी का वैसा ही एक चिह्न था जैसे बहुत-से चिह्न आज कुछ भारतवासियों ने भी अपना लिये हैं, और वे उनके पीछे छिपी हुई शर्म और गिरावट को महसूस नहीं करते। अब चीनियों ने लम्बी चोटी रखना छोड़ दिया है।

इस तरह चीन का यह चमकदार मिड्-काल खत्म हुआ। ताज्जुब होता है

कि लगभग तीन सदियों के अच्छे शासन के बाद यह इतनी तेज चाल से गिर क्यों गया। अगर यह सरकार इतनी ही अच्छी थी जितनी कि मानी जाती है, तो विद्रोह और अन्दरूनी झगड़े क्यों होते? मचूरिया से आनेवाले विदेशी हमलावरों को क्यों नहीं रोका जा सका? शायद अंदर के दिनों में सरकार अत्याचारी हो गई। और यह भी हो सकता है कि माता-पिता की तरह ज़रूरत से ज्यादा लाठ करले-वाली सरकार ने कौम को कमजोर बना दिया हो। लाठ-प्यार बच्चों और राष्ट्रों दोनों के लिए अच्छा नहीं होता।

यह भी अचम्बे की बात है कि सत्कृति के इतने ऊँचे दर्जे पर होता हुआ भी चीन उन दिनों विज्ञान, खोज, वर्गों दूसरी दिशाओं में आगे क्यों नहीं बढ़ा। यूरोप की कौम उससे बहुत पीछे थी। फिर भी तुम देख सकती हो कि रिनोसा के जमाने में जीवट और होसला और खोज की भावनाएँ उनमें उबल रही थी। इन दोनों की तुलना की जाय तो एक तो अघेड उन्न के सुमस्कृत आदमी की तरह था, जो बिना हलचल का जीवन पसन्द करता हो, होमले के कारनामों में जिसे लगन न हो और जो अपने ढर्रे में गड़बड़ नहीं चाहता हो, और जो कला और प्राचीन पुस्तकों के पढ़ने में लगा रहता हो, और दूसरा एक नौजवान लड़के की तरह था, जो किसी हद तक अनगढ़ हो, लेकिन जिसमें जीवट और काँतूहल की भावना मरी हो और जो हर जगह होमले के कारनामों की तलाश में रहता हो। चीन में महान् सौन्दर्य है, लेकिन यह तीसरे पहर का या शाम का शान्त सौन्दर्य है।

८१

जापान अपने को बन्द कर लेता है

२३ जुलाई, १९३२

चीन से अब हम जापान भी जा सकने हैं और रास्ते में ज़रा देर के लिए कोरिया में ठहर सकते हैं। मंगोलों ने कोरिया में अपना कब्ज़ा जमा ही रखा था। उन्होंने जापान पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। कुबलइखा ने कई जगहों वेडे जापान भेजे, लेकिन वे सब भगा दिये गए। मालूम होता है कि मंगोलों को समुद्र पर कमी भी सहूलियत महसूस नहीं हुई। वे तो स्वभाव से ज़मीन पर रहनेवाले लोग थे। टापू होने की वजह से जापान उनके हाथ नहीं आया।

मंगोलों के चीन से खदेड़ दिये जाने के थोड़े ही दिन बाद कोरिया में एक क्रांति हुई और वे शासक, जिन्होंने मंगोलों की अधीनता कबूल कर ली थी, निकाल दिये गए। इस विद्रोह का नेता ई-ताई-जो नामक एक देशभक्त कोरियाई था। वह यहाँ

का नया शासन बना और उसने एक राजवंश कायम किया, जो ५०० वर्षों से ज्यादा तक, यानी १३९२ ई० से अभी कुछ ही वर्ष पहले तक, रहा जबकि जापान ने कोरिया को अपने राज्य में मिला लिया। उस वक्त सिबोल को राजधानी बनाया गया था और अभी तक वही है। हम कोरिया के इतिहास के इन ४०० वर्षों पर गौर नहीं कर सकते। कोरिया, जो फिर चोसन कहलाने लगा था, करीब-करीब स्वाधीन मुल्क के तौर पर बना रहा, लेकिन था वह चीन की छत्रछाया में और अवसर उसे खिराज भी देता था। जापान से कई युद्ध हुए और कुछ मौक़े पर कोरिया की जीत हुई, लेकिन ओज-सोनो का कोई मुकाबला नहीं। जापान एक बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य है और साम्राज्यशाही शक्तियों में जो बुराइयाँ पाई जाती हैं, वे सब उसमें मौजूद हैं। बेंचारा कोरिया इस साम्राज्य का एक छोटा-सा टुकड़ा है, जिसका जापानी लोग शासन और शोषण करते हैं और जो कुछ बेकसी मगर बहादुरी के साथ अपनी आजादी के लिए लड़ रहा है। लेकिन यह तो हाल का इतिहास है और हम अभी बहुत पुराने ज़माने की चर्चा कर रहे हैं।

तुम्हें याद होगा कि जापान में, बारहवीं सदी के आखिरी हिस्से में, शोगुन असली शासन हो गया था। सम्राट तो गुड़ड़े की तरह था। पहली शोगुनशाही जिसे 'कामाकुरा शोगुनशाही' कहते हैं, करीब डेढ़ सौ वर्षों तक रही और उसने देश को कुशल शासन-व्यवस्था और शान्ति दी। उसके बाद हमेशा की तरह शासनक राजवंश का पतन शुरू हुआ और इसके साथ बद-इन्तज़ामी, विलासी जीवन और गृह-युद्ध आये। सम्राट में, जो अपने अधिकारों को काम में लाना चाहता था, और शोगुन में झगड़े हुए। सम्राट नाकामयाब रहा और यही हाल शोगुनशाही का भी हुआ। १३१८ ई० में शोगुनों की एक नई शाखा ने अधिकार जमाया। यह 'अशी-कागा शोगुनशाही' थी जो २३५ वर्ष तक बनी रही। लेकिन यह मुठभेड़ और युद्ध का ज़माना था। यह करीब-करीब चीन के मिङों का ज़माना था। एक शोगुन की बड़ी इच्छा थी कि मिङों की मेहरबानी हासिल करे और वह इस हद तक गया कि उसने अपने को मिङ सम्राट का तावेदार कबूल कर लिया। जापानी इतिहास-लेखक जापान के इस अपमान पर बहुत नाराज़ हैं और इस आदमी को बुरी तरह लानत देते हैं।

इसलिए चीन के साथ खूब दोस्ताना ताल्लुक थे और चीनी संस्कृति के बारे में, जो उस समय मिङों की छत्रछाया में खिल रही थी, एक नई दिलचस्पी पैदा हो गई। चीन की हरेक चीज़—चित्रकला, कविता, वास्तुकला, दर्शन-शास्त्र और युद्ध-विज्ञान तक का अध्ययन किया जाता था और कद्र की जाती थी। इस ज़माने में दो मशहूर इमारतें बनीं। एक 'किनकाकूजी' यानी सोने का दालान और दूसरी 'जिनकाकूजी' यानी चांदी का दालान।

कला के इस विकास और विलामी जीवन के साथ-साथ किसानों पर बहुत ज्यादा मुसीबत थी। उन पर टैक्सों का बहुत भारी बोझ था और गृह-युद्धों का सारा भार ज्यादातर उन्हीं पर पड़ता था। हालत दिन-पर-दिन खराब होती गई, यहाँ तक कि केन्द्रीय सरकार का कोई भी असर राजधानी के बाहर नहीं रह गया।

पुर्तगाली लोग १५४२ ई० में, इन लड़ाइयों के दौरान, वहाँ पहुँचे। याद रखने की दिलचस्प बात यह है कि जापान में पहले-पहल बारूद के हथियार ये ही लोग ले गये थे। यह एक अजीब-सी बात मालूम होनी है, क्योंकि चीनी लोग बहुत समय पहले से ही इन हथियारों को जानते थे और यूरोप को इनका ज्ञान मंगोलों की मारफत चीन से ही हासिल करना पड़ा था।

सौ वर्षों के गृह-युद्ध से जापान को अन्त में तीन व्यक्तियों ने बचाया। एक नोरबुनागाने जो 'दाइम्यो' या अमीर सरदार था, दूसरा हिदेयोशीने, जो किसान था और तीसरा तोकूगावा आयेयासू, जो बड़े अमीर-सरदारों में गिना जाता था। मोलहवी सदी के खत्म होते-होते सारा जापान फिर एक सूत्र में बँध गया। किसान हिदेयोशी जापान के सबसे काबिल राजनीतिज्ञों में गिना जाता है। लेकिन कहते हैं कि वह बहुत बदसूरत था—नाटो कद का और गुट्टा और बन्दर जैसे चेहरावाला।

जापान को एक सूत्र में बाँधने के बाद इन लोगों की समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी फौज का क्या किया जाय। इसलिए कोई दूसरा धन्धा न पाकर उन्होंने कोरिया पर धावा बोल दिया। लेकिन बहुत जल्द उनको पछताना पड़ा। कोरिया के लोगों ने जापान की जल-सेना को हरा दिया और दोनों देशों के बीच के जापान-सागर पर अधिकार कर लिया। इस काम में उन्हें एक नये किस्म के जहाज से बहुत मदद मिली, जिसकी छत कछुए की पीठ की तरह थी और जिस पर लोहे की चादरें जड़ी थीं। इन जहाजों को 'कच्छप नौका' कहते थे। ये जहाज इच्छानुसार आगे-पीछे खेये जा सकते थे। इन नावों ने जापान के जमीन-जहाजों को नष्ट कर दिया।

ऊपर लिखा तीसरा व्यक्ति तोकूगावा आयेयासू गृह-युद्ध से फायदा उठाते में बहुत सफल रहा। यहाँ तक कि वह बड़ा मालदार हो गया और जापान के करीब आठवें हिस्से का मालिक हो गया। उसीने अपनी रियासत के बीचोंबीच येदो नामक शहर बसाया। यही शहर बाद में तोक्यो (टोकियो) हो गया। १६०३ ई० में आयेयासू शोगुन बन गया और इस तरह तीसरी और आखिरी शोगुनशाही, 'तोकूगावा शोगुनशाही', शुरू हुई, जो २५० वर्ष से ज्यादा कायम रही।

इस बीच पुर्तगालियों का व्यापार छोटे पैमाने पर चल रहा था। करीब ५० वर्षों तक कोई यूरोपीय उनके मुकाबले का नहीं था, क्योंकि स्पेनवाले १५९२ ई० में आये और डच और अंग्रेज इसके भी बाद आये। मालूम होता है कि सेंट फ्रान्सिस

ब्रिटेन ने १५४९ ई० में इस देश में ईसाई मजहब की शुरुआत की। जेजुइट लोगो को प्रचार करने की इजाजत दी और उनको बढ़ावा भी दिया जाता था। अमल में इसकी वजह राजनीतिक थी, क्योंकि बौद्ध-बिहार साजिशों के अड़टे समझे जाते थे। इस वजह से इन मिशनों को दवाया जाता था और ईसाई मिशनरियों के साथ रियायत की जाती थी। लेकिन बहुत जल्द जापानियों ने महसूस कर लिया कि ये मिशनरी खतरनाक हैं। इस पर पौरन ही उन्होंने अपनी नीति बदल दी और इनको बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। १५८७ ई० में ईसाइयों के खिलाफ एक हुक्मनामा निकाला गया, जिसमें यह ऐलान किया गया कि जो ईसाई मिशनरी बीस दिन के अन्दर जापान में बाहर न चला जायगा, उसे मौत की सजा दी जायगी। यह आज्ञा व्यापारियों के खिलाफ नहीं थी। उसमें यह बताया गया था कि ईसाई व्यापारी रह सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अगर वे अपने जहाज में किसी मिशनरी को लायेंगे तो जहाज और माल दोनों जब्त कर लिये जायेंगे। यह आज्ञा निरी राजनीतिक कारणों से दी जा रही थी। हिंदियोशी को खतरे की आशंका हुई। उसे लगा कि मुर्माकन है ईसाई मिशनरी और उनके जगिये ईसाई बनाये हुए लोग राजनीतिक लिहाज में खतरनाक मानित हों। और उसका खयाल गलत नहीं था।

थोड़े ही दिनों बाद एक घटना ऐसी हुई, जिससे हिंदियोशी को पूरा यकीन हो गया कि उसका डर नहीं था और उसे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें याद होगा कि 'मनिल्ला गैलियो' जहाज माल में एक बार फिलिपाइन और स्पेनी-अमेरिका के बीच आया-जाया करता था। झमावात ने एक बार इसे बहाकर जापानी किनारे पर ला पटका। स्पेनी कप्तान ने उस जगह के जापानियों को दुनिया का नक्शा दिखाकर और खास तौर से स्पेन के राजा का लम्बा-चौड़ा साम्राज्य बताकर उन्हें डराना चाहा। लोगो ने कप्तान से पूछा कि स्पेन ने इतना बड़ा साम्राज्य कैसे पाया। उसने जवाब दिया कि यह तो बड़ी आमान बात है। पहले ईसाई मिशनरी गये और जब वहाँ के बहुत-से लोग ईसाई बन गये तो फौज भेजी गई कि नये ईसाइयों से मिलकर वह वहाँ की सरकार को उलट दे। जब उसकी खबर हिंदियोशी के पास पहुँची तो वह बहुत खुश नहीं हुआ, बल्कि ईसाई मिशनरियों का कट्टर विरोधी हो गया। उसने 'मनिल्ला गैलियो' को तो जाने दिया, लेकिन कुछ मिशनरियों और नये ईसाइयों को मरवा डाला।

जब आयेयासू शोगुन हुआ तो वह विदेशियों से ज्यादा दोस्ती करने लगा। विदेशी व्यापार बढ़ाने में उसे खास दिलचस्पी थी, खासकर अपने बन्दरगाह यदो के साथ। लेकिन आयेयासू की मौत के बाद ईसाइयों पर अत्याचार फिर शुरू हो गया। उनके मिशनरी जबदस्ती निकाल दिये गए और जो जापानी ईसाई हो

गये थे, उनको ईसाइयत छोड़ने पर मजबूर किया गया। जापानी लोग विदेशियों की राजनीतिक चालों से इतने डरे हुए थे कि व्यापार की नीति भी बदल दी गई। वे किसी भी तरह विदेशियों को देश से बाहर रखना चाहते थे।

जापानियों की इस प्रतिक्रिया को हम समझ सकते हैं। लेकिन अचम्भे की बात यह है कि जापानियों की निगाह इतनी तेज थी कि उन्होंने साम्राज्यवाद के भेड़िये को मजहब की भेड़ की साल में भी पहचान लिया, हालाँकि यूरोपीयों से उनका कोई पाला नहीं पड़ा था। वाद के जमाने में दूसरे देशों में अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों ने किम तरह मजहब से बेजा फायदा उठाया, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं।

और अब इतिहास में एक निराली चीज शुरू हुई। यह थी जापान की दरवाजा-बन्दी। दूसरों से अलग रहने की और दूसरों को दूर रखने की नीति समझ-बुझकर अपनाई गई और एक बार अपनाने के बाद इसे अद्भुत खूबी के साथ निभाया गया। अंग्रेजों ने जब यह देखा कि उन्हें पसन्द नहीं किया जाता, तो १६२३ ई० में जापान जाना बन्द कर दिया। साल भर बाद स्पेनियों को, जिन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक समझा जाता था, देश से निकाल दिया गया। यह कानून बना दिया गया कि व्यापार के लिए सिर्फ गैर-ईसाई ही विदेश जा सकते हैं और वे भी फिलीपाइन नहीं जा सकते। अन्त में, करीब बारह वर्ष बाद, १६३६ ई० में, जापान को सील बन्द कर दिया गया। पुर्तगाली निकाल दिये गए, सारे जापानी, चाहे ईसाई हो या गैर-ईसाई, किसी भी काम से विदेश जाने से रोक दिये गए, और विदेश में रहने-वाला कोई भी जापानी वापस जापान नहीं आ सकता था, अगर आता तो उसके लिए मौत की सजा थी। सिर्फ कुछ डच लोग रह गए, पर उनको भी सख्त हिदायत थी कि वे बन्दरगाहों न छोड़े और न देश के अन्दर कदम रखें। १६४१ ई० में ये डच भी नागासाकी बन्दरगाह के एक छोटे-से टापू में हटा दिये गए, जहाँ उन्हें बिल्कुल कैदियों की तरह रखा गया। इस तरह सबसे पहले पुर्तगालियों के आने के ठीक निन्यानवे वर्ष बाद, जापान ने सारे विदेशी सम्पर्क तोड़ दिये और अपने को बन्द कर लिया।

१६४० ई० में एक पुर्तगाली जहाज राजदूत-मण्डल को लेकर आया, जिसने दुबारा व्यापार चालू करने की इजाजत चाही। लेकिन उनकी कौन सुनता था। जापानियों ने राजदूतों को और जहाज के ज्यादातर मल्लाहों को मार डाला और कुछ मल्लाहों को ज़िन्दा छोड़ दिया ताकि वे वापस जाकर खबर दे दें।

दो सौ वर्षों से ज्यादा तक जापान का दुनिया से, और यहाँ तक कि अपने पड़ोसी चीन और कोरिया से भी, कतई सम्पर्क नहीं रहा। जापानी टापू में रहने-वाले कुछ डच और कभी-कभी आनेवाला कोई चीनी, जिनपर कड़ी नज़र रहती थी,

बस बाहरी दुनिया से जोड़नेवाली ये ही कड़ियाँ थी। सारी दुनिया से यह अलगाव बड़ी असाधारण चीज है। लिखित इतिहास के किसी भी काल में, और किसी भी देश में, इस तरह की दूसरी मिसाल नहीं पाई जाती। रहस्यमय तिब्बत या मध्य अफ्रीका भी अपने पड़ोसियों से काफी राह-रस्म रखते थे। अपने को सब तरफ से अलगाव कर लेना बहुत खतरनाक चीज होती है, व्यक्ति के लिए भी और राष्ट्र के लिए भी। लेकिन जापान इस खतरे को पार कर गया; उसके यहाँ अन्दरूनी शान्ति रही और उसने अपने लम्बे युद्धों का नुकसान पूरा कर लिया। और अन्त में जब १८५३ ई० में उसने अपना दरवाजा और अपनी खिड़कियाँ खोली तो एक और असाधारण काम करके दिखा दिया। वह तेजी के साथ आगे झपटा, उसने खोले हुए समय की पूर्ति कर ली, दौड़कर यूरोपीय कौमो को पकड़ लिया और उन्हीं की चालों में उन्हें मात दे दी।

इतिहास की कोरी रूप-रेखा कितनी नीरस होती है और उसे पार करने-वाली शक्तें कितनी झीनी और बेजान नज़र आती हैं। फिर भी कभी-कभी जब हम पुराने ज़माने की लिखी हुई कोई पुस्तक पढ़ते हैं, तो मुर्दा अतीत में भी मानो जिन्दगी भर जाती है, और रगमच मानो हमारे विलकुल नज़दीक आ जाता है, और उस पर जीते-जागते और प्रेम और नफरत करनेवाले मानव डोलने लगते हैं। इन दिनों मैंने पुराने जापान की एक आकर्षक महिला श्रीमती मुरासाकी के बारे में पढ़ा है, जिसे हुए सैकड़ों वर्ष गुज़र गये—जिन गृह-युद्धों का मैंने इस पत्र में जिक्र किया है, उनमें बहुत पहले की बात है। इसने जापान सम्राट के दरबार में अपने जीवन का लम्बा बयान लिखा है। इस बयान के मज़ेदार पुटवाले और भीतरी भेदों व दरबारी तबल्लुफों की चर्चा में भरे अश्व जब मैंने पढ़े तो श्रीमती मुरासाकी की मूर्ति मेरे सामने आ गई, और पुराने जापान के दरबार के सीमित पर कलामय जीवन का जीता-जागता चित्र मुझे नज़र आने लगा।

८२

यूरोप में खलबली

४ अगस्त, १९३२

कई दिन हो गये, मैंने तुम्हें पत्र नहीं लिखे, मुझे लिखे हुए करीब दो हफ्ते तो ज़रूर हो गये होंगे। जेलखाने में भी, बाहरी दुनिया के समान ही, आदमी के चित्त की हालत बदलती रहती है। पिछले दिनों इन पत्रों के लिखने में, जिन्हें सिवाय मेरे और कोई नहीं देखता, मेरी तबीयत विलकुल नहीं लगी। ये पत्र नत्थी करके रख दिये गए हैं और आज से महीनों या वर्षों बाद उस वक़्त तक पढ़े रहेंगे जब शायद तुम उन्हें देख पाओगी, आज से महीनों और बरसों बाद। जब हम फिर

मिलेंगे और एक-दूसरे को अच्छी तरह देखेंगे और मुझे यह देखकर हैरत होगी कि तुम कितनी बढ़ गई हो और बदल गई हो। उस वक्त हमारे सामने चर्चा के लिए बहुत-सी बातें और करने के लिए बहुत-से काम होंगे और तुम इन पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दोगी। उम वक्त तक इन पत्रों का अच्छा-खासा ढेर लग जायगा और मेरे जेल-जीवन के कितने ही सौ घंटे इनमें बन्द हो चुकें होंगे।

लेकिन फिर भी मैं इन पत्रों को जारी रखूंगा और लिखे हुए पत्रों के ढेर को बढ़ाता रहूंगा। शायद तुम्हें इसमें दिलचस्पी हो, मुझे तो दिलचस्पी है ही।

अब हमें एशिया पर आये कुछ समय हो गया है और हमने भारत में, मलेशिया में, चीन में और जापान में इसके इतिहास का मिलसिला पकड़ रखा है। हमने यूरोप को, ठीक उस वक्त, जब वह जग रहा था और उसकी कहानी दिलचस्प हो रही थी, एकाएक छोड़ दिया था, वहाँ 'रिनेमा' यानी पुनर्जागरण हो रहा था, वल्कि यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि उसका नया जन्म हो रहा था, क्योंकि सोलहवीं सदी में जिस यूरोप का विकास हम देखते हैं वह किसी पुराने काल की हवह नकल नहीं थी। यह नई चीज या अगर पुरानी चीज भी थी तो कम-से-कम उसका गिलाफ बिलकुल नया था।

यूरोप में हर जगह खलबली और बेचैनी दिखाई देती थी और परकोटे में बन्द जगह फटकर निकल रही थी। सैकड़ों वर्षों से सामन्त-प्रथा पर ढाले गए एक समाजी और आर्थिक ढाँचे ने सारे यूरोप को ढक रखा था और उसे अपने शिकजे में दबा रखा था। कुछ समय तक इस खोल ने बढ़ोतरी को रोके रखा। लेकिन अब यह खोल जगह-जगह टूटने लगा था। कोलम्बस और वास्को-द-गामा और समुद्री रास्तों के पहले खोजी इस खोल को तोड़कर बाहर निकल पड़े और अमेरिका और पूर्व के देशों से आई हुई स्पेन और पुर्तगाल की अतुल दौलत ने यूरोप को चौधिया दिया और परिवर्तन की गति तेज कर दी। यूरोप अपने तग ममुद्री दायरे से बाहर नज़र डालने लगा और उसका छयाल दुनिया की तरफ दौड़ने लगा। सत्तारूपायी व्यापार और हुकूमत की बड़ी-बड़ी सम्भावनाएँ सामने खुल गईं। मध्यमवर्ग दिन-पर-दिन ज्यादा ताकतवर होने लगा और पश्चिमी यूरोप में सामन्त-प्रथा अविकाधिक स्कावट बनने लगी।

सामन्त-प्रथा ज़माने के चलन से बाहर हो चुकी थी। बेहयाई के साथ किसान-वर्ग का शोषण इस प्रथा का असली तत्व था। इसके भीतर बेगार, बिना मजदूरी का काम और जमींदार को दी जानेवाली तरह-तरह की खास लायें और वसूलियाँ थी और यह जमींदार खुद ही न्यायाधीश भी होता था। किमानों की मुमीवतें इतनी ज्यादा थी कि, जैसा कि हमने देखा है, किमानों के दगे और युद्ध अक्सर भड़क उठा करते थे। ये किसान-युद्ध बढ़ने लगे और जल्दी-जल्दी होने लगे और इनके

साथ-साथ यूरोप के बहुत से हिस्सों में आर्थिक क्रान्ति हो गई, जिसने सामन्त-प्रथा की जगह मध्यम-वर्ग का राज कायम कर दिया। इस क्रान्ति को लानेवाले ये ही किसान-विद्रोह थे।

लेकिन यह खयाल न करना कि ये परिवर्तन फौरन हो गये। इनमें बहुत दिन लगे और पचासो वर्षों तक यूरोप में गृह-युद्ध जारी रहा। इन युद्धों की वजह से वास्तव में यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा नवाह हो गया। ये सिर्फ किसानों के युद्ध नहीं थे, बल्कि जैसा आगे चलकर हम देखेंगे, प्रोटेस्टण्टों और कैथोलिकों के मजहबी युद्ध थे, आज़ादी के राष्ट्रीय युद्ध थे—जैसे कि नीदरलैंड में हुए—और बादशाह के निरकुश अधिकार के खिलाफ मध्यमवर्ग के विद्रोह थे। ये सब बातें बहुत चक्कर में डालनेवाली हैं। क्यों, है या नहीं? असल में ये हैं ही ऐसी चक्कर में डालनेवाली और पेचीदा। लेकिन अगर हम बड़ी-बड़ी घटनाओं और आन्दोलनों को नज़र में रखें तो इस घपले में से कुछ मतलब की बात निकल सकती हैं।

याद रखने की पहली बात यह है कि किसान-वर्ग में बड़ी तबलीफ और मुसीबत फैली हुई थी, जिसके नतीजों में किसान-युद्ध हुए। याद रखने की दूसरी बात है मध्यमवर्ग का उदय और पैदावारवालों की बढ़ोतरी। चीजों के बनाने में मजदूरों का उपयोग बढ़ा और व्यापार ज्यादा चला। तीसरी बात याद रखने की यह है कि ईसाई-सभ सबसे बड़ा ज़मींदार था। उसका बहुत ज़बर्दस्त निहित स्वार्थ था इसलिए लाज़िमी तौर पर वह अपनी भलाई इसीमें समझता था कि सामन्तशाही कायम रहे। वह ऐसा कोई परिवर्तन नहीं चाहता था कि जिससे उसकी दौलत और जायदाद का बहुत बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाय। इसलिए जब रोम में मजहबी विद्रोह उठा तो आर्थिक क्रान्ति के साथ उसका मेल मिल गया।

इस महान् आर्थिक क्रान्ति के साथ-साथ या उसके पीछे-पीछे समाज, मजहब और राजनीति—हर दिशा में परिवर्तन होने लगे। अगर तुम सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के यूरोप पर दूर से और काफी लम्बी-चौड़ी नज़र डालो तो तुम्हारी समझ में आ जायगा कि ये सारी हलचलें, आन्दोलन और परिवर्तन किस तरह आपस में गुथे और जुड़े हुए थे। आम तौर पर इस ज़माने के तीन आन्दोलनों पर जोर दिया जाता है—'रिनेसाँ' या पुनर्जागरण, 'रिफॉर्मेशन' या सुधार, और 'रेवोल्यूशन' या क्रान्ति। लेकिन याद रखो कि इन सबमें पीछे आर्थिक मुसीबत और हलचल थी, जिसकी वजह से आर्थिक क्रान्ति पैदा हुई और सारे परिवर्तनों में यही सबसे ज्यादा महत्व का था।

'रिनेसाँ' असल में विद्या का पुनर्जन्म था, जिसमें कला, विज्ञान और साहित्य और यूरोपीय भाषाओं की तरक्की हुई। सुधार-आन्दोलन रोमन ईसाई-सभ के खिलाफ विद्रोह था। वह ईसाई-सभ में फैले हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता

का विद्रोह था, वह यूरोप के राजाओं का पोप के उन दावों के खिलाफ भी विद्रोह था कि वह उन सबके ऊपर है, और तीसरे वह ईसाई-मध को अन्दर से सुधारने की एक कोशिश थी। क्रान्ति राजाओं पर अकुश लगाने और उनके अधिकारों को सीमित करने के लिए मध्यमवर्ग की राजनीतिक लड़ाई थी।

इन सब आन्दोलनों के पीछे एक और कारण भी था—छपाई। तुम्हें याद होगा कि अरबों ने कागज बनाना चीनियों से सीखा था और यूरोप ने अरबों से सीखा। फिर भी सस्ता और काफी मात्रा में कागज बनने में बहुत दिन लग गये। पन्द्रहवीं सदी के अन्त में यूरोप के अलग-अलग हिस्सों—हालैण्ड, इटली, इंग्लैंड, हंगरी, वगैरा, में कितावें छपने लगी थी। खयाल करो कि कागज और छपाई का प्रचार होने के पहले दुनिया किस तरह की रही होगी। आज हम लोग कागज और पुस्तकों और छपाई के इतने आदी हो गए हैं कि इन चीजों से खाली दुनिया की कल्पना भी करना बहुत मुश्किल है। छपी हुई कितावों के बिना बहुत-से आदमियों को लिखना-पढ़ना तक भी सिखाना करोड़-करीब नामुमकिन है। पुस्तकों को बड़ी मेहनत से हाथ से नक़ल करना पड़े और वे बहुत थोड़े लोगों तक पहुँच सके, पढ़ाई ज्यादातर ज़बानी करनी पड़े और विद्यार्थियों को हर बात ज़बानी याद करनी पड़े, यह बात पुरानी किस्म के मक़तबों और पाठशालाओं में असीतक पाई जाती है।

कागज और छपाई के चलन में बहुत बड़ा परिवर्तन पैदा हो गया। छपी हुई स्कूली और दूसरी कितावें प्रकाशित होने लगीं। बहुत जल्दी ही पढ़ने-लिखने-वालों की संख्या बढ़ गई। जितना ही लोग ज्यादा पढ़ते हैं, उतना ही ज्यादा सोचने लगते हैं (लेकिन यह बात विचारों से भरी पुस्तकों पर ही लागू होती है, आजकल जो ज्यादातर रहीं कितावें निकल रही हैं, उनके बारे में नहीं)। और जितना ज्यादा आदमी सोचता है उतना ही ज्यादा वह मौजूदा हालातों को छान-बीन करता है और उनकी आलोचना करता है। इसका नतीजा अक्सर यह होता है कि मौजूदा व्यवस्था को लोग चुनौती देने लगते हैं। अज्ञान परिवर्तन से हमेशा डरता है। वह अनजानी बातों से डरता है, इसलिए लीक पर ही चलना पसन्द करता है, चाहे उसमें उसे कितनी ही मुसीबत क्यों न हो। अपने अन्धपन में वह गिरता-पड़ता आगे चला जाता है। लेकिन सही अध्ययन से ज्ञान की कुछ मात्रा हासिल हो जाती है और आँखें कुछ खुल जाती हैं।

कागज और छपाई के जरिये आँखों के इस तरह खुल जाने की वजह से ही उन तमाम बड़े आन्दोलनों को ज़बर्दस्त मदद मिली, जिनका अभी हम ज़िक्र कर चुके हैं। पहले-पहल छपनेवाली पुस्तकों में बाइबिलें थी और बहुत लोग, जिन्होंने अबतक बाइबिल का सिर्फ़ लातीनी मूल-पाठ सुना था और समझा न था, अब

इसे अपनी ही भाषा में पढ़ सकते थे। इस पढ़ने ने उन्हें अवसर हर चीज के गुण-दोष देनेवाला बना दिया और पादरियो से कुछ मुक्त कर दिया। स्कूली-किताबें भी बहुत बड़ी संख्या में छपने लगी। इसमें आगे हम यूरोप की भाषाओं को तेजी के साथ तरक्की करती पाते हैं। अभी तक लातीनी भाषा ने उन्हें दबा रखा था।

इस जमाने का यूरोप का इतिहास महान् व्यक्तियों के नामों से भरा पड़ा है। उनमें हमारा वाद में परिचय होगा। हमेशा, जब कभी कोई देश या महाद्वीप अपनी बढ़ोतरी रोकनेवाले गोल को तोड़कर बाहर निकलता है तो वह कई दिशाओं में तीर को तरह आगे बढ़ जाता है। इस बात को हम यूरोप में पाते हैं और इस काल का यूरोपीय इतिहास सबसे ज्यादा दिलचस्प और जानकारी देनेवाला है। क्योंकि इसी समय में आर्थिक और दूसरे महान् परिवर्तन हुए। भारत के या चीन के इसी काल के इतिहास का इसके साथ मुकाबला करो। जैसा मैंने तुमको बताया है, ये दोनों देश उस समय यूरोप से बहुत-सी बातों में आगे थे। फिर भी भारत और चीन के इतिहासों में एक तरह की निष्क्रियता है और उसीके मुकाबले में इस काल के यूरोपीय इतिहास का रूप गतिशील है। भारत और चीन में महान् शासक और महापुरुष हुए और ऊँचे दर्जे की सस्कृति थी, लेकिन जनता, खास तौर से भारत में, बिल्कुल चेतनाहीन और निष्क्रिय दिखाई देती है। आम लोग शासकों के परिवर्तन को बिना किसी ऐतराज के वर्दास्त कर लेते थे। मालूम होता है कि उन्हें साध लिया गया था और वे हुकम बजाने के इतने आदी हो गये थे कि मत्ता को चुनीती देना उनके लिए असम्भव था। इसलिए उनका इतिहास कहीं-कहीं दिलचस्प होते हुए भी, जन-आन्दोलनों के इतिहास की बनिस्बत शासकों और घटनाओं का लेखा ही ज्यादा है। मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि यह बात चीन के बारे में कहाँ तक सच है, लेकिन भारत के मामले में तो ज़रूर यह बात सैकड़ों वर्षों से सच होती रही है। और इस काल में भारत में आनेवाली तमाम बुराइयाँ हमारे देशवासियों की इसी बुरी हालत के नतीजे हैं।

भारतवासियों में एक दुमरा झुकाव यह देखा जाता है कि वे पीछे देखना चाहते हैं, आगे नहीं। हम इन ऊँचाइयों की तरफ देखते हैं, जिनपर हम कभी बैठे थे, उन ऊँचाइयों की तरफ नहीं, जिन पर पहुँचने की आशा रखते हैं। मतलब यह कि हमारे देशवासी गुजरे हुए जमाने के लिए अफसोस करते रहे और आगे कदम बढ़ाने के बजाय, जिस किमीने भी हुकम चला दिया उसीका हुकम बजाते रहे। अन्त में जाकर साम्राज्य अपनी ताकत पर उतने नहीं टिके रहते जितने अपने अधीन लोगों की गुलामी की भावना पर।

: ८३ :

‘रिनेसां’ या पुनर्जागरण

५ अगस्त, १९३२

उम हलचल और मुसीबत में, जो सारे यूरोप में फैल रही थी, रिनेसां का सुन्दर फूल पैदा हुआ। पहले यह इटली की जमीन में उगा, लेकिन प्रेरणा और पुष्टि के लिए उसने सदियों को लौघकर पुराने यूनान की तरफ देखा। यूनान से उसने सौन्दर्य का प्रेम मीठा और शरीर के उम रूप-सौन्दर्य में इसने एक नई चीज जोड़ दी, जो ज्यादा गहरी थी, जो मन से पैदा हुई थी और भावना में सम्बन्ध रखती थी। यह गहरी उपज ही और उत्तर इटली के शहरों ने इसे आसरा दिया। फ्लोरेन्स आसतों से शुरू की ‘रिनेसां’ का घर था।

तेरहवीं और चौदहवीं सदियों में फ्लोरेन्स इटाली भाषा के दो महान् कवि, दान्ते और पेत्रार्क पैदा कर चुका था। मध्यकाल में यह यूरोप की अधिक राजधानी बन गया था, जहाँ बड़े-बड़े साहूकार इकट्ठे होते थे। यह धनवानों और ऐसे लोगों का छाटा-सा गणराज्य था, जिनकी बहुत तारीफ नहीं की जा सकती और जो खुद अपने महापुरुषों के साथ बक्सर दुरा बर्ताव करते थे। इस शहर को ‘चंचल फ्लोरेन्स’ कहा गया है। लेकिन साहूकारों और अत्याचारी व निरकुश शासकों के हाँते हुए भी इस शहर ने पन्द्रहवीं सदी के लिए पिछले दिनों में तीन निराले आदमी पैदा किये—लिओनार्दो द विंची, माइकेल ऍंजिलो और राफ़ैल। ये तीनों बहुत महान् कलाकार और चित्रकार हुए हैं। लिओनार्दो और माइकेल ऍंजिलो दूसरी बातों में भी बड़े-बड़े थे। माइकेल ऍंजिलो अद्भुत मूर्तिकार था। रोम सगरमर से विशाल मूर्तियाँ गढ़कर निकालता था। वह बहुत बड़ा वास्तु-शिल्पकार भी था और रोम के सेन्ट पीटर के विशाल गिरजे का नकशा बहुत-कुछ उसीने बनाया था। उसने बहुत लम्बी, करीब ९० वर्ष की उम्र पाई और अपने मरने के दिन तक वह सेन्ट पीटर के गिरजे में जुटा रहा। वह अन्दर से दुखी था और चीखों की ऊपरी सतह के नीचे कुछ-न-कुछ ढँढा करता था। वह हमेशा मोचता रहता था और हमेशा अद्भुत कामों की कोशिश में रहता था। एक बार उसने कहा था, “आदमी दिमाग से चित्र बनाता है, हाथ से नहीं।”

इन तीनों में उम्र में सबसे बड़ा लिओनार्दो था और कई बातों में सबसे अद्भुत भी था। सच तो यह है कि वह अपने जमाने का सबसे निराला आदमी था और याद रखो कि यह वह युग था, जिसमें कितने ही महापुरुष पैदा हुए। महान् चित्रकार और मूर्तिकार तो वह था ही, पर साथ-ही-साथ वह महान् विचारक और

विज्ञानी भी था। हमेशा प्रयोग करता था, हमेशा बातों की तह में पहुँचने की कोशिश करता था और यह जानने की फिक्क में रहता था कि किसी बात की असली वजह क्या है। वह उन महान् विज्ञानियों में गिना जाता है, जिन्होंने शुरू-शुरू में आधुनिक विज्ञान की बुनियाद डाली। उसने कहा है—“कृपालु प्रकृति इस बात की कोशिश में रहती है कि तुम दुनिया में हर जगह कुछ-न-कुछ सीखो।” उसने जो कुछ पढ़ा था, खुद ही पढ़ा था। तीस वर्ष की उम्र में उसने लातीनी भाषा और गणित का अध्ययन शुरू किया। वह एक बड़ा इजीनियर भी हो गया और उसीने पहले-पहल इस बात का पता चलाया कि आदमी के शरीर में खून गर्दश करता है। वह मनुष्य-शरीर की बनावट पर मोहित था। उसने कहा है—“दूरी आदतों और तग विचार के असन्ध लोग मनुष्य-शरीर जैसे सुन्दर औजार और हड्डी-चमड़े के जटिल साधन के काबिल नहीं हैं। उन्हें तो खाना भरने और फिर उसे बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक थैला चाहिए, क्योंकि वे अन्न-नली के सिवा और कुछ नहीं हैं।” वह खुद शाकाहारी था और जानवरों को बहुत प्यार करता था। उसका एक दस्तूर यह था कि वह बाजार में पिजरा-बन्द चिड़ियों को खरीदकर उन्हें उसी वक्त छोड़ देता था।

उड़ड्यन यानी हवा में उड़ने की कोशिश लिओनार्दो की कोशिशों में सबसे ज्यादा अद्भुत थी। उसे कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन कामयाबी के रास्ते में वह काफी बढ़ गया था। उसके सिद्धान्तों और प्रयोगों को आगे बढ़ानेवाला उसके बाद कोई दूसरा नहीं हुआ। अगर उसके बाद उसीकी तरह के दो-तीन व्यक्ति और हो गये होते तो शायद आजकल का हवाई जहाज आज से दो या तीन सौ वर्ष पहले ही ईजाद हो चुका होता। यह अद्भुत और विचित्र आदमी १४५२ ई० में पैदा हुआ और १५१९ ई० में मरा। कहते हैं, उसका जीवन “प्रकृति के साथ सवाल-जवाब था।” वह हर वक्त सवाल करता रहता और प्रयोगों के जरिये उनके हल निकालने की कोशिश में लगा रहता। भविष्य को पकड़ने की कोशिश में वह सदा आगे बढ़ता नजर आता था।

मैंने फ्लोरेन्स के इन तीनों व्यक्तियों का जिक्र किया है, खासकर लिओनार्दो का, क्योंकि वह मेरा मन-भावता है। सांज्ञिशों से और जालिम व दगाबाज शासकों से मरा हुआ, फ्लोरेन्स के गणराज्य का इतिहास कुछ ज्यादा भला और सिखाने-वाला नहीं है। लेकिन फ्लोरेन्स को बहुत-सी बातों के लिए क्षमा किया जा सकता है, यहाँतक कि हम उसके सूदखोरों को भी माफ कर सकते हैं। क्योंकि उसने बहुत सारे महापुरुष पैदा किये। उसके इन महान् सुपुत्रों का साथ उसपर अभी तक है और जब कोई इस सुन्दर शहर की सड़कों पर होकर गुजरता है या मध्य-

कालीन पुलों के नीचे बहती हुई मनोहर आनीस नदी को देखता है तो उसके ऊपर जाड़-सा छा जाता है और गुजरा जमाना मूर्त और सजीव हो उठता है। दाने सामने से निकलता है और उसकी प्यारी बीआत्रिस अपने पीछे फूलों की हलकी-सी सुगन्ध उड़ाती हुई गुजर जाती है। लियोनार्दो तब गलियो में टहलता हुआ दिखाई देता है—विचारों में डूबा हुआ, और जीवन व प्रकृति के रहस्यों का ध्यान करता हुआ।

इस तरह रिनैसां इटली में पन्द्रहवीं सदी में फूला-फला और वहाँ से धीरे-धीरे दूसरे पश्चिमी देशों की तरफ फैल गया। महान् कलाकारों ने मूर्तियों और चित्रों में जान डालने की कोशिश की और यूरोप की चित्रशालाएँ और संग्रहालय उनकी बनाई हुई तस्वीरों और मूर्तियों से भरे पड़े हैं। सोलहवीं सदी के अन्त में इटली में कला का उमार बैठने लगा। सत्रहवीं सदी में हॉलैण्ड में बड़े-बड़े चित्रकार पैदा हुए। इनमें रेम्ब्रान्त सबसे ज्यादा मशहूर है। स्पेन में इसी समय वेल्स्क्वेज़ हुआ। लेकिन अब मैं ज्यादा नामों का जिक्र नहीं करूँगा। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अगर तुमको बड़े-बड़े उस्ताद चित्रकारों में दिलचस्पी हो तो चित्रशालाओं में जाकर उनकी रचनाओं को देखो। उनके नामों का कोई महत्त्व नहीं। जिस कला और सौन्दर्य को उन्होंने जन्म दिया, वही हमारे लिए एक सन्देश है।

इस काल में, यानी पन्द्रहवीं से सत्रहवीं सदी तक, विज्ञान ने भी धीरे-धीरे आगे रास्ता तैयार किया और अपने लिए जगह बना ली। ईसाई-सभ से उसे सख्त लड़ाई करनी पड़ी, क्योंकि ईसाई-सभ यह नहीं मानता था कि लोग सोचें और प्रयोग करें। उसके खयाल में तो विश्व का केन्द्र पृथ्वी थी और सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता था और तारे आसमान में अपनी जगह पर जड़े हुए थे। जो कोई इसके खिलाफ कहता, वह काफिर था और इनक्विज़िशन उसे सजा दे सकती थी। इसपर भी कोपरनिकस नाम के एक पोलैण्डवासी ने इस विश्वास को चुनौती दी और साबित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस तरह उसने विश्व के बारे में आजकल के विचारों की बुनियाद रखी। इसका जीवन-काल १४७३ से १५४३ ई० था। किसी तरह वह अपने क्रान्तिकारी और काफिरी मतों के लिए ईसाई-सभ के गुस्से से बच गया। पर उसके बाद जो हुए, उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जिओर्दानो ब्रूनो नामक इटालवी को १६०० ई० में रोम में ईसाई-सभ ने इसलिए जिन्दा जलवा दिया कि वह इस बात पर जोर देता था कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है और तारे खुद भी सूर्य हैं। इसके समकालीन गैलीलियो को भी, जिसने दूरबीन ईजाद की थी, ईसाई-सभ ने घमकी दी थी। लेकिन वह ब्रूनो की तरह बहादुर नहीं था और उसने अपनी राय वापस ले लेने में

ही खैर समझी। इसलिए उसने ईसाई-सभ के सामने कबूल कर लिया कि उसने बेवकूफी से यह गलती की थी, और वास्तव में पृथ्वी ही विश्व का केन्द्र है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है। फिर भी उसे प्रायश्चित्त करने के लिए कुछ दिन जेलखाने में रहना पड़ा था।

सोलहवीं सदी के प्रमुख वैज्ञानिकों में हार्वी हुआ, जिसने पूरी तौर से यह साबित कर दिया कि खून गर्दिश करता है। सत्रहवीं सदी में आइज़क न्यूटन हुआ, जिसका नाम ससार के सबसे महान् वैज्ञानिकों में गिना जाता है और जो एक महान् गणितज्ञ था। इसने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के नियम का, यानी इस बात का पता लगाया कि चीजें ज़मीन पर क्यों गिरती हैं। इस तरह उसने प्रकृति का एक और रहस्य खोल डाला।

इतनी बात, या इतनी थोड़ी-सी बात तो विज्ञान के बारे में हुई। इस काल में साहित्य भी आगे बढ़ा। सब जगह फैली हुई नई भावना ने तरुण यूरोपीय भाषाओं पर भी ज़बर्दस्त असर डाला। ये भाषाएँ कुछ दिन से ग़ल रही थीं और हमने देखा कि इटली ने महान् कवि भी पैदा किये थे। इंग्लैण्ड में चॉसर^१ हुआ। लेकिन लातीन, जो विद्वानों की और ईसाई-सभ की भाषा थी, इन सबपर हावी थी। ये ग़ैवारू भाषाएँ यानी ‘वरनाक्यूलर’ थीं और यह शब्द बहुत-से लोग अभी तक अजीब तौर पर भारतीय भाषाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन भाषाओं में लिखना शान के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन नई भावना ने, कागज़ और छपाई ने, इन भाषाओं को बढ़ावा दिया। इटालवी भाषा पहले-पहल मैदान में आई, फिर फ़्रान्सीसी और अंग्रेज़ी और स्पेनी और सबसे आखिर में जर्मन। सोलहवीं सदी में फ़्रान्स के कुछ नौजवान लेखकों ने पक्का इरादा कर लिया कि लातीन में न लिखकर अपनी भाषा में ही लिखेंगे, अपनी ही ‘ग़ैवारू भाषा’ की तरक्की करेंगे ताकि वह अच्छे-से-अच्छे साहित्य का उपयुक्त माध्यम बन सके।

इस तरह यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की और बेधनी और शक्तिशाली बनी, और उनका आज का खरा रूप बना। मैं मशहूर लेखकों के ज्यादा नाम नहीं गिनाऊँगा, दो-चार का ही जिक्र करूँगा। इंग्लैण्ड में १५६४ से १६१६ ई० तक मशहूर नाटककार शेक्सपियर हुआ। उसके बाद ही सत्रहवीं सदी में ‘पैरेडाइज़ लॉस्ट’ का लेखक अन्ध्रा कवि मिल्टन हुआ। फ़्रान्स में सत्रहवीं सदी में देकार्त नामक दार्शनिक और मॉलियर नामक नाटककार हुआ। मॉलियर ने पेरिस के बड़े सरकारी नाटक-घर कोमि फ़्रान्स्वाज़ की नींव डाली। स्पेन में शेक्सपियर का समकालीन थ्रवान्तेज़ हुआ, जिसने ‘दॉन क्विक्सोट’ नामक पुस्तक की रचना की।

^१ अंग्रेज़ी भाषा के आदि कवि।

एक और नाम का भी मैं जिक्र करूँगा, उसकी महानता के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि वह मशहूर है। यह नाम मैकियावेली का है, जो पलोरेन्स का रहने-वाला था। वह पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदियों का मामूली राजनीतिज्ञ था, लेकिन उसने 'प्रिन्स' नाम की एक पुस्तक लिखी, जो बहुत मशहूर हुई। इस पुस्तक से उस ज़माने के राजाओं और राजनीतिज्ञों के विचारों की झलक मिल जाती है। मैकियावेली ने लिखा है कि सरकार के लिए मजहब की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि जनता को सदाचारी बनावे, बल्कि इसलिए कि उसपर हुकूमत करने में मदद मिले और उसे दबाकर रखा जा सके। शासक का यह कर्तव्य भी हो सकता है कि वह ऐसे मजहब का समर्थन करे, जिसे वह झूठा समझता हो। मैकियावेली ने लिखा है "राजा को जानना चाहिए कि एक ही साथ मनुष्य और पशु का, शेर और लोमड़ी का नाटक कैसे खेला जा सकता है। उसे न तो अपने वादे का पालन करना चाहिए और न वह कर ही सकता है, जबकि वैसा करने से उसका नुकसान होता हो। मैं साहस के साथ कह सकता हूँ कि हमेशा ईमानदार होना बहुत हानिकार होता है, लेकिन इसके विपरीत, झुठा-परस्त और दीनदार, दयावान और भक्त के स्वाँग रचना लाभदायक है। नेकी के आडम्बर से ज्यादा फायदेमन्द और दूसरी चीज़ नहीं है।"

क्यों, कितनी बुरी बात है। जो राजा जितना ही ज्यादा बदमाश, उतना ही वह अच्छा। अगर औसत राजा के दिमाग की यूरोप में उस वक्त यह हालत थी तो वहाँ बराबर झगड़े बने रहना कोई ताज्जुब की बात नहीं। लेकिन इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है? आजकल की साम्राज्यवादी शक्तियाँ भी बहुत-कुछ मैकियावेली के राजा की तरह ही बर्ताव करती हैं। सदाचार के आडम्बर के नीचे लालच, जुल्म और बे-उसूलापन छिपे रहते हैं, सभ्यता के मुलायम दस्ताने में हैवान का खूनी पंजा छिपा रहता है।

- . ८४

प्रोटेस्टेण्टों का विद्रोह और किसानों का युद्ध

८ अगस्त, १९३२

पन्द्रहवीं सदी से लेकर सत्रहवीं सदी तक के यूरोप के बारे में कई पत्र मैं लिख चुका हूँ। मध्य-युगों के गुज़रने, किसानों की महा मुसीबत, मध्यमवर्ग के उदय, और अमेरिका की और पूर्व जाने के समुद्री रास्तों की खोज, और यूरोप में कला, विज्ञान और भाषाओं की प्रगति के बारे में मैंने कुछ-न-कुछ तुमको बताया है। लेकिन तसवीर की रूप-रेखा पूरी करने के लिए इस ज़माने की वाजत अभी बहुत कहना बाकी है। ध्यान रहे कि मेरे दो आखिरी पत्र, और वह पत्र, जो मैं समुद्री

रास्तो के बारे में लिख चुका हूँ, यह पत्र जो लिख रहा हूँ, और शायद आगे लिखे जानेवाले और भी एक-दो पत्र, ये सब यूरोप के इसी ज़माने से ताल्लुक रखते हैं हालाँकि मैं जुदा-जुदा आन्दोलनों और हलचलों के बारे में अलग-अलग लिख रहा हूँ, लेकिन ये सब बातें करीब-करीब एक ही ज़माने में हुई और एक-दूसरे पर असर भी डालती रही।

‘रिनेसाँ’ के समय के पहले ही रोमन ईसाई-सभ के ढाँचे में खड़खड़ाहट होने लगी थी। यूरोप के राजा और कौमें दोनों ईसाई-सभ के जुल्मों को महसूस करने लगे थे और कुछ बड़बड़ाने लगे थे और उनका विश्वास डगमगाने लगा था। तुम्हें याद होगा कि सम्राट फ्रेडरिक द्वितीय की पोप से काफी झड़प हुई थी और उसने ईसाइयत से छेक दिये जाने की भी कुछ परवाह न की थी। अविश्वास और इन लक्षणों से रोम चिढ़ गया और उसने इस कुफ्र को कुचल देने का फैसला कर लिया। इसी इरादे से ‘इनक्विज़िशन’ कायम की गई और सारे यूरोप में, उन सब आदमियों को, जिन्हें काफिर बतलाया जाता था, और उन सब औरतों को जिनपर डायनें होने का जुर्म लगाया जाता था, जला दिया गया। ग्राहा के जॉन हस को चालबाजी से जला दिया गया, इसपर बोहेमिया में उसके अनुयायियों ने विद्रोह का झण्डा खड़ा कर दिया। रोमन ईसाई-सभ के खिलाफ विद्रोह की इस नई भावना को ‘इनक्विज़िशन’ के सारे आतंक भी दबा न सके। वह फैलती ही गई और इसमें शक नहीं कि इसके साथ किसानों का वह असन्तोष भी जुड़ गया, जो बड़े ज़मींदार ईसाई-सभ के खिलाफ उनमें पैदा हो गया था। बहुत जगह राजाओं ने भी अपने स्वार्थ की खातिर इस भावना को उकसाया। उनकी ईर्ष्या व लालच मरी आँखें, ईसाई-सभ की विशाल सम्पत्ति पर लगी हुई थी। पुस्तकों व बाइबिलों की छपाई ने भीतर-ही-भीतर सुलगती हुई आग को और भी भड़काया।

सोलहवीं सदी की शुरुआत में, जर्मनी में, मार्टिन लूथर पैदा हुआ जो आगे चलकर रोम के खिलाफ विद्रोह का एक महान् नेता होनेवाला था। वह एक ईसाई पादरी था। एक बार जब वह रोम गया तो वहाँ ईसाई-सभ के भ्रष्टाचार और विलास ने उसके दिल को ग्लानि से मर दिया। यह मतभेद बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि रोमन ईसाई-सभ के दो टुकड़े हो गये और पश्चिमी यूरोप, धर्म व राजनीति दोनों के मामले में दो खेमों में बँट गया। पूर्वी यूरोप और रूस का पुराना कट्टर यूनानी ईसाई-सभ इस क्षण से अलग ही रहा। जहाँ तक उसका ताल्लुक था वह खुद रोम को ही सच्ची ईसाइयत से बहुत दूर समझता था।

इस तरह ‘प्रोटेस्टेण्ट’ विद्रोह शुरू हुआ। इसे प्रोटेस्टेण्ट इसलिए कहा गया कि यह रोमन ईसाई-सभ के कई कट्टर उसूलों का ‘प्रोटेस्ट’ यानी विरोध करता

भावना थी। हेप्सबर्ग वंश का चार्ल्स पंचम उस समय पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट था। अपने पिता और दादा की शादी के परिणाम-स्वरूप, उसे सयोग से विरासत में एक बड़ा साम्राज्य मिल गया था, जिसमें आस्ट्रिया, जर्मनी (नाम मात्र को) स्पेन, नेप्ल्स और सिमली, नीदरलैंड और स्पेनी अमेरिका शामिल थे। उन दिनों शादी के जरिये, अपनी रियामत का विस्तार करने का यह तरीका यूरोप में अच्छा चल निकला था। इसी वजह से, खुद किसी काविल न होते हुए भी, चार्ल्स का आधा यूरोप पर राज करने का सयोग बन गया और कुछ दिन तो वह बहुत-बड़ा आदमी नजर आने लगा था। उसने प्रोटेस्टेण्टों के खिलाफ पोप की मदद करने का फैसला किया। 'रिफॉर्मेशन' का खयाल साम्राज्य के खयाल से मेल नहीं खाता था। लेकिन बहुत-से छोटे-छोट जर्मन राजाओं ने प्रोटेस्टेण्टों का साथ दिया और सारे जर्मनी में रोमन और लूथरन, दो फिमादी फिरफे बन गये। इसका क्रुदरती नतीजा यह हुआ कि जर्मनी में गृह-युद्ध छिड़ गया।

इंग्लैंड में बहुत-विवाहित बादशाह हेनरी अष्टम ने पोप के खिलाफ प्रोटेस्टेण्टों, का, या यो कहो कि खुद अपना, साथ दिया। उसकी ललचाई आँखें ईसाई-सभ की सम्पत्ति पर लगी हुई थी, इसलिए रोम से सम्बन्ध तोड़कर उसने मठों और गिरजों की सारी उपजाऊ जमीनें जब्त कर लीं। पोप से सम्बन्ध तोड़ने का एक निजी कारण यह भी था कि वह अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से शादी करना चाहता था।

फ्रान्स में कुछ अजीब ही हालत थी। वहाँ बादशाह का प्रधान मंत्री मशहूर कार्टिनर रिशैल्यू था और राज्य का असली शासक वही था। रिशैल्यू ने फ्रान्स को रोम और पोप के पक्ष में रक्खा और अपने यहाँ प्रोटेस्टेण्टों का खूब दमन किया। लेकिन राजनीतिक साजिशें ऐसी होती हैं कि उसीने जर्मनी में प्रोटेस्टेण्ट मत को बढ़ावा दिया ताकि जर्मनी में गृह-युद्ध हो जाय और वह कमजोर हो जाय और उसमें फूट पड़ जाय। फ्रान्स और जर्मनी की आपसी दुश्मनी यूरोप के इतिहास में एक अटूट घागे की तरह चली आ रही है।

लूथर सबसे बड़ा प्रोटेस्टेण्ट था और उसने रोम की सत्ता का विरोध किया। लेकिन यह खयाल न कर लेना कि वह मजहब के मामले में उदार था। वह उतना ही कट्टर था जितना कि पोप जिससे, वह लड़ रहा था। इसलिए 'रिफॉर्मेशन' से यूरोप में कोई मजहबी आजादी नहीं आई। इसने एक नये ढंग के मजहबी-दीवाने पैदा कर दिये—“प्यूरिटन” और कैलविनिस्ट। कैलविन प्रोटेस्टेण्ट आन्दोलन के वाद के नेताओं में से था। वह अच्छा संगठन करनेवाला था और कुछ दिनों तक

१६वीं और १७वीं सदियों में इंग्लैंड में प्रोटेस्टेण्ट लोगों का एक समु-
दाय, जो सादगी पर जोर देता था।

होने लगा कि कहीं ये गुलाम-किसान बहुत आगे न बढ़ जायें और अपनी गुलामी से छुटकारा न पा लें—(यह छोटी-सी बात काफी थी), तो प्रोटेस्टेंट नेता उनको कुचलने के लिए राजाओं से मिल गये। जनता के दिन अभी बहुत दूर थे। नया युग, जो उदय हो रहा था, मध्यमवर्ग के लोगों का युग था। सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों की मुठभेड़ों और युद्धों के बीच, डम वर्ग को, अटल रूप से, सीढ़ी-दर-सीढ़ी ऊपर चढ़ता हुआ देखा जा सकता है।

जहाँ कहीं भी यह आगे बढ़ता हुआ मध्यमवर्ग काफी मजबूत था, वहाँ-वहाँ प्रोटेस्टेंट मत फैल गया। प्रोटेस्टेंटों के भी कई वर्ग और फिरकें थे। इंग्लैण्ड में बादशाह खुद ईसाई-सघ का प्रधान—'दीन-रक्षक' बन गया, और व्यवहार में ईसाई-सघ खत्म हो गया और सरकार का बस एक महकमा बन गया। तबसे इंग्लैण्ड का ईसाई-सघ वैसा ही चला आ रहा है।

दूसरे मुल्कों में, खासतौर से जर्मनी, स्वीजरलैण्ड और नीदरलैण्ड में, दूसरे फिरकों का महत्त्व बढ़ा। कैल्विन मत खूब फैला, क्योंकि वह मध्यमवर्ग के विकास से मेल खाता था। मजहबी मामलों में कैल्विन के मन में भयंकर वैर-भाव था। गैर-ईसाइयों पर तरह-तरह के जुल्म किये जाते थे और उनको जला दिया जाता था और दीनदारों पर कड़ा अनुशासन था। लेकिन व्यापार के मामलों में, उसका उपदेश बढ़ते हुए उद्योग-धन्धों और व्यापार के ज्यादा अनुकूल था, हालाँकि रोमन उपदेश ऐसा नहीं था। व्यापार के मुनाफों को बरकत दी जाती थी और लेन-देन को बढ़ावा दिया जाता था। इस तरह नये मध्यमवर्ग ने पुराने मजहब का यह नया तर्जुमा अंगीकार कर लिया और वह बड़े मजों से धन कमाने में जुट गया। उन्होंने सामन्त सरदारों के खिलाफ अपनी लड़ाई में जनता का उपयोग कर लिया था। अब, सरदारों पर विजय हासिल करने के बाद, उन्होंने जनता को घंटा बतलाई, या उसकी छाती पर चढ़ बैठे।

लेकिन अब भी मध्यमवर्ग को बहुत-सी रुकावटों का सामना करना बाक़ी था। अभी बादशाह उनके रास्ते का काँटा था। बादशाह ने सामन्तों से लड़ने में शहर के लोगों का साथ दिया था। अब सामन्तों के कमजोर हो जाने पर बादशाह की ताकत बहुत बढ़ गई और मालूम होता था कि उसने मैदान मार लिया। उसके और मध्यमवर्गों के बीच खींचतान अभी शुरू नहीं हुई थी।

: ८५ :

सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के यूरोप में निरंकुशता

२६ अगस्त, १९३२

मैं फिर बड़ा लापरवाह हो गया। इन पत्रों का लिखे हुए मुझे बहुत दिन हो

गये हैं। यहाँ मुझसे न तो कोई जवाब तलब करनेवाला है और न कोई बढ़ावा ही देनेवाला है। इसीलिए मैं अक्सर ढीला पड़ जाता हूँ और दूसरे कामों में लग जाता हूँ। अगर हम साथ होते तो शायद यह बात न होती। क्यों ठीक है न ? लेकिन अगर तुम और मैं एक दूसरे से बात-चीत कर सकते तो मुझे इन पत्रों के लिखने की जरूरत ही क्यों पड़ती ?

पिछले पत्रों में मैंने तुम्हें यूरोप के उस ज़माने का हाल लिखा था, जब वहाँ बड़ी उथल-पुथल थी और बड़ा परिवर्तन हो रहा था। उन पत्रों में सोलहवीं और सत्रहवीं सदी के बड़े-बड़े परिवर्तनों का जिक्र किया गया था। ये परिवर्तन उस आर्थिक क्रान्ति के साथ या बाद में आये, जिसने मध्य-युगों का अन्त करके मध्यमवर्ग को ऊपर चढ़ा दिया था। आखिरी पत्र में मैंने पश्चिमी यूरोप के ईसाई साम्राज्य के टूटने और दो फिरको, प्रोटेस्टेण्ट और रोमन कैथलिक, में बँट जाने का जिक्र किया था। इन दोनों फिरकों की मजहबी लड़ाई का खास जग़ी मैदान जर्मनी बना हुआ था, क्योंकि वहाँ दोनों दल करीब-करीब बराबर की जोड़ के थे। पश्चिमी यूरोप के दूसरे देश भी कुछ हद तक इस झगड़े में उलझे हुए थे। लेकिन इंग्लैण्ड यूरोप के इन मजहबी लड़ाई-झगड़ों से अलग रहा। अपने बादशाह हेनरी अष्टम के राज में इस देश ने बिना किसी अन्दरूनी गड़बड़ के रोम से अपना नाता तोड़ लिया और अपना निजी ईसाई-सभ कायम कर लिया, जो कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट ईसाई-सभों के बीच का था। हेनरी मजहब की कुछ भी परवाह नहीं करता था। उसे तो ईसाई-सभ की ज़मीनों की जरूरत थी, वह उसने लेली। वह दूसरी शादी करना चाहता था, सो वह भी उसने करली। इस तरह रिफॉर्मेशन का सबसे बड़ा नतीजा यह हुआ कि राजा और बादशाह पोप की लगाम से बरी हो गये।

जिस वक्त 'रिनेसाँ' और 'रिफॉर्मेशन' के ये आन्दोलन और आर्थिक उथल-पुथल यूरोप के नकशे को बदल रहे थे, उस वक्त वहाँ राजनीति के पीछे की ज़मीन कैसी थी ? सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में यूरोप का नकशा किस तरह का था ? इन दो सौ वर्षों में यूरोप का नकशा सचमुच बदलता जा रहा था। इसलिए हमें सोलहवीं सदी के शुरू के नकशे पर गौर करना चाहिए।

दक्षिण-पूर्व में तुर्क लोग कुस्तुन्तुनिया पर कब्ज़ा जमाये हुए थे और उनका साम्राज्य हंगरी की तरफ बढ़ रहा था। दक्षिण-पश्चिमी कोने में अरबी विजेताओं के वंशज मुसलमान सरासीन ग्रैनेडा से खदेड़े जा चुके थे और फर्दिनेन्द व आइज़ाबेला के जुड़वाँ शासन में स्पेन एक ईसाई शक्ति बनकर उठ चुका था। स्पेन में ईसाइयों और मुसलमानों की सदियों की मुठभेड़ ने, स्पेनवासियों को अपने कैथलिक मजहब से, दिली जोश और कट्टरपन के साथ, चिपके रहने को मजबूर कर दिया था। स्पेन में ही भयंकर 'इनक्विज़िशन' कायम हुई। अमेरिका की खोज के जादू

और वहाँ से आनेवाली दौलत के असर से स्पेन यूरोप की राजनीति में सबसे आगे हिस्सा लेने लगा था।

नकशे पर फिर निगाह दौड़ाओ। इंग्लैंड और फ्रान्स लगभग वैसे ही थे जैसे कि आज हैं। नकशे के बीच में एक साम्राज्य है, जो बहुत-सी जर्मन रियासतों में बँटा हुआ है, जिनमें से हरेक करीब-करीब स्वाधीन थी। राजाओं, ड्यूकों पादरियों, निर्वाचकों, वगैरा के मातहत छोटी-छोटी रियासतों का यह अजीब जमघट था। इसमें खास रियायतवाले कुछ शहर भी थे, और उत्तर के व्यापारी शहरों ने मिलकर एक संध भी बना लिया था। फिर स्वीजरलैंड का गणराज्य था, जो असल में तो स्वाधीन था, लेकिन अभी तक बाकायदा स्वाधीन माना नहीं गया था। वेनिस का गणराज्य और उत्तर इटली के और भी कई नगर गणराज्य थे। रोम के चारों ओर पोप की ज़मींदारी थी, जो पोप की रियासत कहलाती थी। इसके दक्षिण में नेपल्स और सिसली के राज्य थे। पूर्व में, जर्मन साम्राज्य और रूस के बीच में, पोलैंड था और हंगरी का बड़ा राज्य था, जिसपर उस्मानी तुर्कों की छाया पड़ रही थी। दूर-पूर्व में रूस था, जो 'सुनहरे कवीले' के मंगोलों के चंगुल से निकलकर एक नया शक्तिशाली राज्य बन रहा था। उत्तर और पश्चिम में कुछ और भी देश थे।

सोलहवीं सदी के शुरू में यूरोप का यह नकशा था। १५२० ई० में चार्ल्स पंचम बादशाह हुआ। यह हैप्सबर्ग खानदान का था और, जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, स्पेन, नेपल्स और सिसली के राज्यों की और नीदरलैंड की विरासत इसके हाथ लग गई। यह एक अजीब बात है कि कुछ बादशाहों की शादियों की वजह से यूरोप के बहुत-से देशों और कौमो के स्वामी ही बदल गये। करोड़ों जनता और बड़े-बड़े देश सिर्फ विरासत में मिल गये। कहीं-कहीं वे दहेजों में दिये गए। बम्बई का टापू इसी तरह इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स द्वितीय को उसकी पत्नी, ब्रैगेज़ा (पुर्तगाल) की कैथरीन, के साथ दहेज में मिला था। इसलिए चतुराई के साथ शादियाँ करके हैप्सबर्गों ने एक साम्राज्य इकट्ठा कर लिया और चार्ल्स पंचम इसका अध्यक्ष हुआ। यह एक बहुत साधारण आदमी था और खासतौर पर इसलिए मशहूर था कि वह खूब खाता था। लेकिन उस वक्त तो अपने बड़े साम्राज्य के कारण वह यूरोप में बड़ा भारी-भरकम जँच रहा था।

जिस साल चार्ल्स सम्राट् हुआ, उसी साल सुलेमान उस्मानी साम्राज्य का अध्यक्ष हुआ। इसके ज़माने में यह साम्राज्य सभी ओर, और खासकर पूर्वी यूरोप की ओर फैला। तुर्क लोग ठेठ वियेना के दरवाज़ों तक पहुँच गये, मगर इस सुन्दर पुराने शहर को जीतने में ज़रा-सी कसर रह गई। लेकिन हैप्सबर्ग सम्राट् उनके रोब में आ गया और उसने सुलेमान को खिराज देकर उससे पिण्ड छुड़ाना ही ठीक समझा। पवित्र रोमन साम्राज्य के सम्राट् का तुर्कों के सुलतान को खिराज

देना ज़रा गौर करने की बात है। सुलेमान 'प्रतापी सुलेमान' के नाम से मशहूर है। उसने सम्राट का खिताब अपने-आप ही ले लिया, क्योंकि वह अपने-आपको पूर्वी विजैन्तीन सीज़रो का प्रतिनिधि समझता था।

सुलेमान के समय में कुस्तुन्तुनिया में इमारतें बनाने का काम बड़े जोरों से हुआ और बहुत-सी सुन्दर मसजिदें बनवाई गईं। इटली में कलाओं का जैसा पुनर्जीवन हो रहा था वैसा ही पूर्व में भी होता हुआ नज़र आ रहा था। कला की यह हलचल सिर्फ कुस्तुन्तुनिया में ही नहीं थी, बल्कि ईरान और मध्य-एशिया के खुरासान में भी बड़े सुन्दर चित्र बनाये जा रहे थे।

हम देख चुके हैं कि किस तरह उत्तर-पश्चिम से बाबर ने आकर भारत में एक नया राजवंश कायम किया। यह १५५६ ई० की बात है, जब चार्ल्स पंचम यूरोप में सम्राट था और सुलेमान कुस्तुन्तुनिया में राज कर रहा था। बाबर और उसके गौरवंशाली वंशजों के बारे में हमें आगे बहुत-कुछ कहना है। यहाँ तो सिर्फ यह बात ध्यान में रखने की है कि बाबर खुद रिनेसाँ के नमूने का राजा था, हालाँकि वह उस वक्त के यूरोपीय नमूनों से कहीं अच्छा था। था तो वह हौसले-बाज़, पर फिर भी वीर योद्धा था, जिसे साहित्य और कला का व्यसन था। उस समय इटली में भी ऐसे राजा थे जो इसी तरह के हौसलेबाज़ और साहित्य और कला के प्रेमी थे और जिनके छोटे-छोटे दरबारों में ऊपरी तडक-मडक थी। फ्लोरेन्स का मेदिची वंश और बोज़िया परिवार उस समय मशहूर थे। लेकिन इटली के ये राजा, और उस वक्त यूरोप के भी ज्यादातर राजा, मैकियावेली के सच्चे अनुयायी थे। ये मलाई-बुराई का विचार न करनेवाले, साजिश करनेवाले और अत्याचारी थे, और अपने विरोधियों के लिए ज़हर का प्याला और कातिल का छुरा भी इस्तेमाल करते थे। शूरवीर बाबर की इस झुण्ड से तुलना करना वैसा ही अनुचित है, जैसा कि इनके टुच्चे राजदरबारों की दिल्ली या आगरे के मुगल सम्राटों—अकबर, शाहजहाँ, ग़ैरा—के दरबार से तुलना करना बेमेल है। कहा जाता है कि ये मुगल दरबार बड़े शानदार थे और शायद इतनी दीलत और शान-शौकतवाले दरबार कभी रहे ही नहीं।

यूरोप का ज़िक्र करते-करते हम, अनजाने ही भारत की बातों को ले बैठे। लेकिन मैं तुम्हें यह जतलाना चाहता था कि यूरोपीय रिनेसाँ के समय भारत और दूसरे देशों में क्या हो रहा था। उस समय तुर्की, ईरान, मध्य एशिया और भारत में भी कला की हलचलें शुरू हो रही थी। चीन में मिङ राजाओं का अमन-चैन-वाला और खुशहाल ज़माना था जबकि कला की चीज़ों का उत्पादन बहुत ऊँचे दर्जे पर पहुँचा हुआ था। लेकिन रिनेसाँ-काल की यह सारी कला, शायद चीन को छोड़कर, बहुत-कुछ दरबारी कला थी। यह जनता की कला नहीं। इटली में कुछ

महान् कलाकारों के बाद जिनमें से कइयों के नाम मैं लिख चुका हूँ, पिछले रिनैसां की कला बिलकुल नीचे दर्जे की और मामूली बन गई।

इस तरह सोलहवीं सदी का यूरोप कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट राजाओं के बीच बँटा हुआ था। उस बात राजाओं की गिनती थी, प्रजा की नहीं। इटली, आस्ट्रिया, फ्रान्स और स्पेन कैथलिक थे, जर्मनी आधा कैथलिक और आधा प्रोटेस्टेण्ट था; इंग्लैण्ड सिर्फ इसलिए प्रोटेस्टेण्ट था, कि उसके बादशाह की ऐसी मर्जी थी। और चूँकि इंग्लैण्ड प्रोटेस्टेण्ट था, इसलिए आयरलैण्ड के लिए कैथलिक बने रहने की यह काफी वजह थी, क्योंकि इंग्लैण्ड उसे जीतने और सत्ताने की कोशिश करता था। लेकिन यह कहना सिर्फ एक हद तक ही सही है कि प्रजा का मज़हब किसी गिनती में न था। अन्त में जाकर जनता के मज़हब का भी असर पड़ा और इसके कारण बहुत-सी लड़ाइयाँ और क्रान्तियाँ हुईं। मज़हबी पहलू को राजनीतिक या आर्थिक पहलुओं से अलग करना मुश्किल है। मेरे खयाल से, मैं तुम्हें पहले ही यह बतला चुका हूँ कि रोम के खिलाफ प्रोटेस्टेण्टों का विद्रोह खासतौर पर वही हुआ, जहाँ नया व्यापारी-वर्ग जोर पकड़ रहा था। इससे हम समझ सकते हैं कि मज़हब और व्यापार के बीच कोई कड़ी थी। इसी तरह बहुत-से राजा लोग मज़हबी सुधारों से इसलिए डरते थे कि कहीं इसकी आड़ में अन्दरूनी क्रान्ति न फैल जाय और उनका तख्ता न उलट दिया जाय। अगर कोई आदमी पोप की मज़हबी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कर सकता था तो फिर यह भी सम्भव था कि वह बादशाह या राजा की सत्ता को भी मानने से इन्कार कर दे। यह मत बादशाहों के लिए बड़ा खतरनाक था। वे अभी तक राजाओं के राज करने के दैवी अधिकार को ही पकड़े बैठे थे। प्रोटेस्टेण्ट राजा भी इसे छोड़ने के लिए तैयार न थे।

फिर भी, बावजूद रिफॉर्मेशन के, यूरोप में बादशाहों का बोलबाला था और यूरोप में वे पूरे सत्ताधारी थे। पहले कभी वे इतने निरकुश न थे, क्योंकि बड़े-बड़े सामन्ती अमीर-सरदार उनपर लगाम लगाते रहते थे और अ सर उनकी सत्ता को भी मानने से इन्कार कर देते थे। व्यापारी और मध्यमवर्ग के लोग इन अमीर-सरदारों से खुश न थे और न बादशाह ही इनको पसन्द करता था। इसलिए व्यापारी-वर्ग और किसान-वर्ग की मदद से बादशाह ने सामन्ती अमीरों को कुचल दिया और खुद पूरा सत्ताधारी बन बैठा। हालाँकि मध्यमवर्ग ने अपनी शक्ति और अपना महत्व बहुत बढ़ा लिये थे, मगर अभी वह इतना ताकतवर नहीं हुआ था कि बादशाह के कामों में दखल दे सके। लेकिन कुछ ही दिनों में मध्यमवर्ग बादशाह के बहुत-से कामों का विरोध करने लगे। खासकर उन्होंने बार-बार लगाये जानेवाले भारी करों का और मज़हब में दखल देने का विरोध किया। बादशाह को ये बातें बिलकुल अच्छी न लगी। वह इस बात से चिढ़ गया कि इन लोगों ने उसके किसी

भी काम का विरोध करने की गुस्ताखी की। इसलिए उसने इनको जेलों में ठूस दिया और दूधरी सजाएँ भी दी। उन दिनों मनमाने तौर पर लोगों को कैद कर दिया जाता था, जैसा कि आजकल भारत में हो रहा है, क्योंकि हम अंग्रेज सरकार के आगे सिर झुकाने से इन्कार करते हैं। बादशाह व्यापार में भी दखल देता था। इससे हालत और भी बिगड़ती गई और बादशाह का विरोध जोर पकड़ने लगा। बादशाहों की तानाशाही के खिलाफ मध्यमवर्ग की यह अधिकारों की लड़ाई सदियों तक चलती रही और इसे खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ। कई बादशाहों के सिर उड़ा दिये जाने के बाद कही जाकर बादशाहों के देवी अधिकार का छयाल हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, और बादशाहों की अपल ठिकाने लगा दी गई। कुछ देशों में यह जीत जल्दी हो गई और कुछ में देर से। आगे के पन्नों में हम इस लड़ाई के उतार-चढ़ाव का जिक्र करेंगे।

लेकिन सोलहवीं सदी के यूरोप में करीब-करीब सब जगह बादशाह की धाक थी—पूरे तौर पर नहीं बल्कि करीब-करीब। तुम्हें याद होगा कि स्वीजरलैंड के गरीब पहाड़ी किसानों ने हेप्सबर्ग के बादशाह को चुनौती देने की हिम्मत दिखाई थी और अपनी आजादी हासिल कर ली थी। इस तरह निरंकुशता और तानाशाही के यूरोपीय मागर में स्वीजरलैंड का छोटा-सा किसान गणराज्य एक टापू के समान था, जिसमें बादशाहों के लिए कोई जगह न थी।

जल्द ही एक दूसरे देश—नीदरलैंड—में भी मामले ने तूल पकड़ा और जनता व मजदूर की आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जीत ली गई। यह एक छोटा-सा देश है, लेकिन यह लड़ाई बड़ी ज़बर्दस्त थी, क्योंकि यह उस ज़माने में यूरोप की सबसे ज़बर्दस्त शक्ति—स्पेन के खिलाफ लड़ी गई थी। इस तरह नीदरलैंड ने यूरोप को रास्ता बतलाया। इसके बाद इंग्लैंड में भी जनता की आजादी के लिए एक लड़ाई हुई, जिसमें एक बादशाह को अपना सिर गंवाना पड़ा और उस वक्त की पार्लमेण्ट की जीत हुई। इस तरह नीदरलैंड और इंग्लैंड ने निरंकुशता के खिलाफ मध्यमवर्ग की लड़ाई में सबसे आगे कदम बढ़ाया। और चूंकि इन देशों में मध्यमवर्ग की जीत हुई, इसलिए नई हालतों का फायदा उठाकर यह और देशों से आगे बढ़ गया। दोनों ने, आगे चलकर, शक्तिशाली जंगी बड़े बनाये, दोनों ने दूर-दूर देशों से व्यापार कायम किया और दोनों ने एशिया में साम्राज्य की नींव रखी।

इन पन्नों में हमने अभी तक इंग्लैंड के बारे में ज्यादा नहीं लिखा है। लिखने के लिए कुछ था भी नहीं, क्योंकि इंग्लैंड यूरोप का कोई ज्यादा महत्ववाला देश नहीं था। लेकिन अब एक परिवर्तन आता है और, जैसा कि आगे बताया जायगा, इंग्लैंड बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। हम 'मैग्नाकार्टा', पार्लमेण्ट की शुरुआत,

किसानों के झगड़ों और राजवशों के आपसी युद्धों का जिक्र कर चुके हैं। इन युद्धों में बादशाहों के हाथों से खून और हत्याएँ आमतौर पर काफी हुईं। सामन्ती अमीर-सरदारों की एक बहुत बड़ी सख्या लड़ाई के मैदानों में काम आई, जिससे उनका बल बहुत घट गया। द्यूडरो का नया राजवश गद्दी पर बैठा, जिन्होंने निरकुश राजाओं का पार्ट खूब अदा किया। आठवीं हेनरी द्यूडर था और उसकी पुत्री एलिज़ाबेथ भी द्यूडर थी।

सम्राट् चार्ल्स पंचम के बाद साम्राज्य के टुकड़े-टुकड़े हो गये। स्पेन और नीदरलैण्ड उसके पुत्र फिलिप द्वितीय के हिस्से में आये। उस वक्त सबसे शक्तिशाली बादशाहत होने की वजह से स्पेन सारे यूरोप के ऊपर सिर उठाये हुए था। तुम्हें याद होगा कि पेरू और मैक्सिको उसके कब्ज़े में थे और अमेरिका से सोने की नदी उसके यहाँ बही चली आ रही थी। लेकिन कोलम्बस, कोर्तीज़ और पिज़ारो के बावजूद भी स्पेन नई हालतों से फायदा नहीं उठा सका। व्यापार में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे अगर परवाह थी तो ऐसे मज़हब की, जो बड़ा ही कट्टर और ज़ालिम था। सारे देश में इनक्विज़िशन की तूती बोलती थी और काफिर कहे जानेवालों को मयकर यातनाएँ दी जाती थी। समय-समय पर बड़े आम जलसे किये जाते थे और इन 'काफिर' स्त्री-पुरुषों के झुण्ड-के-झुण्ड बादशाह, शाही खानदान, राजदूतों और हज़ारों मनुष्यों के सामने बड़ी-बड़ी चिताओं पर ज़िन्दा जला दिये जाते थे। ये सार्वजनिक अग्नि-काण्ड ईसाइयत के नियम मकहलाते थे। ये बातें आज कितनी मयकर और खूँखवार मालूम पड़ती हैं। पर इस ज़माने का यूरोप का इतिहास मारकाट, दिल दहलानेवाले व वहशियाना जुल्मों और मज़हबी कट्टरपन से इस कदर भरा हुआ है कि उसपर विश्वास करना मुश्किल है।

स्पेन का साम्राज्य ज़्यादा दिनों तक न टिक सका। छोटे-से हॉलैण्ड की बहादुर लड़ाई ने उसे बिल्कुल हिला डाला। कुछ दिनों बाद, १५८८ ई० में, इंग्लैण्ड को जीतने की कोशिश बिल्कुल बेकार गई और स्पेन की फौजों को ले जानेवाला 'अजय आर्मेंडा' नामक जमी वेडा इंग्लैण्ड तक पहुँच भी न सका। समुद्री तूफान ने उसे तहस-नहस कर डाला। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है, क्योंकि 'आर्मेंडा' की कमान करनेवाला व्यक्ति समुद्र या जहाज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वास्तव में उसने बादशाह फिलिप द्वितीय के पास जाकर "यह विनोत प्रार्थना भी की थी कि उसे इस ओहदे की ज़िम्मेदारी से वरी कर दिया जाय, क्योंकि उसे समुद्री लड़ाई की मोर्चा-बन्दी का कुछ भी ज्ञान न था और न वह अच्छा नाविक ही था। लेकिन बादशाह ने जवाब दिया कि स्पेन के वेडे का संचालन तो खुद खुदा करेगा।"

इस तरह धीरे-धीरे स्पेन का साम्राज्य भी गायब होता गया। चार्ल्स पंचम के ज़माने में यह कहा जाता था कि उसके साम्राज्य में सूर्य अस्त नहीं होता। यही

कहावत आजकल के एक घमण्डी और मद मे चूर साम्राज्य के बारे मे भी अक्सर दोहराई जाती है।

८६

नीदरलैण्ड की आजादी की लड़ाई

२७ अगस्त, १९३२

पिछले पत्र मे मैंने तुम्हें बतलाया था कि सोलहवीं सदी मे करीब-करीब सारे यूरोप मे बादशाह सबके ऊपर कितने हावी हो गये थे। इंग्लैण्ड मे ट्यूडर थे और स्पेन और आस्ट्रिया मे हैप्सबर्ग थे। रूस, जर्मनी और इटली के ज्यादातर हिस्सो मे निरकुश एकतन्त्री राजा थे। इस तरह का बादशाह, जो निजी हैसियत से एकतन्त्री राज करता था और सारा साम्राज्य जिसकी बहुत-कुछ निजी जायदाद समझा जाता था, उसका नमूना शायद फ्रान्स ही था। कार्डिनल रिशैल्यू नामक एक बड़े योग्य मन्त्री ने फ्रान्स और उसकी बादशाहत को मजबूत बनाने मे बड़ी मदद की। फ्रान्स का हमेशा यह खयाल रहा है कि उसकी मजबूती और सुरक्षा जर्मनी की कमजोरी मे है। इसलिए रिशैल्यू ने, जो खुद एक कैथलिक पादरी था और फ्रान्स मे प्रोटेस्टेण्टो को बड़ी बेरहमी से कुचल रहा था, जर्मनी मे प्रोटेस्टेण्टो को उलटा उकसाया। ऐसा करने का उद्देश्य यह था कि जर्मनी मे अन्दरूनी लड़ाई-झगडा और अशान्ति बढे, जिससे वह कमजोर हो जाय। यह नीति सफल भी खूब हुई। जैसा कि आगे जिक्र किया जायगा, जर्मनी मे बहुत ही बुरा गृह-युद्ध हुआ, जिसने देश का सत्यानाश कर दिया।

फ्रान्स मे भी सत्रहवीं सदी के बीच मे गृह-युद्ध हुआ, जो फ्रान्स का युद्ध कहा जाता है। लेकिन बादशाह ने अमीर-सरदारों और व्यापारियों दोनों को कुचल दिया। अमीर-सरदारों के हाथ मे असली ताकत तो रह ही नहीं गई थी, लेकिन अपनी तरफ मिलाये रखने के लिए बादशाह ने उन्हें बहुत-सी रियायतें दे दी। उनको टैक्सों से करीब-करीब बरी कर दिया गया था। अमीर-सरदार वर्ग और पादरी वर्ग दोनों ही टैक्सों से बरी थे। टैक्सों का सारा बोझ आम जनता पर और खासकर किसानों पर पड़ता था। इन गरीब दुखी अभागों को ऐंठकर जो धन इकट्ठा किया गया, उसमे बड़े-बड़े आलीशान महल बनाये गए और बादशाह बड़े ठाट-बाट वाले दरबार से घिरा रहता था। पेरिस के पाम वर्साई तुमने देखा है, उसकी तुमको याद होगी। वहाँ के आलीशान महल, जिनको देखने के लिए आजकल लोग जाते हैं, सत्रहवीं सदी मे फ्रान्स के किसानों के खून से बने थे। वर्साई एक निपट निरकुश गैर-जिम्मेदार राजाशाही का चिह्न था, इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि वर्साई फ्रान्स की उस राज्यक्रान्ति का हरकारा बनी, जिसने सारी राजाशाही को

ही खत्म कर दिया। लेकिन उन दिनों राज्य-क्रान्ति के दिन बहुत दूर थे। उस समय चौदहवाँ लुई बादशाह था, जो 'महान् बादशाह' कहलाता था, और वह 'सूर्य' था, जिसके चारों तरफ उसके दरबार के ग्रह चक्कर लगाते रहते थे। उसने बहुत साल के बहुत ही लम्बे समय तक, यानी १६४३ से १७१५ ई० तक, राज किया और उसका प्रधान मन्त्री माज़ारिन नामक एक दूसरा बड़ा कार्डिनल था। ऊपर-ऊपर तो बड़ा राग-रग और विलास था और साहित्य, विज्ञान और कला पर शाही कृपा थी, लेकिन शान-शौकत की इस झीनी चादर के नीचे बड़ी मुसीबत और तड़प थी। वह सुन्दर नकली बालों और गोटे के कफों और नफीस पोशाकों की दुनिया थी, लेकिन जिस शरीर पर ये चीज़ें पहनी जाती थी, उसे शायद ही कभी नहलाया जाता था, और वह मैल और गन्दगी से भरा रहता था।

हम सबपर शान-शौकत और तड़क-मड़क का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए अगर अपने लम्बे राज में चौदहवें लुई ने यूरोप पर खूब प्रभाव डाला तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। वह बादशाहों में नमूना समझा जाता था और दूसरे उसकी नक़ल करने की कोशिश करते थे। लेकिन यह 'महान् बादशाह' आखिर था क्या? मशहूर अंग्रेज़-लेखक कार्लाइल ने लिखा है—“अपने चौदहवें लुई पर से बादशाहत का चोगा उतार दो तो सिवा एक भद्दी दो-जड़ोवाली मूली के, जिसमें बेढगा सिर तराशा हुआ हो, और कुछ नहीं रहता।” यह बयान सत्य जरूर है, मगर शायद बहुत-से लोगों पर चाहे बादशाह हो या प्रजा—लागू होता है।

चौदहवें लुई का इतिहास हमको १७१५ ई० तक, यानी अठारहवीं सदी के शुरू तक ले आता है। इस बीच यूरोप के दूसरे मुल्कों में बहुत-कुछ हो गया था और इनमें से कुछ घटनाएँ हमारे ध्यान देने लायक हैं।

नीदरलैंड का स्पेन के खिलाफ विद्रोह का हाल मैं तुमको बतला चुका हूँ। उनकी बहादुरी की लड़ाई अच्छी तरह गौर करने लायक है। जे० एल० मोटले नामक एक अमरीकी ने आज़ादी की इस लड़ाई का मशहूर हाल लिखा है, और उसने इस इतिहास को बड़ा रोचक और लुभावना बना दिया है। साठे तीन सौ वर्ष पहले यूरोप के इस छोटे-से कोने में जो कुछ हुआ, उसके इस वर्णन से बढ़िया कोई उपन्यास मैं नहीं जानता। इस पुस्तक का नाम 'राइज़ ऑफ़ दि डच रिपब्लिक' है और मैंने इसे जेल में पढ़ा है।

नीदरलैंड में हॉलैंड और बेल्जियम दोनों शामिल हैं। इनका नाम ही

‘यह पुस्तक हिन्दी में ‘नरमेव’ के नाम से ‘सस्ता साहित्य मण्डल’ से प्रकाशित हो चुकी है।

यह बतलाना है कि ये नीची ज़मीन में है। हॉलैण्ड का अर्थ है 'घंसी हुई ज़मीन'। इनके बहुत-से हिस्से समुद्र की सतह से वास्तव में नीचे हैं और उत्तरी समुद्र के पानी को रोकने के लिए विशाल समुद्री-बाँध और दीवारें बनाई गई हैं। ऐसे देश के निवासी, जहाँ बराबर समुद्र से लड़ना पड़ता है, जन्म से ही मजबूत समुद्र-यात्री होते हैं और जो लोग अक्सर समुद्र-यात्राएँ करते रहते हैं वे तिजारती बन जाते हैं। इसलिए नीदरलैण्ड के निवासी तिजारती हो गये। वे ऊनी कपड़ा और दूसरी चीज़ें तैयार करते थे और पूर्वी देशों के गरम मसाले भी उनके यहाँ पहुँचते थे। नतीजा यह हुआ कि यूसेल्स, घेन्त और खासकर ऐन्तवर्प जैसे मालदार और तिजारती शहर वहाँ खड़े हो गये। जैसे-जैसे पूर्वी देशों में व्यापार बढ़ता गया वैसे-वैसे इन शहरों की दौलत भी बढ़ती गई और सोलहवीं सदी में ऐन्तवर्प यूरोप का तिजारती केन्द्र बन गया। कहते हैं कि उसकी मण्डी में रोज़ पाँच हजार व्यापारी इकट्ठे होकर आपस में सौदे किया करते थे, उसके बन्दर में एक साथ ढाई हजार जहाज़ लगर डाले रहते थे। रोज़मर्रा लगभग पाँच सौ जहाज़ वहाँ आते-जाते थे। इन्हीं व्यापारी वर्गों के हाथ में इन शहरों के शासन की बागडोर थी।

व्यापारियों की यह ठीक ऐसी जाति थी, जो 'रिफॉर्मेशन' के नये मजहबी विचारों की ओर खिंच सकती थी। यहाँपर और खासकर उत्तरी भागों में, प्रोटेस्टेण्ट मत फैलने लगा। विरासत के संयोग ने हेप्सबर्ग के चार्ल्स पंचम और उसके बाद उसके पुत्र फिलिप द्वितीय को नीदरलैण्ड का शासक बना दिया। इन दोनों में से कोई भी किसी भी तरह की राजनीतिक या मजहबी आजादी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिलिप ने शहरों की रियायतों को और नये मत को कुचल डालना चाहा। उसने एल्वा के ड्यूक को गवर्नर-जनरल बनाकर भेजा, जो दमन और अत्याचार के लिए बदनाम हो गया है। इनक्विज़िशन कायम हुई और एक 'खूनी परिपद्' बनाई गई, जिसने हजारों को ज़िन्दा जला दिया या फाँसी पर लटका दिया।

यह एक बड़ी लम्बी कहानी है, जिसे मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। जैसे-जैसे स्पेन का अत्याचार बढ़ता गया, उससे टक्कर लेने की ताकत भी लोगों में बढ़ती गई। उनमें प्रिन्स विलियम ऑफ ऑरेंज, या 'खामोश विलियम' नामक एक ऐसा महान् और बुद्धिमान नेता पैदा हुआ, जिसका मुकाबला एल्वा का ड्यूक नहीं कर सकता था। १५६८ ई० में इनक्विज़िशन ने तो, कुछ गिने-चुने आदमियों को छोड़कर, नीदरलैण्ड के सारे निवासियों को एक ही फैसले में काफ़िर करार देकर मौत की सज़ा दे डाली। यह हैरतभरा फैसला इतिहास में बे-मिसाल है, जिसने तीन-चार लाखों में ही तीस लाख आदमियों को सज़ा दे दी।

शुरू में तो यह लड़ाई नीदरलैण्ड के अमीर-सरदारों और स्पेन के बादशाह

के बीच ही मालूम दी। दूसरे देशों में बादशाह और अमीर-सरदारों की जो लड़ाइयाँ चल रही थी, करीब-करीब उन्हीं जैसी यह भी थी। एल्वा ने उनको कुचल डालने की कोशिश की और बहुत-से अमीर-सरदारों को ब्रुसेल्स में फाँसी के नख्ते पर चढ़ना पड़ा। इन फाँसी दिये जानेवालों में काउण्ट एग्मोन्त नामक एक लोकप्रिय और मशहूर अमीर-सरदार भी था। इसके बाद एल्वा को जब रुपये की तंगी हुई तो उसने नये-नये भारी टैंक्स लगाने की कोशिश की। इससे जब व्यापारी-वर्ग की जेबों पर असर पड़ा तो वे लोग बिगड़ खड़े हुए। इसके साथ-साथ कैथलिक और प्रोटेस्टेण्टों के बीच भी लड़ाई चल रही थी।

स्पेन एक बड़ा जबरदस्त राज्य था, जिसे अपने बड़प्पन का पूरा घमण्ड था। उर्वर नीदरलैंड में सिर्फ व्यापारी लोग और निकम्मे व फिजूल-खर्च अमीर-सरदारों के कुछ सूबे थे। दोनों का कोई मुकाबला न था। लेकिन फिर भी इनको दवाना स्पेन के लिए मुश्किल हो गया। बार-बार कल्लेआम होते रहते थे, पूरी-की-पूरी आबादियाँ मीत के घाट उतार दी जाती थी। मनुष्यों के प्राण हरने में एल्वा और उसके सेनापति चगेज्खाँ और तैमूर की होड़ कर रहे थे। कभी तो वे इन मगोलों में भी आगे बढ़ जाते थे। एल्वा एक के बाद दूसरे शहर पर घेरा डाल रहा था और शहर के बिना-सीखे पुरुष और अक्सर स्त्रियाँ भी एल्वा के सीखे-मिग्वाये सैनिकों से जल और थल पर तबतक लड़ते रहते थे जबतक कि भूख से लाचार न हो जाते। स्पेन की गुलामी की वनिस्वत अपनी प्यारी-मे-प्यारी तमाम चीज़ों का मत्थानाश तक भी अच्छा समझकर हॉलैंड-निवासियों ने स्पेन की फौजों को डूबाने व मगा देने के लिए समुद्री-बाँध तोड़ डाले और उत्तरी सागर का पानी भीतर आने दिया। जैसे-जैसे लड़ाई गहरी होती गई वैसे-ही-वैसे उसमें निर्दयीपन भी आता गया और दोनों पक्ष हृद से ज्यादा बेरहम हो गये। सुन्दर हॉलैंड नगर का घेरा एक मार्क की घटना है। इसे आखिरी दम तक वीरता के साथ बचाने की कोशिश की गई, लेकिन अन्त वही हुआ—सदा की तरह स्पेन के हाथों कल्लेआम और लूटपाट। अल्कमार पर भी घेरा डाला गया, लेकिन वह बाँध तोड़कर बच गया। और लाइदन को जब दुश्मनों ने घेर लिया तो भूख और बीमारी से हजारों आदमी मर गये। लाइदन के पेड़ों में एक भी हरा पत्ता बाकी न रहा, लोगों ने सब खा डाले। घूरो पर जूठन के टुकड़ों के लिए स्त्री और पुरुष भूखमरे कुत्तों तक से छीना-झपटी करते, लेकिन फिर भी वे लड़े जाते थे, और शहर की दीवारों पर से सूखकर काँटा हुए और भूख से अधमरे लोग दुश्मन को चुनौती देते थे, और स्पेनवालों से कहते थे कि वे चूहे, कुत्ते और चाहे जो कुछ खाकर जिन्दा रहेंगे, लेकिन हार न मानेंगे। “और जब हमारे सिवा कुछ भी बाकी न रहेगा तो विश्वास रखो कि हममें से हरेक अपने बायें हाथ को खा डालेगा और दाहिने हाथ को विदेशी अत्याचारी से अपनी जी, अपनी स्वतन्त्रता की और अपने मजहब की रक्षा के लिए बचा

रखेगा। अगर ईश्वर भी क्रोध करके हमारे लिए विनाश का विधान कर दे और हम किसी तरह की राहत न दे, तो भी हम तुम्हें भीतर घुमने से रोकने के लिए अपने-आपको हमेशा तैयार रखेंगे। जब हमारी आखिरी घड़ी आ जायगी तो हम खुद अपने ही हाथों से शहर में आग लगा देंगे और पुरुष, स्त्रियाँ व बच्चे, सब एक साथ आग में जलकर मर जायेंगे, लेकिन अपने घरों को हरगिज अपवित्र न होने देंगे और न अपनी स्वतन्त्रता को रौंदा जाने देंगे।”

लाइदन के निवासियों ने ऐसा जोश धा। लेकिन जैसे दिन-गर्-दिन बीतते जाते और कहीं ने सहायता की सूरत नज़र नहीं आती थी, वैसे ही उनकी निराशा भी बढ़ती जाती थी। आखिर उन्होंने हॉलैण्ड की जागीरों के अपने दोस्तों को बाहर सन्देश भेजा। इन जागीरों ने यह जबर्दस्त फैसला किया कि लाइदन को शत्रुओं के हाथ में जाने देने से तो अच्छा है कि अपने प्यारे देश को पानी में डुबो दिया जाय। “खोये हुए देश से डूबा हुआ देश ही मला है।” और उन्होंने घोर सकट में पड़े हुए अपने साथी शहर को यह उत्तर भेजा—“ऐ लाइदन, हम तुझे सकट में छोड़ने की वनिस्वत यह बेहतर समझेंगे कि हमारा सारा देश और हमारी सारी सम्पत्ति समुद्र की लहरों में नष्ट हो जायें।”

आखिरकार एक के बाद दूसरा समुद्री-बाँध तोड़ दिया गया और हवा की मदद पाकर समुद्र का पानी भीतर घुग आया और उसके साथ हॉलैण्ड के जहाज़ भोजन और सहायता लेकर आ पहुँचे। और इस नये दुश्मन समुद्र से भयभीत होकर स्पेन के सैनिक तिर पर पाँव रखकर भाग पड़े हुए। इस तरह लाइदन बच गया और उसके निवासियों की वीरता की यादगार में १५७५ ई० में लाइदन का विध्वविद्यालय कायम किया गया, जो आज तक मशहूर है।

वीरता की ऐसी कितनी ही कहानियाँ हैं, और दहलानेवाले हत्याकाण्डों की भी हैं। सुन्दर एण्टवर्प में बड़ा भयंकर हत्याकाण्ड हुआ और लूटमार हुई, जिसमें आठ हजार आदमी मारे गये। इसे ‘स्पेन का कोप’ कहा गया था।

लेकिन इस महान् लड़ाई में हॉलैण्ड ने ही ज्यादातर हिस्सा लिया, नीदरलैण्ड के दक्षिणी हिस्से ने नहीं। स्पेन के शासक घूस और दबाव से नीदरलैण्ड के बहुत-से अमीर-मरदानों को अपनी तरफ मिला लेने में सफल हो गये और उनके जरिये उन्हीं-के देशवागियों को कुचलवाया। उनको इस बात में बड़ी मदद मिली कि दक्षिण में प्रोटेस्टेंटों में कैथलिकों की नब्ब्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने कैथलिकों को मिलाने की कोशिश की और कुछ हद तक वे सफल भी हो गये। और मला अमीर-सरदार। गर्म की बात है कि इन लोगों में से बहुत-से स्पेन के बादशाह की कृपा और अपने लिए धन-दीलत हासिल करने की ग्वांतिर देश-द्रोह और घोखेबाजी में कितने नीचे गर गये थे, देश भले ही जहन्नुम में चला जाय।

नीदरलैण्ड की विधान-सभा में भाषण देते हुए विलियम ऑफ ऑरेंज ने कहा था—“नीदरलैण्ड को कुचलने वाले नीदरलैण्ड के ही लोग हैं। एल्वा का झूक जिस बल की डींग मारता है, वह अगर तुम्हारा ही—नीदरलैण्ड के शहरो का—दिया हुआ नहीं है, तो कहाँ से आया ? उसके जहाज़, रसद, घन, हथियार, सिपाही, ये सब कहाँ से आये ? नीदरलैण्ड के लोगों के पास से।”

इस तरह, आखिरकार स्पेनवाले नीदरलैण्ड के उस हिस्से को अपनी ओर मिला लेने में कामयाब हुए, जो आज मोटे तौर पर बेल्जियम कहलाता है। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वे हॉलैण्ड को काबू में न ला सके। गौर करने की अजीब बात यह है कि लडाई के दौरान, करीब-करीब उसके खत्म होने तक, हॉलैण्ड ने स्पेन के फिलिप द्वितीय की अधीनता से कभी इन्कार नहीं किया। वे उसे अपना बादशाह मानने के लिए तैयार थे, बशर्ते कि वह उनके स्वतन्त्र अधिकारों को मजूर कर लेता। लेकिन अन्त में उनको उससे नाता तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने अपने महान् नेता विलियम के सिर पर ताज रखना चाहा, लेकिन उसने इन्कार कर दिया। इस तरह परिस्थिति ने उनको, उनकी मर्जी के खिलाफ, गणराज्य बनने के लिए मजबूर कर दिया। उस ज़माने की बादशाही परम्परा इतनी ज़बर्दस्त थी।

हॉलैण्ड में यह लडाई कितने ही वर्षों तक चली। १६०९ ई० में कही जाकर हॉलैण्ड स्वाधीन हुआ। लेकिन नीदरलैण्ड में असली लडाई १५६७ से १५८४ ई० तक हुई। स्पेन का फिलिप द्वितीय जब विलियम ऑफ ऑरेंज को हरा न सका तो उसने उसे एक हत्यारे के हाथों मरवा डाला। उसकी हत्या के लिए उसने एक सार्वजनिक इनाम का ऐलान किया। उस ज़माने में यूरोप का नेक-चलन ऐसा था। विलियम को मारने की कितनी ही कोशिशें असफल हुईं। १५८४ ई० में छठवीं बार की कोशिश सफल हुई और यह महापुरुष—जो हॉलैण्ड भर में ‘पिता विलियम’ के नाम से पुकारा जाता था—मारा गया, लेकिन उसका काम पूरा हो चुका था। बलिदान और कष्ट की भट्टी में ढलकर डच गणराज्य—हॉलैण्ड तैयार हो गया था। अत्याचारी और निरकुश शासकों के खिलाफ खड़े होने से हरेक देश और कौम को लाभ होता है। इससे साधना मिलती है और बल बढ़ता है। बलशाली और अपने पाँवों पर खड़ा रहनेवाला हॉलैण्ड बहुत जल्दी एक ठीकी समुद्री शक्ति बन गया और दूर-पूर्व तक फैल गया। बेल्जियम, जो हॉलैण्ड से अलग हो गया था, स्पेन के ही कब्जे में रहा।

यूरोप की इस तसवीर को पूरा करने के लिए अब हमें जर्मनी की तरफ देखना चाहिए। यहाँ १६१८ से १६४८ ई० तक एक भयंकर गृह-युद्ध चला, जो ‘तीस साल का युद्ध’ कहलाता है। यह युद्ध कथलिक और प्रोटेस्टेंटों के बीच हुआ

और जर्मनी के छोटे-छोटे राजा और निर्वाचक आपस में, और सम्राट से, लड़े। और फ्रान्स के कैथलिक बादशाह ने प्रोटेस्टेण्टों को शह दी, सिर्फ इसलिए कि यह गढ़बंदी और बढ़ जाय। अन्त में स्वीडन का बादशाह गुस्तावस अदोल्फ़्स—जो 'उत्तर का सिंह' कहलाता था—चढ़कर आया और उसने सम्राट को हराकर प्रोटेस्टेण्टों को बचा लिया। लेकिन जर्मनी का सत्यानाश हो चुका था। पैसे के गुलाम सिपाही लुटेरे बन गये थे। उन्होंने चारों तरफ लूट-खसोट मचा रक्की थी। यहाँ तक कि फौजों के सेनापति भी सिपाहियों की तनख्वाह या खुराक के लिए पैसा न रहने पर लूटमार करने लगे। और खयाल करो कि यह सब लगातार तीस साल तक होता रहा। हत्याकाण्ड, विनाश और लूटमार साल-दर-साल चलते रहे। ऐसी हालत में व्यापार बिल्कुल नहीं हो सकता था, और न खेती-बाड़ी ही हो सकती थी। इसलिए दिन-पर-दिन खाने की चीजें कम होती गईं और भुखमरी बढ़ने लगी। और इसका लाजिमी नतीजा यह हुआ कि डाकू बढ़ने लगे और लूटमार ज्यादा होने लगी। जर्मनी एक तरह से पेशेवर और पैसे के गुलाम सिपाही पैदा करने-वाली जगह बन गया।

आखिरकार यह लड़ाई खत्म हुई—जबकि शायद लड़ने के लिए कुछ भी बाकी न रहा। लेकिन जर्मनी को यह नुकसान पुरा करने और अपनी हालत सुधारने में बहुत लम्बा वक्त लगा। १६४८ ई० में वेस्ट-फ़ैलिया की सन्धि से इस गृह-युद्ध का अन्त हो गया। इससे पवित्र रोमन साम्राज्य का सम्राट सिर्फ परछाई और बिना अधिकारवाली छाया बन गया। फ्रान्स ने एक बड़ा टुकड़ा, अल्सास, ले लिया, और उसे दो सौ वर्षों से ज्यादा अपने कब्जे में रक्खा। बाद में उसे मजबूर होकर यह टुकड़ा फिर से नये जर्मनी को दे देना पड़ा। लेकिन १९१४-१८ ई० के यूरोपीय महायुद्ध के बाद फ्रान्स ने इसे फिर ले लिया। इस तरह इस सन्धि से फ्रान्स को फायदा हुआ। लेकिन अब जर्मनी में एक दूसरी शक्ति पैदा हो गई, जो आगे चलकर फ्रान्स के रास्ते का कांटा बनी। यह प्रशिया था, जिस पर हाएनज़ॉर्न का घराना राज करता था।

वेस्ट-फ़ैलिया की सन्धि ने, आखिरी तीर पर स्वीज़रलैण्ड और हॉलैण्ड के गणराज्यों को मान लिया।

मैंने तुम्हें युद्धों, हत्याकाण्डों, लूटमार और मजहब की कट्टरपन की कौसी कहानी सुनाई है। लेकिन यही उस रिनैसाँ के बाद का यूरोप था, जबकि क्रिया-शक्ति फूट पड़ी थी और कला और साहित्य की हलचलें जोर पकड़ रही थी। मैंने यूरोप की तुलना एशिया के देशों से की है और उस नई जिन्दगी का जिक्र किया है जो उस वक्त यूरोप में पैदा हो रही थी। इस नई जिन्दगी को मुश्किलें पार करके आगे बढ़ते हुए हर कोई देख सकता है। नये बालक और नई व्यवस्था का जन्म बड़ी

तकलीफों के साथ हुआ करता है। जब नींव में आर्थिक खोललापन हो तो उसके ऊपर के समाज और राजनीति दोनों ढाँवाडोल होने लगते हैं। यह तो ज़ाहिर है कि यूरोप में नया जीवन पैदा हो रहा था। लेकिन इसके चारों ओर कितना जगली बर्ताव है! उस ज़माने का यह उसूल था कि “झूठ बोलने की विद्या ही राज करने की विद्या है।” उस वक्त का सारा वातावरण ही धोखेबाज़ियों और साज़िशों, हत्या और जुल्म के घुएँ से घुट रहा था, और ताज़्जुब तो यह होता है कि लोग इसे बर्दाश्त किस तरह करते थे।

: ८७ :

इंग्लैण्ड ने अपने बादशाह का सिर उड़ा दिया

२९ अगस्त, १९३२

अब हम कुछ वक्त इंग्लैण्ड के इतिहास को देंगे। अभी तक हमने ज्यादातर इसे दरगुज़र किया है, क्योंकि मध्य युगों में वहाँ कोई ऐसी दिलचस्पी की बात नहीं हुई। यह देश फ्रान्स और इटली से भी पिछड़ा हुआ था। हाँ, ऑक्सफोर्ड विश्व-विद्यालय बहुत पहले विद्या का केन्द्र मशहूर हो चुका था और कुछ दिन बाद केम्ब्रिज भी मशहूर हुआ। वाइकिल्फ, जिसके बारे में मैं पहले लिख चुका हूँ, ऑक्सफोर्ड की ही दैन था।

इंग्लैण्ड के शुरू के इतिहास में दिलचस्पी की मुख्य बात पार्लमेण्ट का विकास है। शुरू से ही अमीर-सरदारों की यह कोशिश थी कि बादशाह के अधिकारों को सीमित कर दिया जाय। १२१५ ई० में मैग्नाकार्टा बना। इसके कुछ दिन बाद पार्लमेण्ट की शुरुआत दिखलाई पड़ती है। शुरू-शुरू की ये बातें अघकचरी-सी थीं। बड़े-बड़े अमीर-सरदार और पादरी ही आगे चलकर लॉर्ड-सभा का रूप बन गये। लेकिन आखिरकार सबसे महत्व की जो चीज़ बनी, वह थी एक चुनी हुई परिषद्, जिसमें नाइट लोग छोटे-छोटे ज़मींदार और शहरों के कुछ प्रतिनिधि शामिल थे। यही चुनी हुई परिषद् विकसित होकर कॉमन्स सभा बन गई। ये दोनों परिषदें या सभाएँ ज़मींदारों और धनवान लोगों की थीं। कॉमन्स-सभा के लोग भी कुछ धनवान ज़मींदारों और व्यापारियों के प्रतिनिधि थे।

कॉमन्स सभा के हाथ में कोई अधिकार नहीं था। वे लोग बादशाह के पास अज़ियाँ भेजते थे और लोगों की शिकायतें पेश करते थे। धीरे-धीरे वे टैक्सों के मामले में भी दखल देने लगे। उनकी मर्ज़ी के बिना नये टैक्स लगाना या वसूल करना बहुत मुश्किल था, इसलिए बादशाह ने ऐसे टैक्स लगाने के बारे में उनकी मर्ज़ी लेने का रिवाज शुरू कर दिया। आमदनी व खर्च पर अधिकार हमेशा एक बड़ी ताकत होती है, इसलिए पार्लमेण्ट और खासकर कॉमन्स-सभा का जैसे-जैसे

वह अधिकार बढ़ता गया जैसे-ही-जैसे उगता बन और मान भी बढ़ते गए। कॉमन्स वंग और बादशाह ने अक्सर मतभेद होने लगा। लेकिन फिर भी पार्लमेण्ट एक बोरी चीन्ही थी और ट्यूडर साम्राज्य, जैसा कि मैं पहले बतला चुका हूँ, कभी-कभी बिरुदा राजा थे। लेकिन ट्यूडर लोग बालाक थे और वे पार्लमेण्ट से लड़ाई मोल देना जानते थे।

इंग्लैण्ड यूरोप की कट्टर मजहबी लड़ाइयों में बचा रहा। मजहबी झगटों, री-क्रिस्मदों और कट्टरपन की बहुत ज्यादाती रही, और स्त्रियों की एक बड़ी संख्या को जिन्या जलाने की रायेंताफ कार्रवाई की गई, क्योंकि उन्हें डायने समझा गया था। लेकिन यूरोप के मुनादने में इंग्लैण्ड में फिर भी शान्ति रही। हेनरी अष्टम के माथ-माथ इंग्लैण्ड की प्रोटेस्टेण्ट हो गया, यह माना गया। देश में बहुत-से कैथ-निक जरूर थे, मगर बहुत-से कट्टर प्रोटेस्टेण्ट भी थे। लेकिन नया 'चर्च ऑफ इंग्लैण्ड' मानो इंग्लैण्ड का ईसाई-नाग कुछ-कुछ इन दोनों के बीच का था, और हालांकि वह अपने दो प्रोटेस्टेण्ट कहता था मगर प्रोटेस्टेण्ट की बनिरवन कैथलिक ज्यादा था, और मच पूछें तो यह राज्य का एक महंगमा था, जिसका अध्यक्ष खुद बादशाह था। हाँ, रोम और पोप ने रिस्ता बिलबुल टूट चुका था और बहुत-से 'पोपलीला-बिरोधी' दंगे हुए। महारानी एलिजावेथ (यह आठवें हेनरी की पुत्री थी) के वक्त में पूर्वी देशों के और अमेरिका के जो नये समुद्री-गन्ते खुले और व्यापार की नई-नई गुजाओं हुईं उन्होंने बहुत-से लोगों को लुभाया। स्पेन और पुर्तगाल के जहाजियों की सफलता में मोहित होकर और दोलत हासिल करने के लालच से इंग्लैण्ड ने भी समुद्र का रास्ता पकड़ा। सर फ्रान्सिस ड्रेक वगैरा शुरू में समुद्री-डाकू बन गये और अमेरिका में आनेवाले स्पेन के जहाजों को लूटने लगे। इसके बाद ड्रेक ने दुनिया का चक्कर लगाने के लिए जवदस्त समुद्र-यात्रा की। सर वाल्टर रैले ने अतलालिक सागर को पार करके उस देश के पूर्वी किनारे परवस्ती डालने की कोशिश की, जिसे आज अमेरिका का संयुक्त राज्य कहते हैं। कुंवारी महारानी एलिजावेथ के सम्मान में इसे 'वर्जिनिया' का नाम दिया गया। रैले ही पहला आदमी था, जो अमेरिका से तमाखू पीने का रिवाज यूरोप में लाया। इसके बाद स्पेनी आर्मेटा आया और डम घमण्ड-भरे धावे की पूरी नाकामयाबी ने इंग्लैण्ड का हौसला बहुत बढ़ा दिया। इन बातों का बादशाह और पार्लमेण्ट के झगडे से कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों का ध्यान इन बातों में लग गया और विदेशी मामलों की तरफ बट गया। लेकिन ट्यूडरों के जमाने में भी भीतर-ही-भीतर आग मुलग रही थी।

एलिजावेथ का जमाना इंग्लैण्ड के सबसे ज्यादा चमकदार जमानों में गिना जाता है। एलिजावेथ एक महान् रानी थी और उसके समय में इंग्लैण्ड में कई महान्

^१ अंग्रेजी में कुंवारी स्त्री को वर्जिन (Virgin) कहते हैं।

कर्मवीर पैदा हुए। लेकिन उस रानी और उसके सहसी नाइटो से भी बढकर ये इस पीढी के कवि और नाटककार, और अमर विलियम शेक्सपियर इन, सबसे ऊँचा नजर आता है। इसके नाटक आज वास्तव में सारे ससार में मशहूर हैं, हालाँकि इसके युग के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। यह उस प्रतिभाशाली मण्डली में से एक था, जिसने अग्रेजी भाषा के मण्डार को बहुत-से वेगकीमती रत्नों से भर दिया है, जो हमारे दिल में खुशी भर देते हैं। एलिजाबेथ के जमाने की छोटी-छोटी गीत-कविताओं में भी एक निगला रस है जो औरों में नहीं पाया जाता। बड़ी सीधी-सादी और मीठी-से-मीठी भाषा में ये हर्य से फुदकती चली जाती हैं और दैनिक जीवन की बातें अपने निराले ही ढंग से कहती हैं। इस जमाने का जिज्ञा करते हुए लिटन स्टार्ची नामक एक अग्रेज समालोचक ने लिखा है कि "एलिजाबेथ-काल की इस शानदार मण्डली की जोरदार और शानदार भावना ने इंग्लैंड को एक ही चमत्कारी पीढी में नाटकों की ऐसी शानदार विरासत भेंट की है, जो दुनिया में आज तक बेजोड़ है।"

भारत में अकबर महान की मृत्यु के ठीक दो वर्ष पहले, १६०३ ई० में, एलिजाबेथ की मृत्यु हुई। उसके बाद स्कॉटलैंड का मौजूदा वादशाह गद्दी पर बैठा, क्योंकि उत्तराधिकारियों की वंश-परम्परा में वही सबसे नजदीकी था। वह जेम्स प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा और इस तरह इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर एक राज्य बन गये। जिस चीज को इंग्लैंड खून-खराबी से न पा सका वही शान्ति के साथ हो गई। जेम्स प्रथम राजाओं के दैवी अधिकार का हामी था और पार्लमेण्ट को पसन्द नहीं करता था। वह एलिजाबेथ की तरह होशियार भी नहीं था और जल्दी ही पार्लमेण्ट और उसके बीच झगडा पैदा हो गया। इसी के राज में इंग्लैंड के बहुत-से कष्टुर प्रोटेस्टेण्ट अपनी जन्मभूमि को हमेशा के लिए छोड़ गये और अमेरिका में बसने के लिए १६२० ई० में 'मेपलावर' नामक जहाज से रवाना हो गये। वे जेम्स प्रथम के निरफुस तरीकों से सहमत नहीं थे और इंग्लैंड के नये 'ईसाई-सभ' को नापसन्द करते थे, क्योंकि वे उसे कम प्रोटेस्टेण्ट समझते थे। इसलिए वे अपने घर और देश को छोड़कर अतलान्तिक सागर के पार नई जगली भूमि के लिए रवाना हो गये। वे उत्तरी किनारे की एक जगह पर उतरे, जिसे उन्होंने न्यू-ले-माउथ नाम दिया। उनके बाद और भी कितने ही उपनिवेशी वहाँ पहुँचे और धीरे-धीरे पूर्वी तट के सहारे-सहारे इन वस्तियों की तादाद बढ़ते-बढ़ते तेरह तक पहुँच गई। अन्त में ये उपनिवेश मिलकर अमेरिका का नयुक्त राज्य बन गये। लेकिन यह तो अभी बहुत आगे की बात है।

जेम्स प्रथम का पुत्र था चार्ल्स प्रथम। १६२५ ई० में, इसके गद्दी पर बैठने के बाद, बहुत जल्दी झगडा ऊपर आ गया। इसलिए १६२८ ई० में पार्लमेण्ट ने उसको

एक "अधिकारो का प्रार्थनापत्र" पेज किया, जो इंग्लैण्ड के इतिहास में एक मगहूर खरीता है। इस प्रार्थना-पत्र ने कहा गया था कि बादशाह पूरी तरह अपनी मर्जी पर चलनेवाला धानक नहीं है और वह बहुत-सी बातें नहीं कर सकता। वह गैर-कानूनी तौर पर न तो प्रजा पर टैक्स लगा सकता है और न उसे गिरफ्तार करवा सकता है। वह सत्रहवीं सदी में भी वह बातें नहीं कर सकता था, जो आज बीसवीं सदी में भारत का अंग्रेज वाइसराय कर सकता है—यानी आर्डिनेन्स जारी करना और उनके मातहत लोगों को जेल में डाल देना।

जब उगकी वह बतलाया गया कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं, तो चार्ल्स ने खीझकर पार्लमेण्ट को भग कर दिया और उसके बिना ही शासन करने लगा। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद उसे रुपये की इतनी तंगी महसूस हुई कि दूसरी पार्लमेण्ट बुलानी पड़ी। पार्लमेण्ट के बिना चार्ल्स ने जो कुछ किया उस पर लोग बहुत नाराज थे और नई पार्लमेण्ट तो उससे लड़ाई मोल लेने का नाँका ही ताक रही थी। दो साल बीते भी न थे कि १६४२ ई० में, गृह-युद्ध शुरू हो गया जिसमें एक तरफ तो था बादशाह, जिसकी मदद पर बहुत-से अमीर-सरदार और फौज का बड़ा हिस्सा था, और दूसरी तरफ थी पार्लमेण्ट, जिसके मददगार थे धनी व्यापारी और लन्दन के नागरिक। कई वर्षों तक यह युद्ध विचिता रहा, और अन्त में पार्लमेण्ट की तरफ एक महान् नेता, ओलिवर क्रामवेल, उठ खड़ा हुआ। वह बड़ा जबदस्त मगहन करनेवाला, कड़ा अनुशासन रखनेवाला और अपने उद्देश्य में कट्टर विश्वास रखनेवाला व्यक्ति था। कार्लाइल ने क्रामवेल के बारे में लिखा है—“युद्ध के अन्धकार-मय खतरों में, युद्धक्षेत्र की विषट परिस्थितियों में, और उस समय जबकि सब निराश हो जाते थे, उसके भीतर आशा आग के खम्भे की तरह चमकती थी।” क्रामवेल ने एक नई नेना तैयार की—इसके सिपाहियों को 'लीह गरीर' कहते थे—जो उसे अपने खूद से अनुशासन में बंधे जोश से भर दिया। पार्लमेण्ट की फौज के 'यूरिदन्म' ने चार्ल्स के 'कैवैलियर्स' (घुड़सवारों) का मुकाबला किया। अन्त में क्रामवेल की जीत हुई और बादशाह चार्ल्स पार्लमेण्ट का कैदी हो गया।

^१ कार्लाइल अंग्रेजी भाषा का बहुत बड़ा इतिहासकार और निबन्ध-लेखक हो गया है। अपने समय के साहित्यिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों पर उसका बड़ा भारी प्रभाव था। यह स्कॉटलैंड का रहनेवाला था। इसका समय सन् १७९५ से १८८१ ई० है। इसने 'फ्रेंच रिबोल्यूशन' (फ्रांस की राज्य-क्रान्ति) नामक मगहूर पुस्तक लिखी है।

^२ Ironsides

^३ इंग्लैण्ड के ईसाई-संघ का एक सुधारक फिरका।

पार्लमेण्ट के बहुत-से सदस्य अब भी बादशाह से समझौता करना चाहते थे, लेकिन क्रॉमवैल की नई सेना इस बात को सुनना भी नहीं चाहती थी और इस सेना के एक अफसर कर्नल प्राइड ने बेघडक पार्लमेण्ट भवन में घुसकर ऐसे सदस्यों को निकाल बाहर किया। इस घटना को 'प्राइड्स पर्ज' यानी प्राइड की सफाई कहा जाता है। यह उपाय बड़ा सख्त था और वह पार्लमेण्ट का गौरव बढ़ानेवाला नहीं था। अगर पार्लमेण्ट ने बादशाह की निरकुशता का विरोध किया तो यहाँ अब खुद उसीकी सेना ऐसी शक्ति बन गई, जो उसके कानूनो की कुछ परवाह नहीं करती थी। क्रान्तियों का यही ढंग हुआ करता है।

क्रॉमवैल समा के बचे हुए सदस्यों ने—जिन्हें 'रम्प' पार्लमेण्ट का नाम दिया गया था—लॉर्ड समा के विरोध करने पर भी चार्ल्स पर मुकदमा चलाने का फैसला कर लिया और उसे "जालिम, देश-द्रोही, हत्यारा और देश का शत्रु" घोषित करके मौत की सजा दे दी। १६४७ ई० में इस आदमी का, जो उनका बादशाह रह चुका था और शासन करने के अपने दैवी अधिकार की बात करता था, लन्दन के 'क्लाइट हॉल' में सिर उड़ा दिया गया।

बादशाह भी साधारण मनुष्यों की तरह ही मरते हैं। इतिहास बतलाता है कि वास्तव में इनमें से बहुतों की मौत हत्या से ही हुई है। निरकुशता और बादशाहत गुप्त-हत्या और हत्या को जन्म देते हैं और इंग्लैंड के बादशाहों ने अब तक काफी गुप्त-हत्याएँ करवाई थीं। लेकिन एक चुनी हुई समा का अपने-आपको अदालत बना लेने की गुस्ताखी करना, बादशाह पर मुकदमा चलाना, उसे मौत की सजा देना और फिर उसका सिर उड़वा देना, एक बिल्कुल नई और हैरत में डालनेवाली बात थी। यह एक निराली बात है कि अंग्रेजों ने, जो हमेशा से रूढ़िवादी और जल्द परिवर्तन के विरोधी रहे हैं, इस तरह से यह मिसाल पेश कर दी कि एक जालिम और देशद्रोही राजा के साथ कैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। लेकिन यह काम सारी अंग्रेज जाति का नहीं समझना चाहिए, जितना कि क्रॉमवैल के अनुयायी 'लौह-शरीरो' का।

इस घटना से यूरोप के बादशाहों, सीज़रों, राजाओं और राजाओं के छूट-भड़्यों के दिल दहल गये। अगर आम लोग इतने गुस्ताख हो जायें और इंग्लैंड की मिसाल पर चलने लगे तो उनका क्या हाल होगा! अगर बस चलता तो इनमें से कितने ही इंग्लैंड पर हमला करके उसे कुचल डालते, लेकिन इंग्लैंड की बागडोर उन दिनों किसी निकम्मे बादशाह के हाथों में न थी। पहली बार इंग्लैंड एक गणराज्य बना था और उसकी रक्षा करने के लिए क्रॉमवैल और उसकी सेना तैयार थी। क्रॉमवैल करीब-करीब तानाशाह (डिक्टेटर) था। वह 'लॉर्ड प्रोटेक्टर',

यानी रसक भरदार बहलता था। उससे कटे और गुदाल शासन में इंग्लैण्ड का बल बढ़ने लगा और उसके जहाजी बेटों ने हॉलैण्ड, फ्रान्स और स्पेन के बेटों को मार भगाया। पहली ही बार इंग्लैण्ड यूरोप की प्रधान समुद्री-शक्ति बन गया।

लेकिन इंग्लैण्ड का यह गणराज्य ज्यादा दिन नहीं टिका। चार्ल्स प्रथम की मौत के बाद प्यारह वर्ष भी न बीतने पाये कि १६५८ ई० में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई और दो वर्ष बाद गणराज्य का ना अन्त हो गया। चार्ल्स प्रथम का पुत्र, जिमने नागरिक विदेशों में शरण ली थी, इंग्लैण्ड लौट आया। उसका स्वागत किया गया और चार्ल्स द्वितीय के नाम से उसे गद्दी पर बिठाया गया। यह दूसरा चार्ल्स एक कमीना और बदनाम व्यक्ति था और बादशाहत को यह शिर्ष मौज उड़ाने का माधन समझता था। लेकिन वह चतुर इतना था कि पार्लमेण्ट का ज्यादा विरोध नहीं करता था। नच तो यह है कि उसे फ्रान्स के बादशाह से चोरी-छिपे धन मिलता था। क्रॉमवेल के समय में इंग्लैण्ड ने यूरोप में जो पद हासिल किया था, वह जाता रहा। गद्दीतक कि हॉलैण्ड का जहाजी-बेटा टेम्सा नदी में घुनपर अंग्रेजी बेटे को आग लगा गया।

चार्ल्स द्वितीय के बाद उनका भाई जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसने फौरन ही पार्लमेण्ट में प्रगल्भ ठान लिया। जेम्स दोनदार कैथलिक था और पोप की प्रभुता को इंग्लैण्ड में फिर से कायम करना चाहता था। लेकिन मजहब के बारे में अंग्रेज लोगों के विचार चाहें जैसे रहे हो—और ये विचार काफी घुघले भी थे, लेकिन क्यादानर लोग पोप और पापलीला से बिलकुल चिढ़े हुए थे। इस ध्यापक नाचना के खिलाफ जेम्स कुछ भी न कर सका। उलटे पार्लमेण्ट की नाराजगी मौल लेने पर उसे जान बचाने के त्रिफ फ्रान्स भाग जाना पड़ा।

एक बार फिर पार्लमेण्ट ने बादशाह पर विजय पाई, लेकिन इस बार बिलकुल शान्ति के साथ और बिना गृह-युद्ध के। देश बिना बादशाह का हो गया था। लेकिन अब इंग्लैण्ड दुबारा गणराज्य होनेवाला नहीं था। कहा जाता है कि अंग्रेज अपने ऊपर एक भरदार चाहता है। इसमें भी ज्यादा वह शाही शान-शौकत और तडक-मडक से प्रेम करता है। इसलिए पार्लमेण्ट को एक नये बादशाह की तलाश हुई और वह उसे उस ऑरेंज राजवंश में मिल गया, जिसने, सौ वर्ष पहले, स्पेन के खिलाफ नीदरलैण्ड की महान् लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए 'विलियम दि साइलेंट' दिया था। इस वकत ऑरेंज का शाहजादा एक दूसरा विलियम था, जिसने इंग्लैण्ड के राजवंश की मेरी से विवाह किया था। वम, विलियम और मेरी १६८८ ई० में इंग्लैण्ड के जुडव, नरेश बना दिये गए। अब पार्लमेण्ट सर्वोपरि थी और पार्लमेण्ट में भेजे हुए प्रतिनिधियों के जरिये जनता के हाथ में अधिकार देनेवाली इंग्लैण्ड की राज्यक्रान्ति पूरी हो चुकी थी। उस दिन से आजतक किसी भी ब्रिटिश बादशाह

या वेगम की यह हिम्मत नहीं हुई है कि पार्लमेण्ट की सत्ता को चुनौती दे। लेकिन सीधे तौर पर विरोध करने या चुनौती देने के अलावा भी साजिशें करने और असर डालने के सैकड़ों तरीके हो सकते हैं, और कई अंग्रेज बादशाहों ने इन उपायों का सहारा लिया है।

पार्लमेण्ट सर्वोपरि बन चुकी थी। लेकिन यह पार्लमेण्ट थी क्या? यह खयाल न करना कि वह इंग्लैंड की जनता की प्रतिनिधि थी। वह तो उसके एक छोटे-से हिस्से की प्रतिनिधि थी। जैसा कि उसके नाम से जाहिर होता है, लॉर्ड्स समा तो लॉर्डों या बड़े-बड़े ज़मींदारों और पादरियों की प्रतिनिधि थी। कॉमन्स समा भी ऐसे धनवान लोगों की समा थी जो कि या तो ज़मीन-जायदादों के मालिक थे या बड़े-बड़े व्यापारी। वोट देने का अधिकार बहुत कम लोगों को था। आज से सौ वर्ष पहले तक इंग्लैंड में कितने ही 'जेब्री निर्वाचन क्षेत्र' थे, यानी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र जो वास्तव में कुछ लोगों की जेबों में ही रहते थे। मारे निर्वाचन-क्षेत्र में सदस्य को चुननेवाले सिर्फ एक या दो ही वोटर होते थे। कहा जाता है कि १७९३ ई० में कॉमन्स समा के ३०६ मेम्बरो का चुनाव सिर्फ १६० व्यक्तियों ने किया था। ओल्डसारम नामक एक छोटे-से गाँव से दो सदस्य पार्लमेण्ट में भेजे जाते थे। इससे तुमको पता लगेगा कि ज्यादातर जनता को वोट देने का अधिकार न था और पार्लमेण्ट में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं था। कॉमन्स समा लोक-समा होने का कोई दावा नहीं कर सकती थी। वह उन नये मध्यम वर्गों की भी प्रतिनिधि नहीं थी, जो नगरो में पैदा हो रहे थे। वह तो सिर्फ ज़मींदार वर्ग और कुछ धनी व्यापारियों की प्रतिनिधि थी। पार्लमेण्ट की सीटें बाकायदा बेची और खरीदी जाती थी और रिश्वत-खोरी का बाज़ार खूब गर्म था। ये सब बातें सौ वर्ष पहले, यानी ठेठ १८३२ ई० तक होती थी, जबकि बहुत आन्दोलन के बाद एक शासन-सुधार कानून पास हुआ और कुछ ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार मिला।

हम देखते हैं कि बादशाह पर पार्लमेण्ट की विजय का मतलब था मुठ्ठी-भर धनवानों की विजय। असल में इंग्लैंड पर शासन करनेवाले यहीं मुठ्ठी-भर ज़मींदार थे, जिनमें इक्के-दुक्के व्यापारी भी शामिल थे। बाकी के तमाम वर्गों का, जिनसे कि लगभग सारा राष्ट्र बना हुआ था, इसमें कोई भी हाथ नहीं था।

इसी तरह तुम्हें याद होगा कि स्पेन से बड़ी लड़ाई के बाद हॉलैंड का जो गणराज्य बना, वह भी धनवानों का ही गणराज्य था।

विलियम और मेरी के बाद मेरी की बहिन इंग्लैंड की महारानी हुई। १७१४ ई० में जब इसकी मृत्यु हुई तो यह दिक्कत फिर हुई कि आगे कौन बादशाह बनाया जाय। आखिरकार पार्लमेण्ट को बादशाह चुनने के लिए जर्मनी जाना पड़ा। उन्होंने एक जर्मन को चुना, जो उस वक्त हैनोवर का शासक था, और उसे इंग्लैंड

का जॉर्ज प्रथम बना दिया। मायद पार्लमेण्ट ने उसे इसलिए चुना कि वह भौदू था और जरा भी चतुर न था, और एक बेचकूफ बादशाह रगने में कम खतरा था बनिस्वत एक ऐसे चतुर बादशाह के, जो पार्लमेण्ट के कामों में दांग अट्टावे। जॉर्ज प्रथम अंग्रेजी तक न बोल सकता था, इंग्लैंड का बादशाह अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था। उनका पुत्र भी, जो जॉर्ज द्वितीय हुआ, वह भी अंग्रेजी नहीं जानता था। इस तरह इंग्लैंड में 'हैनोवर का राजघराना' या हैनोवर राजवंश कायम हुआ, जो आज तक वहाँ राज कर रहा है।^१ उसे राज करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राज और शासन तो पार्लमेण्ट करती है।

सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच बहुत रगड़े-झगड़े हुए। आयरलैंड को जीतने की कोशिशें और बगावतें और हत्याएँ, एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के शासन-काल में बराबर होती रही। आयरलैंड के उत्तर में, अल्स्टर में जेम्स ने बहुत-सी जमीन-जायदाद जप्न कर ली और स्कॉटलैंड में प्रोटेस्टेण्टों को लाकर उस क्षेत्र में बसा दिया। तब से ये प्रोटेस्टेण्ट उपनिवेशी वहाँ रह रहे हैं और आयरलैंड के दो टुकड़े हो गये हैं, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के उपनिवेशी या रोमन कैथलिक और प्रोटेस्टेण्ट। दोनों के बीच में बड़ी कट्टर दुश्मनी रही है और इंग्लैंड ने तो इस फूट से फायदा उठाया ही है। राज करनेवाले हमेशा से ही फूट डालकर शासन करने की नीति में विश्वास रखते हैं। आजकल भी आयरलैंड के सामने सबसे बड़ी समस्या अल्स्टर की है।

इंग्लैंड के गृह-युद्ध के जमाने में आयरलैंड में अंग्रेजों की बहुत हत्याएँ हुईं। क्रॉमवेल ने वेरहमी के साथ इनका बदला आयरवासियों की हत्याएँ करके निकाला। इस बात को आयरवासी आज तक बड़ी दुश्मनी के साथ याद करते हैं। इसके बाद और लडाइयाँ हुईं, समझौते हुए, सन्धिर्था हुईं, और अंग्रेजों ने इन्हें तोड़ भी डाला। आयरलैंड की तबड़ का यह इतिहास बड़ा लम्बा और दुखमरा है।

यह जानकर तुम्हें शायद दिलचस्पी होगी कि गुलिवर्स ट्रैवल्स^१ का लेखक जोनाथन स्विफ्ट इसी जमाने में, यानी १६६७ से १७४५ ई० में, हुआ था। इस मशहूर पुस्तक का बाल-साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है, लेकिन वास्तव में वह

^१ सन् १९३९-४५ के दूसरे महायुद्ध में हैनोवर राजवंश का नाम बदलकर बिण्डसर राजवंश रख दिया गया।

^२ 'गुलिवर्स ट्रैवल्स' में डॉक्टर गुलिवर की यात्राओं का बड़ा बिलचस्प बयान है। एक बार वह एक-एक इंच के मनुष्यों के देश में जा पहुँचा और दूसरी बार ५०-६० फुट लम्बे मनुष्यों के देश में।

उस ज़माने के इंग्लैण्ड पर एक तीखा व्यंग है। 'रॉबिन्सन क्रूसो' का लेखक डेनियल डेफो भी स्विफ्ट का समकालीन था।

८८

बाबर

३ सितम्बर, १९३२

अब ज़रा भारत की तरफ लौट चले। हमने यूरोप को काफी समय दिया है और कई पत्रों में, उथल-पुथल, लड़ाई-झगड़ों और युद्धों की गहराई को जानने की और सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में वहाँ क्या हो रहा था, यह समझने की कोशिश की है। मैं नहीं जानता कि यूरोप के इस ज़माने के बारे में तुम्हारे क्या विचार हुए होंगे। तुम्हारे खयाल चाहे जो कुछ हो, पर वे ज़रूर बहुत खिचड़ी होंगे, और इसमें ताज्जुब की भी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस समय यूरोप एक बड़ा अजीब और झमेले से भरा देश था। लगातार और वहशियाना लड़ाइयाँ, मजहूबी कट्टरपन और अत्याचार, जिसकी मिसाल इतिहास में दूसरी जगह मिलनी मुश्किल है, बादशाहों की निरंकुशता और 'दैवी अधिकार', गिरा, हुआ धनिक-वर्ग, और जनता का शर्मनाक शोषण। चीन इससे सदियों आगे बढ़ा हुआ मालूम होता था—वह एक सुसंस्कृत, कलाप्रिय, उदार और करीब-करीब अमन-चैन वाला देश था। फूट और गिरावट होते हुए भी भारत बहुत-सी बातों में चीन की बराबरी का दावा कर सकता था।

लेकिन इंग्लैण्ड का भी एक दूसरा और खुशनुमा पहलू दिखाई पड़ रहा था। आधुनिक विज्ञान की अुरुजात नजर आ रही थी और जनता की आज़ादी की भावना जोर पकड़कर बादशाही सिंहासनो को डौंवाडोल कर रही थी। इनकी सतह के नीचे और इनकी व बहुत-सी दूसरी हलचलों की वजह थी पश्चिम और उत्तर-पश्चिम के यूरोपीय देशों में व्यापार व उद्योगों का विकास। बड़े-बड़े शहर बस रहे थे, जो दूर देशों से व्यापार करनेवाले सौदागरों से भरे थे और कारीगरों की उद्योगों की हलचलों से गूँज रहे थे। सारे पश्चिमी यूरोप में 'शिल्प-सघ' यानी शिल्प-कारों और कारीगरों के सघ बन रहे थे। ये ही व्यापारी और औद्योगिक वर्ग 'बुर्जुआ' यानी नया मध्यमवर्ग कहलाये। यह वर्ग बढ़ा तो सही, लेकिन इसके रास्ते में बहुत-सी राजनीतिक, समाजी और मजहूबी रुकावटें आईं। राजनीतिक और

'रॉबिन्सन क्रूसो' अंग्रेज़ी की एक बड़ी मशहूर और दिलचस्प किताब है। इसमें एक मल्लाह की कहानी है, जिसने लगभग बीस वर्ष अकेले ही एक टापू पर बिताये थे और अपने लिए सब तरह की सहायित्वें इकट्ठा कर ली थीं।

बाबर

समाजी व्यवस्था में सामन्तशाही के निदान अब भी बाकी थे। यह प्रया धीरे धीरे हुए युग की थी। वह हम उमाने में मेल नहीं पाती थी और व्यापार और उद्योग में रुकावट भी डालती थी। सामन्त-नरदार तरह-तरह के टोल और दैन्य वसूल करते थे, जिनसे व्यापारी वर्ग को हँसलाहट पैदा होती थी। इसलिए मध्यमवर्ग ने सामन्ती-वर्ग में सत्ता छीनने की कोशिश शुरू की। बादशाह भी इन सामन्ती अमीर-नरदारों में नाराज था, क्योंकि ये लोग उनके अधिकारों में भी हस्तक्षेप करते थे। इसलिए इन सामन्ती-नरदारों के खिलाफ बादशाह भी दम दल देन चाहते थे। इसलिए इन सामन्ती-नरदारों के खिलाफ बादशाह और मध्यमवर्ग दोनों मिलकर एक हो गये और उन्होंने उनके अमनी हथकड़ी तोड़ दी। नतीजा यह हुआ कि बादशाह और भी ज्यादा शक्तिशाली और निरंकुश हो गया।

इसी तरह यह भी महसूस किया गया कि उन दिनों पश्चिमी यूरोप का मजहबी सगठन और चालू मजहबी विचार य व्यापार करने के ढंग भी व्यापार और उद्योग की तरफ़ी में रूपायट डाल रहे थे। खुद मजहब भी बहुत-सी बातों में सामन्तशाही में जुड़ा हुआ था, और जैसाकि मैं तुमको बतला चुका हूँ, ईसाई-संघ सबसे बड़ा सामन्ती जमींदार था। पिछले बहुत वर्षों से कितने ही व्यापार और गिरोह रोमन ईसाई-संघ की आलोचना करने और उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिए पैदा होते रहे थे। लेकिन वे कुछ ज्यादा परिवर्तन न ला सके। मगर अब सारा बदला हुआ मध्यमवर्ग परिवर्तन चाहता था, इसलिए सुधार का आन्दोलन बड़ा ज्वलन्त बन गया।

ये सब परिवर्तन, और इनके अलावा कितने ही दूसरे परिवर्तन, जिनपर हम पहले एक साथ विचार कर चुके हैं, उस शान्ति के अलग-अलग पहलू और रस थे, जिनमें मध्यमवर्ग को सामने ला दिया। पश्चिमी यूरोप के सब देशों में करीब-करीब यही प्रक्रिया हुई होगी, लेकिन अलग-अलग देशों में यह अलग-अलग समय में हुई। इस समय और इसके बहुत दिन बाद तक भी, उद्योगों के लिहाज से पूर्वी यूरोप बहुत पिछड़ा हुआ था। इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

चीन और भारत में भी शिल्प-संघ थे और शिल्पकारों और कारीगरों की एक बड़ी शक्ती थी। उद्योग-धन्य यूरोप के मुकाबले में ही और बहुत-कुछ उससे भी ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। लेकिन अभी यहाँ विज्ञान का उतना विकास नहीं था जितना यूरोप में था और न यहाँ की जनता में आजादी की यूरोप-जैसी उमंग थी। दोनों देशों में मजहबी आजादी और नगरों, गाँवों और सभों में मुकामी आजादी की पुरानी परम्पराएँ चली आ रही थी। बादशाह की शक्ति और निरंकुशता की लोगों को जरा भी परवाह न थी जबतक कि उनके मुकामी मामलों में खल न दिया जाता हो। दोनों देशों में एक समाजी सगठन बना लिया था, जो बहुत तो से टिका हुआ था और जो यूरोप के ऐसे किसी भी सगठन से ज्यादा टिकाऊ

था। शायद इस सगठन के टिकाऊपन और मजबूती ने ही विकास को रोक रखा था। हमने देखा है कि भारत में फूट और गिरावट का नतीजा अन्त में यह हुआ कि उत्तरी भाग पर मुगल बाबर ने कब्जा कर लिया। मालूम होता है कि लोग आज़ादी के प्राचीन आर्य-विचारों को विलकुल भूल गये थे और उनमें तावेदारी की और किसी भी शासक की अधीनता कबूल करने की आदत हो गई थी।^१ यहाँ तक कि देश में एक नई चेतना लेकर आनेवाले मुसलमान भी औरों की ही तरह पतित और खुशामदी हो गये।

इस तरह ताज़गी और क्रियाशक्ति के उन गुणों से भरा हुआ यूरोप, जिनकी पूर्वी दुनिया की पुरानी सम्यताओं में कमी दिखाई देती थी, धीरे-धीरे इनसे आगे बढ़ता जा रहा था। उसके निवासी ससार के कोने-कोने में फैल रहे थे। व्यापार और धन के लालच ने उसके जहाज़ियों को अमेरिका और एशिया की ओर खींच लिया था। दक्षिण-पूर्वी एशिया में पुर्तगालियों ने मलक्का के अरब साम्राज्य का अन्त कर दिया था। उन्होंने भारत के किनारे-किनारे और पूर्वी समुद्रों में सब जगह अपनी चौकियाँ बना ली थी। लेकिन जल्द ही मसाला-व्यापार पर उनके कब्जे को हॉलैण्ड, और इंग्लैण्ड इन दो नई शक्तियों ने चुनौती देना शुरू कर दिया। पुर्तगाली पूर्व से खदेड़ दिये गए और उनका पूर्वी साम्राज्य और व्यापार नष्ट हो गया। कुछ हद तक हॉलैण्ड ने पुर्तगाल की जगह ले ली और बहुत-से टापुओं पर कब्जा कर लिया। १६०० ई० में महारानी एलिज़ाबेथ ने लन्दन के व्यापारियों की एक कम्पनी, 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' को भारत में तिजारात करने का फरमान दिया और दो साल बाद 'डच ईस्ट इण्डियन कम्पनी' बनी। इस तरह यूरोप का एशिया को हड़पने का प्रयत्न शुरू होता है। बहुत दिनों तक तो यह मलाया और पूर्वी टापुओं तक ही सीमित रहा। मिस्र राजाओं और सत्रहवीं सदी के बीच में आनेवाले मनुष्यों के राज में चीन यूरोप के लिए बहुत बलवान था। जापान तो इतना आगे बढ़ गया कि उसने १६४१ ई० में सब विदेशियों को बाहर निकाल दिया और अपने देश को बाहरवालों के लिए विलकुल बन्द कर दिया। और भारत में क्या हुआ? भारत की कहानी को हम बहुत पीछे छोड़ आये हैं, इसलिए अब इस कमी को पूरा करना चाहिए। जैसा कि हम देखेंगे, नये मुगल राजवंश के अधीन भारत एक शक्तिशाली राजशाही बन गया था, और यूरोप के हमले का ज़रा भी खतरा या मौका न था। लेकिन समुद्रों पर यूरोप का कब्जा पहले ही हो चुका था।

इसलिए अब हम भारत की तरफ वापस आते हैं। यूरोप, चीन, जापान और मलेशिया में हम सत्रहवीं सदी के अन्त तक आ पहुँचे हैं, और अठारहवीं सदी

^१ कोउ नृप होउ हमहि का हानी

बेरि छाड़ि अब होब कि रानी—तुलसीदास

के किनारे पर हैं। लेकिन भारत में अभी तक हम सोलहवीं सदी के शुरू में ही हैं, जबकि बाबर यहाँ आया था।

१५२६ ई० में दिल्ली के बोदे और टुच्चे अफगान सुलतान पर बाबर की विजय से भारत में एक नया ऐतिहासिक ज़माना और नया साम्राज्य—मुगल साम्राज्य शुरू होता है। बीच में थोड़े समय को छोड़कर यह १५२६ से १७०७ ई० तक, यानी १८१ वर्ष तक, रहा। ये वर्ष उसकी शक्ति और शान के थे, जबकि भारत के महान् मुगल की कीर्ति सारे एशिया और यूरोप में फैल गई थी। इस राजवंश के छह बड़े शासक हुए, जिनके बाद यह साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया और मराठों, सिखों, वगैरा ने उसमें से रियासतें बाँट ली। इनके बाद अंग्रेज आये, जिन्होंने केन्द्रीय सत्ता की टूट-फूट और देश में फैली हुई गडबड से फायदा उठाकर धीरे-धीरे अपनी हुकूमत जमा ली।

मैं बाबर के बारे में पहले ही कुछ कह चुका हूँ। चंगेज़खाँ और तैमूर के वंश का होने की वजह से इसमें कुछ-कुछ उनका बड़प्पन और सैनिक योग्यता थे। लेकिन चंगेज़ के ज़माने से अबतक मंगोल बहुत सम्य हो गये थे और बाबर जैसा सुसंस्कृत और खुशदिल व्यक्ति उस ज़माने में मिलना मुश्किल था। उसमें फिरकापरस्ती बिल्कुल न थी, न मजहबी कट्टरपन था, और न उसने अपने पुरखों की तरह विनाश ही किया। वह कला और साहित्य का पुजारी था और खुद भी फारसी का कवि था। वह फूलों और बागों से प्यार करता था और भारत की गर्मी में उसे अक्सर अपने देश मध्य एशिया की याद आ जाती थी। अपने सस्मरणों में उसने लिखा है—“फरगाना में बग़ीचा के फूल बड़े प्यारे होते हैं, वहाँ तो गुल्लाला और गुलाब के ढेर हैं।”

अपने पिता की मृत्यु पर जब बाबर समरकन्द का शासक हुआ तब वह सिर्फ़ ग्यारह वर्ष का बच्चा था। यह काम आसान न था। उसके चारों तरफ़ दुश्मन थे। इसलिए जिस उम्र में छोटे लड़के और लड़कियाँ स्कूल जाते हैं, उस उम्र में उसे तलवार लेकर लड़ाई के मैदान में जाना पड़ा। उसकी राजगद्दी छिन गई, लेकिन उसने फिर से उसे जीत लिया और अपनी तूफानी जिन्दगी में उसे बहुत खतरों का सामना करना पड़ा। इसपर भी वह साहित्य, कविता और कला का अम्यासी रहा। महत्वाकांक्षा उसे आगे हाँकती रही। काबुल को जीतकर वह सिन्ध नदी पार करके भारत में आया। उसके साथ फौज तो थोड़ी-सी थी, लेकिन उसके पास नई तोपें थी, जो उन दिनों यूरोप और पश्चिमी एशिया में काम में लाई जा रही थी। अफगानों की जो बड़ी मारी फौज उससे लड़ने आई वह इस छोटी-सी लेकिन अच्छी तरह सिखाई हुई फौज और उसकी तोपों के आगे तहस-नहस हो गई और विजय बाबर के हाथ लगी। लेकिन उसकी मुसीबतों का अन्त नहीं हुआ और कितनी

ही बार उसके भाग्य का पलड़ा डीवाडोल हो गया था। एक बार जब वह बहुत खतरे में था तो उसके सेनापतियों ने उसे उत्तर की ओर वापस भाग चलने की सलाह दी। लेकिन वह बड़ा जीवटवाला था और उसने कहा कि पीछे हटने से तो वह मौत का सामना करना अच्छा समझता है। शराब का प्याला उसे बहुत प्यारा था। लेकिन अपनी जिन्दगी में इस सकट के समय उसने शराब छोड़ देने का फैसला किया और अपने सब प्याले तोड़ डाले। संयोग से वह जीत गया और उसने शराब छोड़ने की अपनी कसम को अन्त तक निभाया।

बाबर को भारत में आये चार वर्ष भी न बीते थे कि उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये चार वर्ष लड़ाई-झगड़ों में ही बीते और उसे ज़रा भी आराम न मिला। वह भारत के लिए एक अजनबी ही रहा और यहाँ के बारे में कुछ न जान सका। आगरे में उसने एक शानदार राजधानी की नींव डाली और कुस्तुनुनिया से एक मशहूर इमारत बनानेवाले को बुलाया। यह वह समय था जब शानदार सुलेमान कुस्तुनुनिया में इमारतें बनवा रहा था। सीनन एक मशहूर उस्मानी शिल्पकार था। उसने अपने प्रिय शिष्य यूसुफ को भारत भेजा।

बाबर ने अपनी जिन्दगी की यादें लिखी हैं और इस मजेदार पुस्तक में इस व्यक्ति की गहरी झलकियाँ मिलती हैं। उसने भारत का और उसके जानवरों, फूलों, पेड़ों, फलों का वर्णन किया है, यहाँ तक कि मेढकों को भी नहीं छोड़ा है। वह अपने बतन के खरबूजों, अगूरों और फूलों के लिए तरसता है। भारतवासियों के बारे में हृदय दर्ज की निराशा जाहिर करता है। उसके कहने के मुताबिक तो उनके पक्ष में एक भी अच्छी बात नहीं है। शायद चार वर्षों तक लड़ाइयों में फँसे रहने की वजह से वह भारतवासियों को पहचान न सका और सुसंस्कृत वर्गों के लोग इस नये विजेता से दूर-दूर भी रहे। शायद एक नया आनेवाला दूसरे देश के निवासियों के जीवन, और उनकी सम्यता में आसानी से घुलमिल नहीं सकता। कुछ भी हो, उसे न तो अफगानों में—जो कुछ दिनों से भारत में राज कर रहे थे और न ज्यादातर भारतवासियों में ही कोई तारीफ की चीज़ नज़र आई। वह हर बात पर अच्छी तरह गौर करनेवाला था और एक विदेशी की तरफदारी का खयाल रखते हुए भी उसके बयानों से मालूम होता है कि उत्तर भारत की हालत उस वक्त बहुत खराब थी। वह दक्षिण भारत की तरफ बिलकुल नहीं गया।

बाबर ने लिखा है—“हिन्दुस्तान का साम्राज्य बड़ा लम्बा-चौड़ा, घना बसा हुआ और मालदार है। उसकी पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की भी सीमाओं पर समुद्र है। उसके उत्तर में काबुल, ग़ज़नी और कन्धार हैं। सारे हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली है।” यह बात ध्यान में रखने लायक है कि बाबर सारे भारत को एक देश

की सख्या इतनी ज्यादा है कि उसका कोई अन्त ही नहीं। किसी काम या घन्घे के लिए जब चाही तब एक जमात तैयार है, जिनके वहाँ वही काम-बन्धा युगो से, पीढ़ी-दर-पीढ़ी चला आ रहा है।”

बाबर की यादियों से मैंने कुछ लम्बे बयान यहाँ नकल किये हैं। ऐसी पुस्तको से हमको किसी व्यक्ति का जितना ज्यादा अन्दाजा होता है, उतना उसके बारे में किसी बयान से नहीं।

१५३० ई० मे ४९ वर्ष की उम्र मे बाबर की मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बारे मे एक मशहूर किस्सा है। उसका पुत्र हुमायूँ बीमार पड़ा, और कहते हैं कि उसके प्रेम मे बाबर खुद अपना जीवन भेंट खदाने के लिए तैयार हो गया, बशर्ते कि उसका पुत्र अच्छा हो जाय। कहते हैं कि हुमायूँ अच्छा हो गया और इस बटना के कुछ ही दिन बाद बाबर की मृत्यु हो गई।

बाबर की लाश को लोग काबुल ले गये और वहाँ उसी बाग में उसे दफनाया, जो बाबर को बहुत पसन्द था। जिन फूलों के लिए वह तरसता था, अन्त मे वह उन्ही के पास चला गया।

: ८९ :

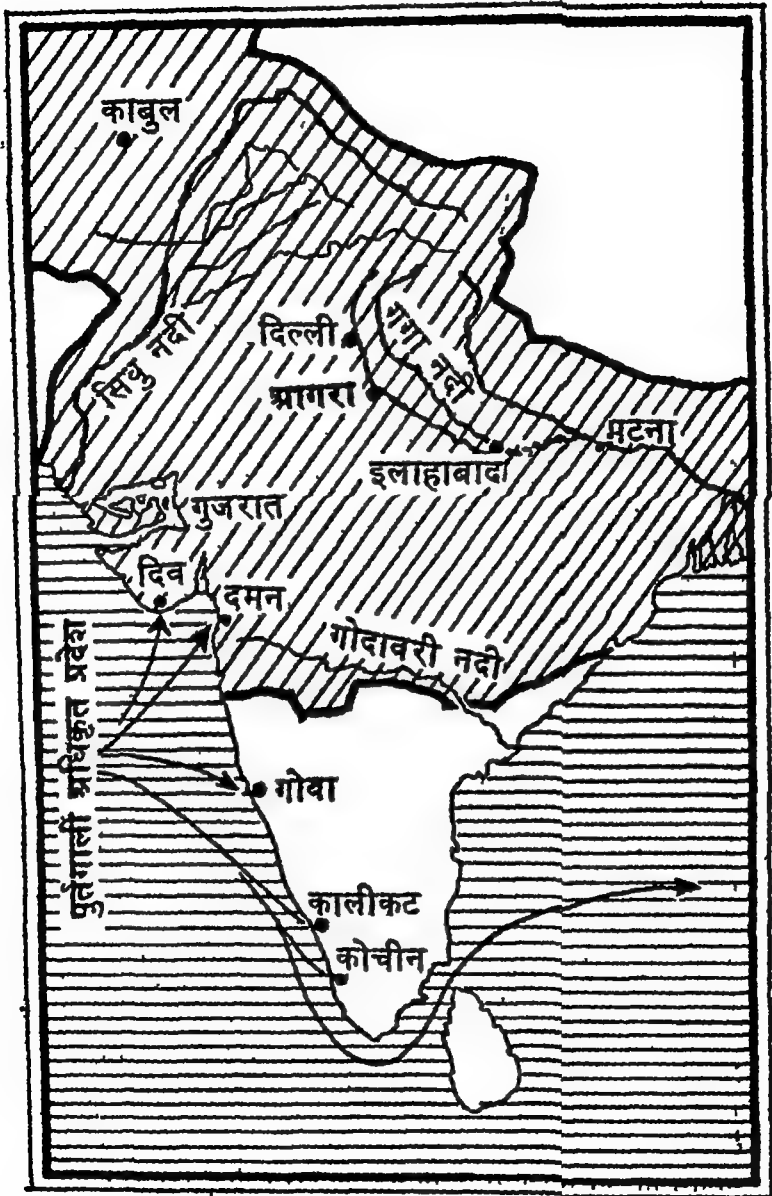
अकबर

४ सितम्बर, १९३२

अपनी सिपहसालारी और सैनिक योग्यता के बल पर बाबर ने उत्तर भारत का बहुत-सा भाग जीत लिया था। उसने दिल्ली के अफगान सुलतान को हरा दिया और बाद मे इतिहास के एक मशहूर वीर, चित्तौड़ के रण-वाँकुरे राजा सांगा, की नेतागिरी मे लड़नेवाले राजपूतों को हराया, जो ज्यादा मुश्किल काम था। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल काम वह अपने पुत्र हुमायूँ के लिए छोड़ गया। हुमायूँ बहुत सुसंस्कृत और विद्वान् था, लेकिन अपने पिता की तरह सिपाही न था। उसके नये साम्राज्य मे सब जगह गड़बड़ फैल गई और आखिर १५४० ई० में, बाबर की मृत्यु के दस वर्ष बाद, विहार के शेरशर्मा नामक अफगान सरदार ने उसे हराकर भारत से बाहर निकाल दिया। इस तरह यह दूसरा महान् मुगल इधर-उधर छिपता हुआ और बड़ी मुसीबतों झेलता हुआ मारा-मारा फिरने लगा। इसी भाग-दौड़ की हालत मे, राजपूताना के रेगिस्तान मे, नवम्बर १५४२ ई० मे, उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। रेगिस्तान मे पैदा हुआ यह पुत्र आगे जाकर अकबर के नाम से मशहूर हुआ।

हुमायूँ भागकर ईरान पहुँचा और वहाँ के बादशाह शाह तहमास्प ने उसे

अकबर का साम्राज्य

शरण दी। इस असें मे उत्तरी भारत मे शेरखाँ का दबदबा खूब फैला और उसने शेरशाह के नाम से पाँच वर्ष तक राज किया। इस थोड़े-से समय मे ही उसने बतला दिया कि वह बहुत योग्य और कुशल व्यक्ति था। वह प्रतिभाशाली संगठक था, और उसका शासन क्रियाशील और कुशल था। अपने युद्धो के बीच भी उसने काश्तकारी पर टैक्स लगाने की एक नई और अच्छी मालगुजारी प्रणाली जारी करने का समय निकाल लिया। वह रूखा और कठोर व्यक्ति था, लेकिन भारत के सारे अफगान शासको मे, और बहुत-से दूसरे शासको मे भी, वह वेशक सबसे ज्यादा काबिल और अच्छा था। लेकिन जैसा कि अक्सर कुशल निरकुश शासको का हाल हुआ करता है, वह खुद ही अपने सारे शासन का कर्त्ता-वर्त्ता था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद सारा ढाँचा टुकड़े-टुकड़े हो गया।

हुमायूँ ने इस गडबडी से फायदा उठाया और १५५६ ई० मे वह एक सेना लेकर ईरान से लौटा। उसकी जीत हुई और सोलह वर्ष बाद वह फिर दिल्ली के सिंहासन पर आ बैठा। लेकिन वह ज्यादा दिन के लिए नहीं। छै महीने बाद ही वह जीने पर से गिरकर मर गया।

शेरशाह और हुमायूँ के मकबरो का मुकाबला करने से एक दिलचस्प बात मालूम होती है। अफगान शेरशाह का मकबरा बिहार में सहसराम मे है और यह इमारत उसीकी तरह रूखी, मजबूत और शाही बनावट की है। हुमायूँ का मकबरा दिल्ली मे है। एक निखारदार और सुडौल इमारत है। पत्थर की इन इमारतो से, साम्राज्य के लिए सोलहवीं सदी के इन दो विरोधियो के बारे मे अच्छा अन्दाजा लगाया जा सकता है।

अकबर उस समय सिर्फ तेरह साल का था। अपने दादा की तरह इसे भी राजगद्दी बहुत जल्दी मिल गई। बैरमख़ाँ, जिसे खानबाबा भी कहते हैं, इसकी निगरानी और रक्षा करनेवाला था। लेकिन चार ही वर्षों में अकबर इस निगरानी से और दूसरे लोगो के इशारे पर चलने से तग आ गया। उसने शासन की बागडोर अपने हाथो मे ले ली।

१५५६ ई० के शुरू से १६०५ ई० के अन्त तक, यानी करीब पचास वर्ष तक, अकबर ने भारत पर राज किया। वह जमाना यूरोप मे नीरदलैण्ड के विद्रोह का और इंग्लैण्ड में शेक्सपियर का था। अकबर का नाम भारत के इतिहास मे जगमगा रहा है और कभी-कभी कुछ बातो मे वह हमे अशोक की याद दिलाता है। यह एक अजीब बात है कि ईसा से तीन सौ वर्ष पहले का एक बौद्ध सम्राट और ईसा के बाद सोलहवीं सदी का एक मुसलमान सम्राट, दोनों एक ही ढग से और करीब-करीब एक ही आवाज में बोल रहे हैं। ताज्जुब नहीं कि यह खुद भारत की ही आवाज हो, जो उसके दो महान् पुत्रो के जरिये बोल रही हो। अशोक के

बारे में हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना उसने खुद पत्थरो पर तराशा हुआ छोड़ा है। लेकिन अकबर के बारे में हम बहुत-कुछ जानते हैं। उसके दरबार के दो समकालीन इतिहासकारों के लम्बे विवरण मिलते हैं। और जो विदेशी उससे मिलने आये थे—खासकर जेजुइट लोग, जिन्होंने उसे ईसाई बनाने की जोरदार कोशिश की थी—उन्होंने भी लम्बे-चौड़े बयान लिखे हैं।

यह बाबर की तीसरी पीढ़ी में था। लेकिन मुगल लोग अभी इस देश के लिए नये थे। वे विदेशी समझे जाते थे और उनका कब्जा फौजी ताकत के बल पर था। अकबर के राज ने मुगल राजवंश की जड़ जमा दी और उसको यही की धरती का और पूरी तरह भारतीय नज़रियेवाला बना दिया। इसीके राज में यूरोप में 'महान् मुगल' का खिताब काम में लाया जाने लगा। वह बहुत निरकुश था और उसके हाथों में वे-लगाव सत्ता थी। मालूम होता है कि उस वक्त भारत में राजा के अधिकारों पर रोक-थाम लगाने की कोई हलकी-सी चर्चा तक नहीं थी। संयोग से अकबर एक बुद्धिमान् स्वेच्छाचारी था और वह भारत के लोगों की भलाई के लिए जी-तोड़ कोशिश करता रहता था। एक तरह से वह भारतीय राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना जा सकता है। ऐसे समय में, जबकि देश में राष्ट्रीयता का कुछ भी निशान न था, और मज़हब लोगों को एक-दूसरे से अलग कर रहा था, अकबर ने समझ-बूझकर, समान भारतीय राष्ट्रीयता के आदर्श को, फूट डालनेवाले मज़हबी दावों के ऊपर, रख दिया। वह अपनी कोशिश में पूरी तरह तो सफल नहीं हुआ, लेकिन यह अचम्बे की बात है कि वह कितना आगे बढ़ गया और उसकी कोशिशों को कितनी ज़्यादा सफलता मिली।

लेकिन फिर भी अकबर को जो कुछ सफलता मिली, वह अकेले उसीकी, दूसरों की मदद के बिना, नहीं थी। जबतक कि ठीक समय न आ गया हो और आस-पास की हालतें मदद न करें तबतक कोई भी मनुष्य महान् कामों में सफल नहीं हो सकता। महापुरुष खुद अपना चौगिर्द तैयार करके ज़माने को जल्दी बदल सकता है। लेकिन महापुरुष खुद भी तो ज़माने का और ज़माने के चौगिर्द का ही फल होता है। इसी तरह अकबर भी भारत के उस ज़माने का फल था।

पिछले एक पत्र में मैंने तुमको बतलाया था कि जिन दो संस्कृतियों और मज़हबों का इस देश में साथ आ पड़ा था, उन दोनों के समन्वय के लिए भारत में कौसी खामोश ताकतें काम कर रही थी। मैंने तुमको भवन-निर्माण की नई शैली और भारतीय भाषाओं, खासकर उर्दू या हिन्दुस्तानी, के विकास के बारे में लिखा था। और मैं तुमको रामानन्द, कबीर और गुरु नानक जैसे सुधारक और धर्म-गुरुओं के बारे में भी लिख चुका हूँ, जिन्होंने इस्लाम और हिन्दू-धर्म के एक-से पहलुओं पर जोर देकर और उनके बहुत-से रीति-रस्म और आडम्बरों की निन्दा करके

दोनों को एक-दूसरे के नज़दीक लाने की कोशिश की थी। उस समय समन्वय की यह भावना चारों ओर फैली हुई थी। और अकबर के ऐसे दिमाग ने, जो हर बात को बारीकी से महसूस करता था और ग्रहण करता था, जब इस भावना को हज़म किया तो उसमें बहुत बड़ा जवाबी असर हुआ होगा। वास्तव में वह इस भावना का सबसे बड़ा व्याख्या करनेवाला बन गया।

एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से भी वह इसी नतीजे पर पहुँचा होगा कि उसका बल और राष्ट्र का बल इसी समन्वय से बढ़ सकते हैं। वह एक बहुत बहादुर, लड़ाका और कुशल सेनानायक भी था। अशोक की तरह वह लड़ाइयों से नफरत नहीं करता था। लेकिन तलवार की विजय से वह स्नेह की विजय को ज्यादा अच्छी समझता था और यह भी जानता था कि ऐसी विजय ज्यादा टिकाऊ होती है। इसलिए वह पक्के इरादे के साथ हिन्दू सरदारों और हिन्दू जनता का स्नेह हासिल करने में जुट गया। उसने गैर-मुस्लिमों से वसूल किया जानेवाला जज़िया और हिन्दू तीर्थ-यात्रियों पर लगाया जानेवाला टैक्स बन्द कर दिया। उसने खुद अपना विवाह एक ऊँचे राजपूत घराने की लड़की से किया। बाद में उसने अपने पुत्र का विवाह भी एक राजपूत लड़की से किया। और उसने ऐसी मिली-जुली शादियों को बढ़ावा दिया। उसने अपने साम्राज्य के ऊँचे-से-ऊँचे ओहदों पर राजपूत सरदारों को मुकर्रर किया। उसके सबसे बहादुर सिपहसालारों और सबसे योग्य वज़ीरों और सूबेदारों में कितने ही हिन्दू थे। राजा भानसिंह को तो उसने कुछ दिनों के लिए काबुल का सूबेदार बनाकर भेजा था। देखा जाय तो राजपूतों को और अपनी हिन्दू-प्रजा को मनाने के लिए कभी-कभी तो वह इतना आगे बढ़ जाता था कि मुसलमान-प्रजा के साथ अन्याय हो जाता था। बहरहाल वह हिन्दुओं की सद्भावना हासिल करने में सफल हुआ और उसकी नौकरी करने और उसे सम्मान देने के लिए चारों ओर से लगभग सभी राजपूत इकट्ठे होने लगे, सिवाय मेवाड़ के राणा प्रताप के, जिसने कभी सिर नहीं झुकाया। राणा प्रताप ने अकबर को नाम के लिए भी अपना सम्राट् मानने से इन्कार कर दिया। लड़ाई के मैदान में हार जाने पर भी उसने अकबर का तावेदार बनकर मौज-मजे का विलासी जीवन बिताने की बनिस्वत जगल में छिपते फिरना ज्यादा पसन्द किया। ज़िन्दगी भर यह अभिमान्नी राजपूत दिल्ली के महान् सम्राट् से लड़ता रहा, और इसने उसके सामने सिर झुकाना मज़ूर नहीं किया। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उसे कुछ सफलता भी मिली। इस रण-चाँकुरे राजपूत की यादगार राजपूताना की एक बेशकीमती याती है, और इसके नाम के साथ कितनी ही गाथाएँ जुड़ गई हैं।

इस तरह अकबर ने राजपूतों को अपनी तरफ कर लिया और वह जनता

का प्यारा बन गया। वह पारसियों और उसके दरबार में आनेवाले जेजुइट पादरियों तक से अच्छा बर्ताव करता था। लेकिन उसकी इस उदारता और इस्लामी धारीयत के खिलाफ कुछ कार्रवाइयों से मुसलमान अमीर-सरदार उससे नाराज हो गये और उसके खिलाफ कई विद्रोह भी हुए।

मैंने अकबर की तुलना अशोक से की है। लेकिन इस तुलना से तुम कहीं भुलावे में न पड़ जाना। बहुत-सी बातों में वह अशोक से बिल्कुल अलग तरह का था। वह बड़ी ऊँची उम्रगोवाला था, और अपने जीवन के अन्त समय तक वह अपना साम्राज्य बढ़ाने की धुन में चढाईयाँ करता रहा। जेजुइट लोगों ने लिखा है—

“वह चौकस और पारखी दिमागवाला था, वह समझ-बूझ का पक्का, मामलों में दूरदर्शी और इन सबके अलावा दयालु, मिलनसार और उदार था। इन गुणों के साथ उसमें बड़े-बड़े जोखिम के कामों को उठाने और पूरा करने की हिम्मत भी थी। वह बहुत-सी बातों में दिलचस्पी रखता था, और उनके बारे में जानने का इच्छुक रहता था, उसे न सिर्फ सैनिक और राजनीतिक बातों का ही बल्कि बहुत-से कला-कौशल का भी गहरा ज्ञान था। जो लोग उसकी छात पर हमला करते थे उनपर भी हम राजा की रहमदिली और नम्रता की रोशनी पड़ती रहती थी। उसे गुस्सा बहुत ही कम आता था। अगर कभी आता था तो उसका आवेश भयंकर हो जाता था; लेकिन उसका यह गुस्सा ज्यादा देर टिकता न था।”

याद रहे कि यह बयान किसी चापलूस मुसाहिब का नहीं है, लेकिन दूसरे देश के रहनेवाले अजनबी का है, जिसे अकबर को शौर से देखने के काफी मौके मिलते थे।

शरीर में अकबर असाधारण बलवान और चुस्त था, और वह जंगली और खूंखार जानवरों के शिकार से ज्यादा और किसी चीज से प्रेम नहीं करता था। एक सिपाही की हैसियत से तो वह इतना बहादुर था कि उसे अपनी जान तक की बिल्कुल परवाह न थी। उसकी अद्भुत शक्ति का अन्दाजा आगरे से अहमदाबाद की उस भयंकर कूच से लगाया जा सकता है, जो उसने नौ दिन में पूरी की थी। गुजरात में विद्रोह हो गया था और अकबर एक छोटी-सी सेना के साथ राजपूताना के रेगिस्तान को लाँघकर साढ़े चार सौ मील की दूरी तय करके वहाँ जा घमका। यह एक असाधारण करतब था। यह बतलाने की जरूरत नहीं है कि उस जमाने में न तो रेलें थी और न मोटरें।

लेकिन इन गुणों के अलावा महान् पुरुषों में कुछ और भी होता है, उनमें कुछ बुद्धि जैसा आकर्षण होता है, जो लोगों को अपनी तरफ खींचता है। अकबर

मे यह जिस्मानी आकर्षण-शक्ति और मोहनी बहुत ज्यादा निकदार मे थी, जेजुइट लोगो के अद्भुत विवरण के मुताबिक उसकी बस मे करनेवाली आँखें "इस तरह झिलमिलाती थी जिस तरह सूर्य की रोशनी मे समुद्र ।" फिर इसमे ताज्जुब की क्या बात है, अगर यह व्यक्ति हमको आज भी मोहता हो और उसका शाही व मर्दाना स्वरूप उन ठेरो लोगो से बहुत ऊँचा दिखलाई पड़ता हो, जो सिर्फ वादशाह हुए हैं ?

विजेता की हैसियत मे अकबर ने सारे उत्तर भारत और दक्षिण को भी जीत लिया था । उसने गुजरात, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर, और सिन्ध अपने साम्राज्य मे मिला लिये । मध्य भारत और दक्षिण भारत मे भी उसकी जीत हुई और उसने खिराज वसूल किया । लेकिन मध्य-प्रान्त की रानी दुर्गावती को हराना उसकी शान को नहीं बढ़ाता । दुर्गावती एक बहादुर और अच्छी शासक थी और उसने अकबर को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाया था । लेकिन ऊँचा चढ़ने की हविस और साम्राज्य की लालसा इन छोटी-मोटी अड़चनों की विलकुल परावह नहीं करती । दक्षिण में भी उसकी सेनाएँ अहमदनगर मे राजा की जगह शासन करनेवाली मराठार चांदबीबी से लड़ी । इस महिला मे बहादुरी और काबलियत थी और उसने लड़ाई मे जो लोहा लिया उसका असर मुगल फौज पर इतना पड़ा कि उन्होंने उसीके माफिक शतों पर मुलह मजूर कर ली । बदकिस्मती से कुछ दिन बाद उसके ही कुछ नाराज मिपाहियो ने उसे मार डाला ।

अकबर की फौजो ने चित्तौड पर भी घेरा डाला । यह राणा प्रताप से पहले की बात है, जयमल ने बड़ी वीरता से चित्तौड की रक्षा की । उसके मारे जाने पर भयकर 'जौहर' ब्रत फिर हुआ और चित्तौड जीत लिया गया ।

अकबर ने अपने चारो तरफ बहुत-से काबिल नायब जमा कर लिये, जो उसके बड़े वफादार थे । इनमे मुख्य फैझी और अबुलफजल दो भाई थे, और एक था बीरबल, जिसके बारे मे अनगिनती कहानियाँ आज तक प्रचलित हैं । अकबर का वित्तमन्त्री था टोडरमल । इसीने लगान की सारी प्रणाली को बदला था । तुम्हे यह जानकर अचम्भा होगा कि उन दिनों जमींदारी-प्रथा न थी और न जमींदार थे, न ताल्लुकेदार । राज्य खुद किसानो या रैयत से लगान वसूल करता था । यही आजकल रैयतवारी प्रणाली कहलाती है । आजकल के जमींदार अंग्रेजो के बनाये हुए हैं ।

जयपुर का राजा मानसिंह अकबर के सबसे अच्छे सेनापतियो मे से था । अकबर के दरबार मे एक और मराठार आदमी था—महान् गायक तानसेन, जिसे आज भारत के सारे गवैये अपना गुरु मानते हैं ।

शुरू मे अकबर की राजधानी आगरा थी, जहाँ उसने किला बनवाया । इसके बाद उसने आगरे से पन्द्रह मील दूर फतहपुर सीकरी मे एक नया शहर बसाया ।

उसने यह जगह इसलिए पसन्द की कि यहाँ शेख सलीम चिश्ती नाम के एक मुस्लिम सन्त रहते थे। यहाँ उसने एक आलीशान शहर बनवाया, जो उस वक्त के एक अग्रेज-यात्री के शब्दों में "लन्दन से भी ज्यादा बड़ा" था और यही पन्द्रह वर्ष से ज्यादा उसके साम्राज्य की राजधानी रहा। बाद में उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। अकबर का दोस्त और वजीर अबुलफजल लिखता है—“बादशाह सलामत आलीशान इमारतों के खाके सोचते हैं और अपने दिल और दिमाग की सूझ को पत्थर और मिट्टी का जामा पहना देते हैं।”

फतहपुर सीकरी और उसकी खूबसूरत मस्जिद, उसका जबर्दस्त बुलन्द दरवाजा और बहुत-सी दूसरी सुन्दर इमारतें आज भी मौजूद हैं। यह शहर उजड़ गया है और उसमें किसी तरह की हलचल अब नहीं है, लेकिन उसकी गलियों में और उसके चौड़े सहनों में एक मिटे हुए साम्राज्य की छायाएँ आज भी चलती-फिरती मालूम होती हैं।

हमारा मौजूदा इलाहाबाद शहर भी अकबर का बसाया हुआ है, लेकिन जगह यह ज़रूर बहुत प्राचीन है, और प्रयाग तो यहाँ रामायण के युग से चला आ रहा है। इलाहाबाद का किला अकबर का बनवाया हुआ है।

अकबर का जीवन एक विशाल साम्राज्य को जीतने और मजबूत बनाने में लगा रहा होगा। लेकिन इसके अन्दर अकबर का एक और विचित्र गुण नज़र आता है। यह थी उसकी बेहद जिज्ञासा और सचार्ई की खोज। जो कोई किसी भी विषय पर रोशनी डाल सकता था, उसे बुलाया जाता था और उससे सवाल किये जाते थे। अलग-अलग मज़हबों के लोग इबादतखाने में उसके चारों तरफ बैठते थे और हरेक इस महान् बादशाह को अपने मज़हब में शामिल करने की उम्मीद रखता था। वे अक्सर एक दूसरे से झगड़ पड़ते थे और अकबर बैठा-बैठा उनकी बहसें सुनता रहता और उनसे बहुत-से सवाल पूछता रहता था। मालूम होता है, उसे यह विश्वास हो गया था कि सत्य का ठेका किसी खास मज़हब या फिरके ने नहीं ले रक्खा है और उसने यह ऐलान कर दिया था कि वह ससार के सारे मज़हबों में आपसी उदारता के सिद्धान्त को मानता है।

उसके शासनकाल के एक इतिहास-लेखक बदायूनी^१ ने, जो ऐसे बहुत-से मजमो में शामिल होता रहा होगा, अकबर के बारे में मजेदार बयान लिखा है, जो मैं यहाँ देना चाहूँगा। बदायूनी खुद एक कट्टर मुसलमान था और वह अकबर की इन कार्रवाइयों को बिल्कुल नापसन्द करता था। वह लिखता है—

^१ बदायूनी का पूरा नाम मिर्जा अब्दुल क़ादिर बदायूनी (बदायूँ का रहनेवाला) था। इसने मुग़ल साम्राज्य का इतिहास लिखा है, जिसके हरेक पन्ने पर इसके कट्टरपन की छाप है। यह हिन्दुओं से बहुत चिढ़ता था।

“जहाँपनाह हरेक की रायें इकट्ठी करते थे, खासकर ऐसे लोगो की जो मुसलमान नहीं थे, और उनमें से जो कोई बात उनको पसन्द आती, उसे रख लेते और जो उनके मिजाज के खिलाफ होती और उनकी मर्जी के खिलाफ जाती उन सबको फेंक देते थे। गुरु बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक, जहाँपनाह बिल्कुल अलग-अलग तरह की हालतों में से और सब तरह के मजहबों, दस्तूरों और फिरकेवाराना अकीदों में से गुज़रे हैं, और जो कुछ किताबों में मिल सकता है उस सबको उन्होंने, छांटने के अपने खास गुण से, इकट्ठा किया है, और तहकीकात की उस रूह से इकट्ठा किया है, जो हर इस्लामी उसूल के खिलाफ है। हर तरह उनके दिल के आईने पर किन्हीं मूल उसूलों की बुनियाद पर एक नकशा खिंच गया है और उनपर जो-जो असर पड़े हैं, उन सबके नतीजे से उनके दिल में पत्थर की लकीर की तरह धीरे-धीरे यह यकीन जमता गया है कि सब मजहबों में समझदार आदमी हैं और सब कौमों में परहेजगार, सोचनेवाले और चमत्कारी ताकतवाले आदमी हैं। अगर कोई सच्चा इल्म इस तरह हर जगह मिल सकना हो तो सचाई किसी एक ही मजहब में कैसे बन्द हो सकती है ? ”

तुम्हें याद होगा कि इस ज़माने में यूरोप में मजहबी मामलों में बड़ा ज़बर्दस्त बैर-भाव फैला हुआ था। स्पेन, नीदरलैंड और दूसरे देशों में इनक्विज़िशन का दौर-दौरा था और कैथलिक और कैल्विनिस्ट दोनों एक-दूसरे को बर्दाश्त करना घोर पाप समझते थे।

अकबर ने वर्षों तक सब मतों के आचार्यों से अपनी मजहबी चर्चाएँ और वहसें जारी रखी, यहाँतक कि अन्त में वे सब उकता गये और उन्होंने अकबर को अपने-अपने खास मजहब में मिला सकने की आशा छोड़ दी। जब हरेक मजहब में सचाई का कुछ-न-कुछ अंश था तो वह उनमें से किसी एक को कैसे चुन सकता था ? जेजुइट लोगो के लिखे मुताबिक वह कहा करता था—“चूँकि हिन्दू लोग अपने सिद्धान्तों को ठीक मानते हैं और इसी तरह मुसलमान और ईसाई भी मानते हैं, तो फिर हम इनमें से किसको अपनावें ? ” अकबर का सवाल बड़ा वाजिब था, लेकिन जेजुइट लोग इससे चिढ़ते थे और उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है—“इस बादशाह में हम उस नास्तिक की-सी आम ग़लती देखते हैं जो दलील को ईमान का दास बनाने से इन्कार करता है और जिस बात की गहराई को उसका कमज़ोर दिमाग न पा सके, उसे सच न मानता हुआ वह उन मामलों को अपने अधूरे फ़ैसले पर छोड़कर सन्तुष्ट हो जाता है, जो मानव-ज्ञान की सर्वोच्च सीमा से भी परे हैं। ” अगर नास्तिक की यही परिभाषा है तो जितने ज्यादा नास्तिक हो उतना ही अच्छा !

अकबर का लक्ष्य क्या था, यह साफ नहीं मालूम पड़ता। क्या वह इस सवाल को खाली राजनीतिक निगाह से देखता था ? सबके लिए एक-सी राष्ट्रीयता बूँद

निकालने के इरादे से कही वह अलग-अलग मजहबों को ज़बर्दस्ती एक ही रास्ते में तो नहीं डालना चाहता था ? या क्या उसकी नीयतों और उसकी तलाशों की जड़ में मजहब था, मैं नहीं जानता। लेकिन मेरा खयाल इधर झुकता है कि वह मजहबी सुधारक की बनिस्बत राजनीतिज्ञ ही ज्यादा था। उसका उद्देश्य चाहे जो रहा हो, उसने सचमुच एक नये मजहब 'दीन इलाही' का ऐलान कर दिया, जिसका इमाम वह खुद था। दूसरी बातों की तरह धार्मिक मामलों में भी उसके दबदबे को कोई चुनौती नहीं दे सकता था और दण्डवत्, कदम-बोसी, वगैरा, नफरत पैदा करनेवाली ढेरो चीजें होती थी। यह नया मजहब चला नहीं। हुआ यह कि इसने मुसलमानों को चिढ़ा दिया।

अकबर सत्तावाद का तो पूरा निचोड़ था। फिर भी यह सोचना दिलचस्प है कि राजनीतिक उदार विचारों का उस पर क्या जवाबी असर हुआ होता। अगर मजहबी विश्वास की स्वतन्त्रता मानी जाती थी तो जनता को ज्यादा राजनीतिक आज़ादी क्यों नहीं ? विज्ञान की तरफ वह ज़रूर खूब खिंचा होता। बदकिम्मी से ये विचार, जिन्होंने उस समय यूरोप के कुछ लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था, उस समय के भारत में चालू नहीं हुए थे। छापेखानों का भी कोई उपयोग नज़र नहीं आता। इसलिए शिक्षा का दायरा बहुत छोटा था। यह जानकर तुमको सचमुच ताज्जुब होगा कि अकबर अनपढ़ था, यानी वह पढ़-लिख नहीं सकता था। लेकिन फिर भी वह उच्च शिक्षित था और कितानें पढ़ाकर सुनने का बड़ा भारी शौकीन था। उसकी आज्ञा से बहुत-सी संस्कृत पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था।

यह भी मार्क की बात है कि उसने हिन्दू विधवाओं के सती होने की प्रथा को बन्द करने का हुक्म निकाला था और युद्ध-बन्दियों को गुलाम बनाये जाने की भी मनाही कर दी थी।

चौंसठ साल की उम्र में, करीब पचास वर्ष राज करने के बाद, अक्टूबर, १६०५ ई० में अकबर की मृत्यु हुई। उसकी लाश आगरा के पास सिकन्दरे में एक खूबसूरत मकबरे में दफन की हुई है।

अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में और ज्यादातर काशी में एक व्यक्ति हुआ, जिसका नाम सयुक्तप्रान्त^१ के हरेक देहाती की ज़बान पर है। वहाँ वह इतना मशहूर है और इतना लोकप्रिय है, जितना अकबर या दूसरा कोई बादशाह नहीं हो सकता। मेरा मतलब तुलसीदास से है, जिन्होंने हिन्दी में रामचरित-मानस या रामायण लिखी है।

^१ आज का उत्तर प्रदेश।

। ९० ।

भारत में मुगल-साम्राज्य का पतन और अन्त

९ सितम्बर, १९३२

मेरी इच्छा होती है कि अकबर के बारे में तुम्हें कुछ और बतलाऊँ लेकिन इस इच्छा को दबाना पड़ेगा। मगर पुर्तगाली पादरियों के लेखों में से कुछ और बातें यहाँ देने के लोभ को मैं नहीं रोक सकता। उनकी राय दरबारी मुसाहिवों की राय से बहुत ज्यादा महत्व रखती है और यह बात भी ध्यान में रखने की है कि जब अकबर ईसाई न बना तो उसकी तरफ से उनको बहुत निराशा भी हुई थी। फिर भी वे लिखते हैं, "वह वास्तव में एक महान् बादशाह था; क्योंकि वह जानता था कि अच्छा शासक वही हो सकता है, जो अपनी प्रजा में एक-साथ फरमाबरदारी, इज्जत, प्रेम और मय पैदा कर सके। यह बादशाह सबका प्यारा था, बड़े आदमियों पर सख्त, छोटे आदमियों पर मेहरबान, और सब लोगों के साथ न्याय करनेवाला, चाहे वे ऊँच हो या नीच, पड़ोसी हो या अजनबी, ईसाई हो या मुसलमान या हिन्दू, इसलिए हरेक आदमी यही समझता था कि बादशाह उसीके पक्ष में हैं।" जेजुइट लोग आगे कहते हैं—"अभी वह राजकीय मामलों में मशगूल है या अपनी प्रजा के लोगों को मुजरे दे रहा है, तो दूसरे ही क्षण वह ऊँटों के बाल कतरता हुआ या पत्थर फोड़ता हुआ या लकड़ी काटता हुआ या लोहा कूटता हुआ नज़र आता था; और इन सब कामों को वह इतनी होशियारी से करता था मानो खुद अपने ही खास पेशे को कर रहा हो।" हालाँकि वह एक शक्तिशाली और निरंकुश राजा था, लेकिन वह हाथ से काम करने को अपनी शान के खिलाफ नहीं समझता था, जैसा कि आजकल के कुछ लोग खयाल करते हैं।

आगे चलकर यह बतलाया गया है कि "वह बहुत थोड़ा खाना खाता था और साल में सिर्फ़ तीन या चार महीने ही मांस खाता था। सोने के लिए वह बड़ी मुश्किल से रात के तीन घण्टे निकालता था। उसकी याददास्त ग़ज़ब की थी। उसके हुज़ारों साथी थे, लेकिन वह सबके नाम जानता था, अपने घोड़ों के, हिरनों के और कबूतरों तक के नाम भी उसे याद थे।" इस अद्भुत स्मरण-शक्ति के बारे में यकीन करना मुश्किल है, और शायद यह बयान कुछ बढ़ा-चढ़ाकर भी लिखा गया हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि उसका दिमाग़ अद्भुत था। "हालाँकि वह पढ़-लिख नहीं सकता था लेकिन अपनी बादशाहत में होनेवाली तमाम बातें उसे मालूम रहती थी।" और "उसकी ज्ञान हासिल करने की लगन" ऐसी थी कि वह "सब बातें एक साथ सीखने की कोशिश करता था जैसे कोई भूखा आदमी सारे भोजन को एक ही कौर में निगल जाना चाहता हो।"

ऐसा था यह अकबर। लेकिन वह पूरा निरंकुश था। और, हालाँकि उसने प्रजा को बहुत हद तक सुरक्षित कर दिया था और किसानों पर से टैक्सों का बोझ भी हल्का कर दिया था, लेकिन उसका दिमाग शिक्षा और सिखाई के जरिये जनता का स्तर ऊँचा उठाने की तरफ नहीं गया। वह युग हर जगह निरंकुशशाही का था, मगर दूसरे निरंकुश राजाओं के मुकाबले में बादशाह और इन्सान की हैसियत में अकबर सबसे ज्यादा तेजी से चमकता है।

हालाँकि अकबर बाबर की तीसरी पीढ़ी में था, लेकिन भारत में मुगल राजवंश की नींव डालनेवाला असल में यही था। चीन में कुबलइखाँ के युवान राजवंश की तरह, अकबर के बाद मुगल बादशाहों का राजवंश भारतीय बन गया। अकबर ने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए जो महान् काम किया था, उसका नतीजा यह हुआ कि उसका राजवंश उसकी मृत्यु के बाद सौ वर्ष से ज्यादा राज करता रहा।

अकबर के बाद तीन और काबिल बादशाह हुए, लेकिन उनमें कोई असाधारण बात नहीं थी। जब कोई बादशाह मरता तो उसके पुत्रों में राजगद्दी के लिए बड़ी गन्दी छीना-झपटी होती। महलों की साजिशें और उत्तराधिकार की लड़ाइयाँ होती थीं। पुत्रों का पिताओं से विद्रोह, भाइयों का भाइयों से विद्रोह, हत्याएँ और रिश्तेदारों की आँखें फोड़ी जाना—मतलब यह कि निरंकुशता और स्वेच्छाचारी शासन के साथ चलनेवाली तमाम घिनौनी बातें होती थीं। शान-शौकत और तडक-भडक तो ऐसी थी कि उनकी बराबरी कहीं न थी। तुम्हें याद होगा कि यह वह ज़माना था जब फ्रान्स में चौदहवाँ लुई, जो 'सूर्य-जैसा राजा' कहलाता था, राज करता था और जिसने वर्साई बनवाया था और जिसका दरबार शान-शौकत-वाला था। लेकिन महान् मुगलिया शान-शौकत के सामने लुई की शान-शौकत फीकी पड़ जाती थी। शायद ये मुगल बादशाह उस ज़माने के बादशाहों में सबसे ज्यादा मालदार थे। लेकिन फिर भी कमी-कमी अकाल, महामारी और बीमारियाँ फैल जाती थी और वेशुमार आदमियों का सफाया कर देती थीं। जबकि दूसरी तरफ़ बादशाही दरबार विलास में डूबा रहता था।

अकबर के समय की मजहबी उदारता उसके पुत्र जहांगीर के राज में भी जारी रही, लेकिन फिर यह धीरे-धीरे मिटती गई और ईसाइयों और हिन्दुओं पर कुछ अत्याचार होने लगे। बाद में, औरंगज़ेब के राज में, मन्दिरों को तोड़कर, और बदनाम जज़िया टैक्स दुबारा जारी करके, हिन्दुओं को जान-बूझकर सताने की कोशिश की गई। साम्राज्य की नींव की जो इंटें अकबर ने इतनी मेहनत से जमाई थी, वह इस तरह एक-एक करके खोद डाली गई और साम्राज्य एकदम लड़खड़ा कर गिर पड़ा।

अकबर के बाद जहागीर गद्दी पर बैठा जो उसकी राजपूत रानी का पुत्र था। उसने कुछ हद तक अपने पिता की परम्परा को जारी रखा, लेकिन शायद उसे सरकारी कामों की अनिश्चित कला व चित्रकारी और वागों व फूलों में ज्यादा दिलचस्पी थी। उसके यहाँ बढ़िया चित्रशाला थी। वह हर साल कश्मीर जाता था और मेरे खयाल से श्रीनगर के पास शालिमार और निशात नामों के मशहूर बाग इसीने बनवाये थे। जहागीर की बेगम—या यों कहो कि उसकी बहुत-सी बेगमों में एक—सुन्दरी नूरजहा थी, जिसके हाथों में सिंहासन के पीछे राज की असली बागडोर थी। ऐतमादुद्दौला की कब्र पर खूबसूरत इमारत जहागीर के ही राज में बनी थी। जब कभी मैं आगरे जाता हूँ तो वास्तुकला के इस रत्न को देखने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी सुन्दरता से अपनी आँखों की प्यास बुझा सकूँ।

जहागीर के बाद उसका पुत्र शाहजहा गद्दी पर बैठा और उसने तीस वर्ष, यानी १६२८ से १६५८ ई० तक शासन किया। यह फ्रान्स के चौदहवें लुई का समकालीन था और इसके राज में जहाँ मुगलों की तडक-मडक सबसे ऊँची चोटी पर पहुँच गई, वहाँ उसकी गिरावट के बीज भी साफ नज़र आने लगे थे। बादशाह के बैठने के लिए अनमोल रत्नों से जड़ा हुआ मशहूर तख्ते-ताऊस बनाया गया। और फिर आगरे में जमना के किनारे वह सुन्दरता का सपना ताजमहल बना। शायद तुम जानती हो कि यह उसकी प्यारी बेगम मुमताजमहल का मकबरा है। शाहजहा ने बहुत-से ऐसे काम किये, जिनसे उसके नाम और उसकी इज्जत पर बढ़ा लगता है। वह मजहब के मामले में उदार नहीं था और जब दक्षिण में और गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा तो उसने अकाल-पीड़ितों की राहत के लिए कुछ भी नहीं किया। उसकी प्रजा की इस कम्बख्ती और गरीबी के मुकाबले में उसकी दौलत और गान धिनीनी दिखाई पड़ती हैं। फिर भी पत्थर और सगमरमर में उसने दिलकश सौंदर्य के जो चमत्कार छोड़े हैं, उनके लिए शायद उसकी बहुत-सी बातें माफ की जा सकती हैं। इसीके समय में मुगल वास्तुकला अपनी चोटी पर पहुँची थी। ताज के अलावा इसने आगरे की मोती मस्जिद, दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद, और दिल्ली के महलों में दीवाने-आम और दीवाने-खास बनवाये। इन इमारतों में ऊँचे दर्जे की सादगी है, इनमें से कुछ तो बड़ी विशाल लेकिन सुघड़ और मुडौल हैं, और उनकी मुन्दरता परियों जैसी है।

लेकिन इस परियों-जैसी सुन्दरता के पीछे गरीबी की मारी हुई वह प्रजा थी, जो इन महलों की कीमत चुकाती थी और जिसके ज्यादातर लोगों के पास रहने की मिट्टी के झोपड़े भी न थे। बे-लगाव जुल्मी शासन का बोलबाला था और सम्राट् या उसके बड़े नायब और सूबेदार अगर किसीसे नाखुश हो जाते तो उसे भयानक सजाएँ दी जाती थी। दरबार की सल्लिगों में मैकियावेली के उसूलों का

दौर-दौरा था। अकबर की रहमदिली, उदारता और अच्छी शासन-व्यवस्था बीती बातें हो गई थी। हालाँते गडबडी की तरफ जा रही थी।

इसके बाद आखिरी महान् मुगल औरंगजेब आया। उसने अपने शासन की शुरुआत अपने पिता को कैद में डालकर की। उसने १६५९ से १७०७ ई० तक अड़तालीस वर्ष राज किया। अपने दादा जहागीर की तरह वह न तो कला और साहित्य से प्रेम करता था और न अपने पिता शाहजहाँ की तरह वास्तुकला से। वह कड़ी सादगी से रहनेवाला भगत था और कट्टर मजहबी था और अपने मजहब के सिवा दूसरे किसी मजहब को बर्दाश्त नहीं करता था। दरबार की तडक-मडक तो कायम रही पर अपने व्यक्तिगत निजी जीवन में औरंगजेब सादा-मिजाज और सन्यासी जैसा था। उसने इरादा करके हिन्दुओं को सताने की नीति चलाई। इरादा करके ही उसने अकबर की सबको राजी रखने की और समन्वय की नीति उलट दी, और जिस नींव पर अभी तक साम्राज्य टिका हुआ था, उसे इस तरह उखाड़ डाला। उसने हिन्दुओं पर जज़िया टैक्स फिर लगा दिया, जहाँतक हो सका हिन्दुओं में सब ओहदे छीन लिये, जिन राजपूत सरदारों ने अकबर के समय से इस राजवंश की सहायता की थी, उन्हें नाराज करके राजपूतों से लड़ाई मोल ले ली। उसने हज़ारों हिन्दू मन्दिरों को तुड़वा डाला और इस तरह बहुत-सी सुन्दर पुरानी इमारतें धूल में मिला दी। जहाँ एक तरफ दक्षिण में उसका साम्राज्य बढ़ रहा था, बीजापुर और गोलकुण्डा उसके कब्जे में आ गये थे और दूर दक्षिण से उसे खिराज मिलने लगा था, वहाँ दूसरी तरफ इस साम्राज्य की नींव ढीली होकर दिन-पर-दिन कमजोर होती जा रही थी और चारों तरफ दुश्मन पैदा हो रहे थे। जज़िया के विरोध में हिन्दुओं की तरफ से जो अर्जी उसे पेश की गई थी, उसमें लिखा था कि यह टैक्स “इन्साफ का विरोधी है, उसी तरह यह अच्छी नीति के दायरे में भी नहीं आता, क्योंकि यह देश को गरीब कर देगा, इसके अलावा यह एक विलकुल नई चीज़ है और हिन्दुस्तान के कानूनों को भग करनेवाला है।” साम्राज्य की जो हालत हो रही थी, उसके बारे में उसमें लिखा था—“जहापनाह के राज में बहुत-से लोग साम्राज्य के खिलाफ हो गये हैं, जिनका लाज़िमी नतीजा यह होगा कि और भी हिस्से हाथ से निकल जायेंगे क्योंकि सब जगह बेरोकटोक बरबादी और लूट-खसोट का बाज़ार गर्म हो रहा है। आपकी प्रजा पैरो तले रौंदी जाती है, आपके साम्राज्य का हरेक सूबा गरीब होता जा रहा है, आबादी कम हो रही है और कठिनाइयाँ बढ़ती जा रही हैं।”

आम लोगो में फैली हुई यह तबाही उन भारी परिवर्तनों की मूमिका थी, जो अगले पचास-साठ वर्षों में भारत में होनेवाले थे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद महान् मुगल साम्राज्य का एकदम और पूरी तरह पतन इन्हीं परिवर्तनों में से एक

था। महान् परिवर्तनो और महान् आन्दोलनो के पीछे हमेशा आर्थिक कारण हुआ करते हैं। हम देख चुके हैं कि यूरोप और चीन के बड़े-बड़े साम्राज्यों के पतन से पहले और साथ-साथ, आर्थिक पतन हुआ और बाद में क्रान्ति हुई। यही हाल भारत में हुआ।

जिस तरह तमाम साम्राज्यों का अन्त हुआ करता है, उसी तरह मुगल साम्राज्य का अन्त भी उसीकी अन्दरूनी कमजोरियों की वजह से हुआ। वह बिलकुल तहस-नहस हो गया। लेकिन हिन्दुओं में विद्रोह की जो नई चेतना पैदा हो रही थी और जो औरंगजेब की नीति की वजह से उफान पर आगई थी, उसने इस अन्त को लाने की प्रक्रिया में बहुत मदद पहुँचाई। लेकिन एक तरह की यह मजहबी हिन्दू राष्ट्रीयता औरंगजेब के राज से पहले ही जड़ पकड़ चुकी थी और सम्भव है कि कुछ-कुछ इसीकी वजह से औरंगजेब इतना कट्टर और तात्सुवी हो गया हो। मराठे, सिक्ख, वगैरा इस हिन्दू जागृति के भाले की नोक थे और, जैसा कि मैं अगले पत्र में लिखूंगा, मुगल साम्राज्य का तख्ता अन्त में इन्होंने ही उलट दिया। लेकिन विरासत में मिली इस जायदाद से वे कुछ लाभ न उठा सके। जबकि ये लोग लूट के माल के लिए आपस में लड़ रहे थे, अग्नेज चुपचाप और चालाकी के साथ घुस आये और उसे हथिया बैठे।

तुमको यह जानकर दिलचस्पी होगी कि जब मुगल-सम्राट् फौज के साथ कूच करते थे तो उनका शाही डेरा किस तरह का होता था। वह एक बड़ी ज़बर्दस्त चीज़ होती थी, जिसका घेरा तीस मील और आवादी करीब पाँच लाख होती थी। इस आवादी में सम्राट् के साथ चलनेवाली फौज तो होती ही थी, लेकिन उसके अलावा इस चलते-फिरते भारी शहर में लाखों दूसरे लोग और सैकड़ों बाज़ार होते थे। इन्हीं चलते-फिरते डेरो में रुदू, यानी 'लक्कर' की भाषा, का विकास हुआ।

मुगल-काल के बहुत-से छवि-चित्र अब भी मिलते हैं, जिनकी चित्रकला बड़ी बारीक और नफीस है। सम्राटो की तसवीरो की तो एक पूरी चित्रशाला ही मिलती है। बाबर से लगाकर औरंगजेब तक तमाम बादशाहों के व्यक्तित्व को ये तसवीरें बड़ी खूबी के साथ प्रकट करती हैं।

मुगल-सम्राट् दिन में कम-से-कम दस बार झरोखे में से लोगों को दर्शन दिया करते थे और अज़ियाँ लिया करते थे। जब १९११ ई० में अग्नेज सम्राट् जार्ज पंचम दिल्ली में ताजपोशी के दरबार के लिए भारत आये थे तो उनका भी मुजरा इसी तरह करवाया गया था। अग्नेज लोग अपने-आपको मुगलों का गद्दीनशीन समझते हैं और इसलिए वे तड़क-मड़क और बेहूदा प्रदर्शन में मुगलों की नकल उतारने की कोशिश करते हैं। मैं तुमको बतला चुका हूँ कि अग्नेज बादशाह को मुगल बादशाहों का खिताब 'कैसरे हिन्द' तक दे दिया गया है। आज भी दुनिया भर में

इतनी शान-शौकत और नुमायशी ठाट-बाट शायद और कहीं न मिले, जितना भारत में इंग्लैंड के वाइसराय के व्यक्तित्व के साथ लगा हुआ है।

मैंने तुम्हें अभी तक यह नहीं बताया है कि पिछले मुगल बादशाहों का विदेशियों के साथ कैसा ताल्लुक था। अकबर के दरबार में पुर्तगाली पादरियों पर खास कृपा रहती थी और यूरोप की दुनिया के साथ अकबर का जो कुछ भी सम्पर्क था, वह पुर्तगालियों के ही जरिये से था। अकबर इनको यूरोप की सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौम समझता था, क्योंकि समुद्रों पर इनका कब्जा था। अग्रेजों का उस वक्त पता भी न था। अकबर की गोवा लेने की बड़ी इच्छा थी और उसने उसपर हमला भी किया मगर सफलता न मिली। मुगल लोग समुद्र-यात्रा को पसन्द नहीं करते थे और जहाजी शक्ति के सामने उनकी दाल न गलती थी। यह एक विचित्र बात है, क्योंकि उस जमाने में पूर्व बंगाल में जहाज बनाने का काम जोरों से चल रहा था। लेकिन ये जहाज ज्यादातर माल लादने के काम के थे। समुद्र पर हमला कर सकने की यह लाचारी मुगल-साम्राज्य के पतन की एक वजह बतलाई जाती है। अब जहाजी शक्तियों का समय आ गया था।

जब अग्रेज लोगों ने मुगल दरबार में आने की कोशिश की तो पुर्तगालियों को उनसे डहक हुई और उन्होंने जहागीर के कान उनके खिलाफ भरने में कोई कसर न उठा रखी। लेकिन इंग्लैंड के जेम्स प्रथम का राजदूत सर टामस रो १६१५ ई० में किसी तरह जहागीर के दरबार में जा पहुँचा। उसने सम्राट से बहुत-सी सहूलियतें हासिल कर ली और ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार की नींव जमा दी। इसी बीच अग्रेजी बेड़े ने भारतीय समुद्र में पुर्तगाल के बेड़े को हरा दिया। इंग्लैंड का सितारा आसमान में ऊँचा चढ़ रहा था और पुर्तगाल का सितारा पश्चिम में डूब रहा था। डचों और अग्रेजों ने धीरे-धीरे पुर्तगालियों को पूर्वी समुद्रों से बाहर निकाल दिया और तुम्हें याद होगा कि मलक्का का बड़ा बन्दरगाह भी १६४१ ई० में डचों के हाथ आ गया था। १६२९ ई० में हुगली में शाहजहा और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ। पुर्तगाली बाकायदा गुलामों का व्यापार करते थे और लोगों को ज़बर्दस्ती ईसाई बना रहे थे। पुर्तगाली बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन मुगलों ने हुगली पर कब्जा कर लिया। छोटा-सा पुर्तगाल देश बार-बार के इन युद्धों से थक गया। उसने साम्राज्य की होड़ से पीछा छुड़ाया, लेकिन वह गोवा और दूसरी कई जगहों से चिपका रहा और आज भी इन जगहों पर उसका कब्जा है।

इसी दौरान में अग्रेजों ने मद्रास और सूरत के पास, भारत के समुद्र-तट के नगरों में, कारखाने खोल दिये। मद्रास की नींव भी उन्होंने ही १६३९ ई० में डाली। १६६२ ई० में इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की कैथरीन ऑफ ब्रैगेन्ज़ा के साथ शादी की और बम्बई का टापू उसे दहेज में मिला। कुछ

दिनो बाद उसने इसे बहुत सस्ते दाम में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ बेच दिया। यह घटना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। पुर्तगालियों के ऊपर विजय के नशे में खुर ईस्ट इंडिया कम्पनी ने यह सोचकर कि मुगल-साम्राज्य कमजोर होता जा रहा है, १६८५ ई० में लडाई के जरिये भारत की ओर ज्यादा जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन उसे नुकसान उठाना पड़ा। इंग्लैंड से जगी जहाज दोड़े हुए आये और औरंगजेब के राज्य में दो जगह, यानी पूर्व में बंगाल पर और पश्चिम में सूरत पर हमले किये गए। लेकिन अभी मुगलों में उनको बुरी तरह हरा देने की ताकत थी। अंग्रेजों ने इससे नसीहत ली और आगे के लिए वे बहुत सावधान हो गये। औरंगजेब की मृत्यु पर भी, जबकि मुगल-शक्ति लडखड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, वे बहुत वर्षों तक कोई बड़ा हमला करने से पहले आगा-पीछे सोचते रहे। १६९० ई० में जाँव चानॉक ने कलकत्ता शहर की नींव डाली। इस तरह मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, इन तीनों शहरों की नींव अंग्रेजों के हाथों से डाली गई और धुल-धुल में ये शहर अंग्रेजों के ही उद्योग से बढे।

अब फ्रान्स ने भी भारत में कदम रक्खा। एक फ्रान्सीसी व्यापारी कम्पनी बनी और १६६८ ई० में उसने सूरत में और कुछ दूसरी जगहों में कारखाने खोले। कुछ साल बाद उसने पाडिचेरी शहर खरीद लिया, जो पूर्वी तट पर सबसे बड़ा तिजारती बन्दरगाह बन गया।

१७०७ ई० में करीब नब्बे वर्ष की बड़ी उम्र में औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके छोटे हुए वंशकीमती माल को, यानी भारत को, हयियाने के लिए लडाई-झगडे का मैदान तैयार हो गया। एक तो खुद उसी के निकम्मे वंशज और कुछ बड़े-बड़े सूबेदार थे, उधर मराठे और सिक्ख थे, दूसरी तरफ उत्तर-पश्चिम सीमा के पार के लोग दान्त लगाये हुए थे, और समुद्र पार के दो शक्तिशाली राष्ट्र अंग्रेज और फ्रान्सीसी थे। बेचारे भारतवासियों की चिन्ता किसे थी ?

९१

सिक्ख और मराठे

१२ सितम्बर, १९३२

औरंगजेब की मृत्यु के बाद के सौ वर्षों में भारत एक अजीब पैवन्दकारी का नमूना बना रहा। सैरवीन की तरह उसके नजारे हर घड़ी बदलते रहते थे, पर वे कोई बहुत सुन्दर नहीं थे। ऐसा जमाना ले-भगुओं के या ऐसे लोगों के लिए बड़ा बढ़िया होता है, जो साधनों और उपायों की परवाह नहीं करते और मौके का फायदा उठाने में न तो डरते हैं और न भले-बुरे का कुछ विचार करते हैं। इसलिए सारे भारत में इस तरह के मौका-परस्त पैदा हो गये। इन मौका-परस्तों में एक तो खुद

भारत के हो रहनेवाले थे, दूसरे थे थे, जो उत्तर-पश्चिम की सीमाओं से आ रहे थे और तीसरे थे लोग थे जो अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों की तरह समुद्र-पार से आये थे। हरेक आदमी या गिरोह अपनी-अपनी चाल चलता था और बागी सबको यह धुम में भेजने के लिए तैयार था। कभी-कभी दो मिलकर तीसरे को खत्म कर देते थे; लेकिन बाद में ये दोनों आपस में ही लड़ मरते थे। रियासतें हड़पने के लिए, जल्दी से मालदार बनने के लिए, और लूटमार करने के लिए जी-नोड़ कोर्गों की जा रही थी। लूट-मार ज्यादातर सुल्तान-मुल्ता और बेगमों के साथ होती थी, लेकिन कभी-कभी व्यापार के झिंने पदों में भी दिखाकर होती थी। और इस सबके पीछे या खिमकता हुआ मुगल साम्राज्य, जो 'कैलाश की बिल्ली' की तरह ऐसा गायब हो रहा था कि उसकी मुस्कराहट भी बाकी न रही थी। बेचारे नाम के बादशाह को या तो पेंशन दे दी जाती थी या वह दूसरे का कैदी हो जाता था।

लेकिन ये सब उपल-पुल और हलचल और तोड़-मरोट उन्हें क्रान्ति के बाहरी लक्षण थे जो मनुष्य के नीचे हो रही थी। पुरानी जाति व्यवस्था टूट रही थी, सामन्तशाही के दिन पूरे हो गये थे और वह खत्म हो रही थी। ये चीजें देश की नई हाकतो से मेल नहीं खाती थी। यही गिलमिल हम यूरोप में देख चुके हैं और व्यापारी वर्ग की तरफ से भी देख चुके हैं, जिस स्वेच्छाचारी शासकों ने रोक दिया था। सिर्फ इंग्लैंड में, और कुछ हद तक हालैंड में, बादशाहों को दया दिया गया था। जिस समय औरंगजेब गद्दी पर बैठा, उस समय इंग्लैंड में वह थोड़े दिन का गणराज्य चल रहा था, जो चार्ल्स प्रथम की फाँसी के बाद बना था। और औरंगजेब ने ही दामनकाल में जेम्स द्वितीय के भाग जाने से, और १६८८ ई० में पार्लियामेंट की विजय से, इंग्लैंड की क्रान्ति पूरी हुई। इंग्लैंड में जो पार्लियामेंट-जैसी एक आधी लोक-सत्तावाली परिपक्व थी, उसमें इस लड़ाई में बहुत मदद मिली। वह एक ऐसी चीज थी, जो सामन्त सरदारों के और बाद में बादशाह के खिलाफ खड़ी की जा सकती थी।

यूरोप के बहुत-से दूसरे देशों में और ही तरह की लालते थी। फ्रांस में भी अभी तक मुहान् सम्राट चौदहवाँ लुई था, जो औरंगजेब के लम्बे शासन-काल भर में उसका समकालीन रहा और उसके भी आठ वर्ष बाद मरा। वहाँ करीब-करीब अठारहवीं सदी के अन्त तक स्वेच्छाचारी शासन जारी रहा, जबकि फ्रांस की इतिहास-प्रसिद्ध क्रान्ति के रूप में जयदस्त विस्फोट हुआ। जर्मनी में, जैसा कि हम देख चुके हैं, सत्रहवीं सदी का जमाना बड़ा भयानक था। इसी सदी में तीस साल का युद्ध हुआ, जिसने देश के टुकड़े-टुकड़े करके उसका सत्यानाश कर दिया।

'एलिस इन दि वडरलैंड' नाम की कहानी की पुस्तक में बयान की हुई एक कल्पित बिल्ली, जो सदा मुस्कराती रहती थी।

अठारहवीं सदी में भारत की हालत का मुकाबला कुछ-कुछ जर्मनी की उम्र श्रान्त में किया जा सकता है, जो वहाँ तीस साल के युद्ध के जमाने में थी। लेकिन यह मुकाबला ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। दोनों देशों में आर्थिक ढाँचा टूट रहा था और पुर्नाने सामन्त-वर्ग के लिए कोई जगह नहीं रही थी। हालाँकि भारत में सामन्तशाही आखिरी माँस में रही थी, लेकिन उसका अन्त बहुत दिनों तक नहीं हुआ। और करीब-करीब नष्ट होने पर भी उसका ऊपरी रूप बना ही रहा। असल में आज दिन भी भारत में और यूरोप के कुछ हिस्सों में सामन्तशाही के बहुत-से बने-बूझे निशान बाकी हैं।

मुगल-साम्राज्य इन्हीं आर्थिक परिवर्तनों के कारण भग हुआ, लेकिन इस मौके से फायदा उठाकर सत्ता छीनने के लिए कोई मध्यमवर्ग मौजूद न था। इंग्लैंड की तरह इन वर्गों का प्रतिनिधि-जैसा कोई संगठन या परिपक्व भी न था। हद दरजे के अत्याचारी शासन ने आम लोगों को बहुत-कुछ चापलूस बना दिया था और बाज़ादी की जो कुछ भी पुरानी भावनाएँ थी, वे करीब-करीब भुलाई जा चुकी थीं। लेकिन, जैसा कि आगे चलकर इसी पत्र में जिक्र किया जायगा, कुछ-कुछ सामन्त-वर्ग ने, कुछ-कुछ मध्यमवर्ग ने और कुछ-कुछ किसानों ने सत्ता छीनने की कोशिशें कीं और इनमें से कुछ कोशिशें सफलता के नजदीक भी पहुँच गईं। ध्यान देने की खास बात यह है कि सामन्तशाही के पतन, और मध्यमवर्ग के उदय के बीच मालूम होता है, अन्तर पड़ गया, क्योंकि मध्यमवर्ग में अभी सत्ता-ग्रहण करने की काफी तैयारी नहीं थी। जब इस तरह का अन्तर पड़ जाता है तो जरूर गड़बड़ और उथल-पुथल होती है, जैसा कि जर्मनी में हुआ। यही हाल भारत में भी हुआ। छोटे-छोटे बादशाह और राजा देश पर अपना-अपना कब्ज़ा जमाने के लिए लड़ने लगे। लेकिन वे सब एक सड़ी हुई व्यवस्था के रूप थे, इसलिए उनकी नींव मजबूत न थी। उनको एक नये ही वर्ग के लोगों से लड़ना पड़ा, जो इंग्लैंड के मध्यमवर्ग के नुमाइन्दे थे और जो उन्हीं दिनों अपने देश में विजय हासिल कर चुका था। इंग्लैंड का यह मध्यमवर्ग सामन्त-वर्ग से ऊँची समाजी व्यवस्था का प्रतिनिधि था। वह उन नई हालतों से मेल खाता था, जो ससार में पैदा हो रही थी, उसका संगठन ज्यादा अच्छा और कारगर था, उसके पास ज्यादा अच्छे हथियार और औज़ार थे, जिनके जरिये वह ज्यादा कारगर तरीके से लड़ सकता था, और समुद्र पर भी उसका अधिकार था। भारत के सामन्ती राजाओं का इस नई शक्ति के मुकाबले में ठहरना असम्भव था और इसके सामने वे एक-एक करके खत्म होते गये।

इस पत्र की यह भूमिका काफी लम्बी हो गई। अब हमको ज़रा पीछे चलना चाहिए। औरगज़ेब के शासन के पिछले दिनों में जनता के जो विद्रोह हुए और हिन्दुओं में जो धार्मिक राष्ट्रीयता जागी, उनका जिक्र मैं अपने पिछले पत्र में भी

कर चुका हूँ। अब मैं इस बारे में कुछ और बतलाऊंगा। मुगल-साम्राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कुछ-कुछ धार्मिक स्वरूपवाले जन-आन्दोलन शुरू होते दिखलाई पड़ने लगे थे। कुछ समय तक तो ये आन्दोलन शान्ति से चलते रहे, राजनीति से इनका कोई ताल्लुक न था। हिन्दी, मराठी, पंजाबी, वगैरा देशी भाषाओं में गीत और मजन बने, जिनका खूब प्रचार हुआ और जिनसे जनता में चेतना पैदा हो गई। लोकप्रिय धर्म-प्रचारकों के पीछे बहुत-से पन्थ बन गये। आर्थिक परिस्थितियों के दबाव ने जल्द ही इन पन्थों का ध्यान राजनीतिक सवालों की तरफ खींचा। शासक-वर्ग यानी मुगल-साम्राज्य से रगड़े-झगड़े होने लगे। नतीजा यह हुआ कि पन्थ पर दमन हुआ। इस दमन ने शान्ति के रास्ते चलनेवाले पन्थ को सैनिक विरादरी के रूप में बदल दिया। सिक्खों और दूसरे कई पन्थों का विकास इसी तरह हुआ। मराठों का इतिहास ज्यादा उलझा हुआ है, लेकिन वहाँ भी यही दिखलाई पड़ता है कि धर्म और राष्ट्रीयता ने मिलकर मुगलों के खिलाफ तलवार उठाई। मुगल-साम्राज्य का नाश अप्रेजों के हाथों से नहीं हुआ, बल्कि इन मजहबी राष्ट्रीय आन्दोलनों और खासकर मराठों की वजह से हुआ। इन आन्दोलनों को औरगजेब की मजहबी बैर की नीति से कुदरती तौर पर बल मिला। यह भी सम्भव है कि अपनी हुकूमत के खिलाफ इस बढ़ती हुई मजहबी चेतना ने औरगजेब को और भी ज्यादा कट्टर व तात्सुबी बना दिया हो।

१६६९ ई० में ही मथुरा के जाट किसानों ने बलवा कर दिया। बार-बार उनको दबाया गया, लेकिन वे तीस साल से ऊपर तक, यानी औरगजेब की मृत्यु तक, बार-बार सिर उठाते रहे। याद रहे कि मथुरा आगरे के बहुत नजदीक है, यानी ये बलवे राजधानी के पास ही हुए थे। दूसरा बलवा सतनामियों ने किया, जो साधारण लोगों का एक हिन्दू पन्थ था। इसलिए यह भी गरीब आदमियों का बलवा था और अमीरों, हाकिमों, वगैरा के विद्रोहों से बिल्कुल अलग तरह का था। उस समय का एक मुगल अमीर-मरदार इनके बारे में नफरत से लिखता है कि यह “खून के प्यासे पाजी बागियों का गिरोह था, जिसमें सुनार, बढई, भगी, चमार और दूसरे नीच लोग शामिल थे।” उसकी राय में ऐसे ‘नीच लोगों’ को अपने से ऊँचे लोगों के खिलाफ बलवा करने में शर्म आनी चाहिए थी।

अब हम सिक्खों की तरफ आते हैं और उनके इतिहास का सिलसिला कुछ समय पहले से शुरू करेंगे। तुम्हें याद होगा कि मैंने गुरु नानक का जिक्र किया था। इनकी मृत्यु बाबर के भारत में आने के कुछ ही साल बाद हो गई। वह उन लोगों में से थे, जिन्होंने हिन्दू-धर्म और इस्लाम को एक ही मंच पर लाने की कोशिश की। इनके बाद तीन ‘गुरु’ और हुए, जो इन्हींकी तरह शान्तिप्रिय थे, और सिर्फ धर्म की बातों में ही दिलचस्पी रखते थे। अकबर ने चौथे गुरु को अमृतसर के तालाब

और स्वर्ण मन्दिर के लिए जमीन दी थी। तबसे अमृतसर सिक्ख धर्म का केन्द्र बन गया है।

इसके बाद पाँचवें गुरु अर्जुनसिंह हुए, जिन्होंने ग्रन्थसाहब का सकलन किया। यह बानियो और मजनों का सग्रह है और सिक्खों का पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। एक राजनीतिक अपराध के लिए जहागीर ने अर्जुनसिंह को यन्त्रणाएँ देकर मरवा डाला। सिक्खों के इतिहास की घड़ी बस यही से बदल गई। गुरु के साथ अन्याय और बेरहमी के इस बर्ताव ने उनमें गुस्सा भर दिया और उन्होंने तलवारे उठा ली। छठवें गुरु हरगोविन्द के समय में वे एक सैनिक विरादरी बन गये, और तबसे हुकूमत के साथ उनकी अप्सर मुठभेड़ होने लगी। गुरु हरगोविन्द खुद दस साल तक जहागीर की कैद में रहे। नवें गुरु तेगबहादुर औरगजेब के जमाने में हुए। औरगजेब ने इनको इस्लाम कबूल करने का हुक्म दिया और इन्कार करने पर इनको कत्ल करवा डाला। दसवें और आखिरी गुरु गोविन्दसिंह थे। उन्होंने सिक्खों को एक बल-शाली सैनिक सम्प्रदाय बना दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली के बादशाह से लड़ना था। ये औरगजेब की मृत्यु के एक साल बाद मरे। इनके बाद से अबतक कोई गुरु नहीं हुआ। कहते हैं कि गुरु के अधिकार अब मारे सिक्ख-सम्प्रदाय में हैं, जो 'खालसा' कहलाता है।

औरगजेब की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद सिक्खों ने बगावत कर दी। इसे दबा तो दिया गया, लेकिन सिक्ख लोग अपना बल बढ़ाते रहे और पंजाब में अपनी हैसियत को मजबूत बनाते रहे। आगे चलकर, इसी सदी के अन्त में, पंजाब में रणजीतसिंह के अधीन एक सिक्ख रियासत पैदा होनेवाली थी।

ये सब बगावतें तो दिक्कत में डालनेवाली थीं ही, पर मुगल-साम्राज्य को असली खतरा दक्षिण-पश्चिम में मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से था। शाहजहा के राज्य में ही शाहजी भोसले नामक एक मराठा सरदार ने सिर उठाया था। वह पहले तो अहमदनगर की रियासत में और बाद में बीजापुर रियासत में हाकिम रहा था। लेकिन मराठों का गौरव और मुगल-साम्राज्य को धर्रा देनेवाला अगर कोई था तो वह इसका पुत्र शिवाजी था, जिसका जन्म १६२७ ई० में हुआ था। वह उन्नीस वर्ष का भी न हुआ था कि उसने लूट-मार शुरू कर दी और पूना के पास पहला किला जीत लिया। वह एक वीर सेना-नायक, छापामारों का आदर्श नेता और हौसलेदार था। उसने बहादुर और मजबूत पहाड़ियों का एक गिरोह इकट्ठा कर लिया, जो उसपर जान देते थे। इनकी मदद से उसने बहुत से किलों पर कब्जा

१ यन्त्रणा—शरीर को भयकर पीड़ा पहुँचाना—जैसे गर्म लोहे से दागना, भाले चुभोना, शिकजे में कसना वगैरा।

कर लिया और औरंगजेब के सिपहसालारों को खूब परेशान किया। १६६५ ई० में उसने अचानक सूरत पर घावा बोल दिया, जहाँ अंग्रेजों का कारखाना था, और शहर को लूट लिया। बातों में आकर वह आगरे में औरंगजेब के दरबार में भी गया, लेकिन जब उसके साथ एक स्वाधीन राजा का-सा वर्तव नहीं किया गया तो उसे लगा कि उसे नीचा दिवलाया गया है और उसका अपमान किया गया है। उसे वहाँ क्रोध कर लिया गया, लेकिन वह छूटकर भाग निकला। फिर भी औरंगजेब ने उसे राजा का खिताब देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की।

लेकिन शिवाजी ने फिर लड़ाई छेड़ दी। दक्षिण के मुगल हाकिम तो उससे इतने डर गये कि वे अपनी हिफाजत के लिए उसे धन देने लगे। यही वह इतिहास-प्रसिद्ध 'चीथ' यानी लगान का चीथा अंश था, जिसे मराठे लोग जहाँ जाते वही वसूल करते थे। इस तरह मराठों की शक्ति तो बढ़ती गई और दिल्ली का साम्राज्य कमजोर होता गया। १६७४ ई० में शिवाजी ने रायगढ़ में बड़े ठाट-बाट के साथ राजमुकुट पहना। १६८० ई० में, उसकी मृत्यु तक वह बराबर जीत-पर-जीत हासिल करता रहा।

तुम्हें मराठा प्रदेश के केन्द्र पूना शहर में रहते हुए कुछ समय हो गया है और तुम्हें मालूम हो गया होगा कि वहाँ के लोग शिवाजी से कितना प्रेम करते हैं और उनकी कितनी पूजा करते हैं। जिस धार्मिक राष्ट्रीय जागृति का जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ, उसका यह नमूना था। आर्थिक सकट और आम जनता की तबाही ने ज़मीन तैयार कर दी थी, और रामदास और तुकाराम नामक दो मराठी सन्त-कवियों ने अपनी कविताओं और भजनों से इसमें खाद डाल दी। इस तरह मराठों की जागृति और एकता हासिल हुई और ठीक उसी समय एक तेजस्वी सेनानी पैदा हो गया, जो उनका नेता बनकर जीत दिलानेवाला था।

शिवाजी के पुत्र समाजी को मुगलों ने यन्त्रणाएँ देकर मरवा डाला, लेकिन कुछ धक्कों के बाद मराठों की ताकत फिर बढ़ने लगी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य हवा में गायब होने लगा। सारे सूबेदार राजधानी से अपना ताल्लुक तोड़कर स्वाधीन बन बैठे। बंगाल अलग हो गया। यही हाल अवध और खैलखण्ड का हुआ। दक्षिण में बज़ीर आसफज़ाह ने एक राज्य कायम किया, जो आजकल रियासत हैदराबाद कहलाता है। मौजूदा निज़ाम 'आसफज़ाह' का वंशज है। औरंगजेब के मरने के बाद सत्रह वर्ष के भीतर ही साम्राज्य करीब-करीब खत्म हो गया। लेकिन दिल्ली और आगरा, बिना साम्राज्यवाले नाम के कई बादशाह एक-के-बाद एक गद्दी पर बैठते रहे।

जैसे-जैसे साम्राज्य कमजोर होता गया वैसे-ही-वैसे मराठों की ताकत बढ़ती गई। उनका प्रधान मंत्री, जो पेशवा कहलाता था, राजा पर हावी होकर असली

सत्ताधारी बन बैठा। पेशवाओं की गद्दी, जापान के शोगुनो की तरह, पुनर्नी मानी जाने लगी और राजा पीछे ढकेल दिया गया। दिल्ली का सम्राट् इतना कमजोर हो गया कि उसने सारे दक्षिण में चौथ वसूल करने के मराठों के अधिकार को मंजूर कर लिया। पेशवा को इतने पर भी सतोष न हुआ और उसने गुजरात, मालवा और मध्य भारत पर भी कब्जा कर लिया। १७३७ ई० में उनकी फौजें ठेठ दिल्ली के फाटक पर जा पहुँचीं। ऐसा मालूम होता था कि भारत पर सिर्फ़ मराठों का ही कब्जा होनेवाला है। सारे देश में उनकी धाक थी। लेकिन १७३९ ई० में उत्तर-पश्चिम की तरफ से अचानक एक हमला हुआ, जिसने ताकत की तराबू का पलड़ा उलट दिया और उत्तर-भारत का नक़्शा ही बदल दिया।

९२ :

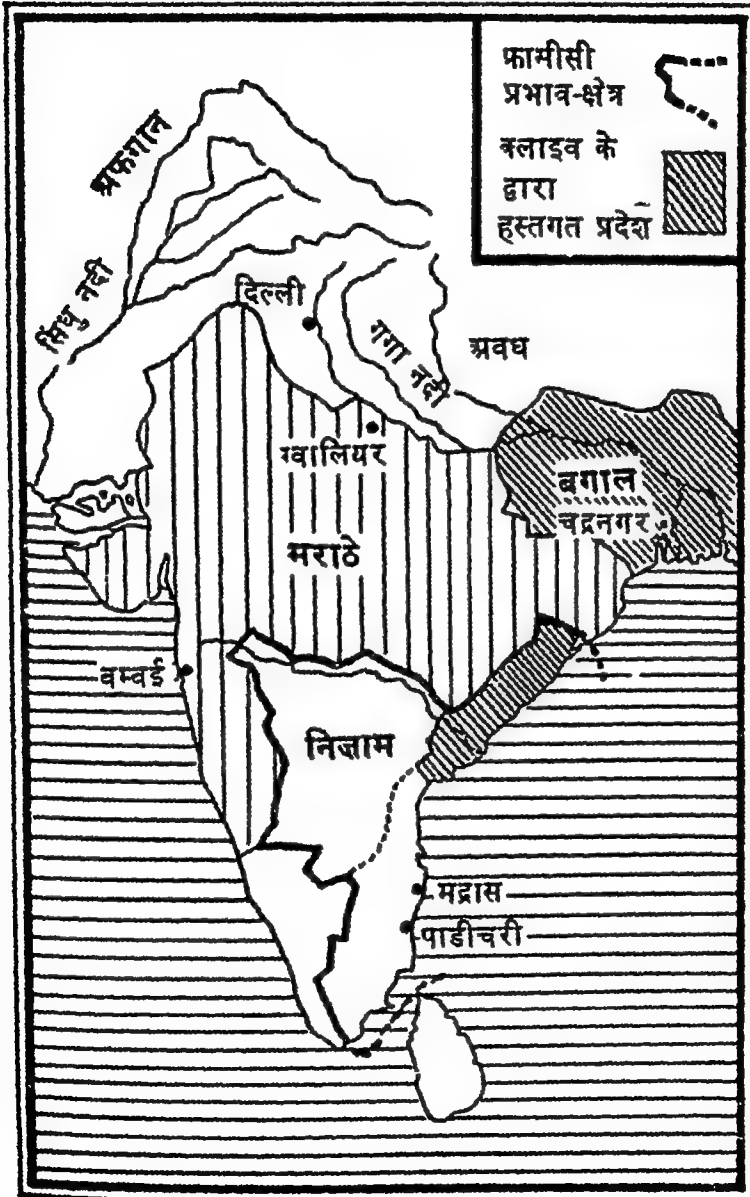
भारत में अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर अंग्रेजों की विजय

१३ सितम्बर, १९३२

हम देख चुके हैं कि दिल्ली के मुगल-साम्राज्य की हालत बहुत खराब थी। असल में यह कहा जा सकता है कि साम्राज्य के लिहाज़ में तो उसकी कोई हस्ती ही न थी। लेकिन दिल्ली और उत्तर भारत का हमसे भी ब्यादा पतन होनेवाला था। जैसा कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, भारत में उन दिनों ले-मंगुओं का बोलवाला था। उत्तर-पश्चिम से एक लुटरो के राजा ने अचानक आकर घावा बोल दिया और बहुत-सी खून-खराबी और लूट-मार करके वह वैशुमार दौलत लेकर चम्पत हो गया। यह नादिरशाह था, जो ईरान का शाह बन बैठा था। वह शाहजहा के बनवाये हुए मशहूर तख्ते-तालुस को भी साथ ले गया। यह भयंकर आफ़त १७३९ ई० में आई और उसने उत्तर भारत को पस्त कर दिया। नादिरशाह ने अपने राज्य की सरहद ठेठ सिन्ध नदी तक बढ़ा ली। इस तरह अफ़ग़ानिस्तान भारत से अलग हो गया। महाभारत और गान्धार के ज़माने से लगाकर भारत के सारे इतिहास में अफ़ग़ानिस्तान का भारत से नज़दीकी रिश्ता रहा था। लेकिन वह कटकर अलग जा पड़ा।

सत्रह वर्ष के भीतर ही दिल्ली पर एक और घावामार लुटेरा चढ़कर आया। यह अहमदशाह दुर्रानी था, जो अफ़ग़ानिस्तान में नादिरशाह का उत्तरधिकारी था। लेकिन इन हमलों के होते हुए भी मराठों की शक्ति लगातार बढ़ती ही गई, और १७५८ ई० में पंजाब पर भी इनका कब्जा हो गया। उन्होंने इन सब जीते हुए हिस्सों पर कोई संगठित सरकार कायम करने की कोशिश नहीं की। वे तो अपनी मशहूर 'चौथ' वसूल कर लेते थे और राज्य का भार वही के लोगों पर छोड़ देते थे। इस प्रकार उनको एक तरह से दिल्ली का सारा साम्राज्य विरासत में मिल

भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की लड़ाइयां

गया। लेकिन इसके बाद ही एक बड़ी ख़ावट सामने आई। उत्तर-पश्चिम से दुर्रानी फिर चढ़ आया और उसने १७६१ ई० में पानीपत के पुराने जंगी मैदान में औरों की मदद से मराठों की एक बड़ी भागीफौज को बुरी तरह हराया। अब दुर्रानी तमाम उत्तर-भारत का मालिक बन बैठा और उसे रोकनेवाली कोई शक्ति न थी। लेकिन विजय की इस घड़ी में उसे खुद अपने ही आदमियों में झगड़े और विद्रोह का सामना करना पड़ा और वह अपने देश लौट गया।

कुछ दिनों तक तो ऐसा मालूम होता था कि मराठों की हुकूमत के दिन पूरे हो गये और उनकी कोई गिनती न रही। जो बड़ा फल वे हासिल करना चाहते थे वह उनके हाथ से जाता रहा। लेकिन उन्होंने धीरे-धीरे अपनी हालत फिर सुधार ली और वे एक बार फिर भारत में सबसे ज़बर्दस्त अन्दरूनी ताकत बन गये। मगर इसी अर्थ में, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा, इससे भी ज्यादा ज़बर्दस्त दूसरी शक्तियाँ प्रकट हुईं, जो कुछ पीढ़ियों तक के लिए भारत के भाग्य का निबटारा करनेवाली थीं। इसी समय में कई मराठे सरदार पैदा हो गये, जो पेशवा के मातहत समझे जाते थे। इनमें सबसे प्रमुख ग्वालियर का सिन्धिया था, बड़ौदा का गायकवाड और इन्दौर का होल्कर भी इन्हींमें से थे।

अब हमें दूसरी घटनाओं पर विचार करना चाहिए, जिनका ख़िन्न मैंने ऊपर किया है। दक्षिण भारत में इस ज़माने की सबसे बड़ी हुकूमत अंग्रेज़ों और फ्रान्सीसियों की लड़ाई है। अठारहवीं सदी में यूरोप में इंग्लैंड और फ्रान्स की अप्सर मुठभेड़ होती रहती थी और उनके प्रतिनिधि भारत में भी एक दूसरे से लड़ते थे। लेकिन कभी-कभी यूरोप में दोनों देशों में बाकायदा सुलह होने पर भी भारत में ये लड़ते रहते थे। दोनों तरफ़ दुस्साहसी और भले-बुरे का विचार न करनेवाले हौसलेबाज़ थे, जिनकी हृद से ज्यादा कामना थी धन और शक्ति हासिल करना। इसलिए इनके बीच घोर प्रतियोगिता होना कूदरती बात थी। फ्रान्सीसियों में उस समय सबसे ज्यादा जोरदार आदमी दूप्ले था और अंग्रेज़ों में क्लाइव। दूप्ले ने दो रियासतों के आपसी झगड़ों में दखल देने का फायदेमन्द खेल शुरू किया, पहले तो वह अपने सिखाये हुए सिपाही किराये पर दे देना और बाद में रियासत हड़प जाता। फ्रान्सीसियों का प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी बहुत जल्दी उनके तरीकों को अपना लिया और उससे भी आगे बढ़ गये। भूखे गिद्धों की तरह दोनों गड़बड़ी की ताक में रहते थे और उस वक्त ऐसी गड़बड़ काफी मिल भी जाती थी। दक्षिण में जब कभी उत्तराधिकार के बारे में झगड़ा होता तो शायद अंग्रेज़ एक दावेदार की और फ्रान्सीसी दूसरे की तरफ़दारी करते दिखाई पड़ते थे। पन्द्रह साल के लड़ाई-झगड़े (१७४६-१७६१ ई०) के बाद इंग्लैंड ने फ्रान्स पर विजय पाई। भारत में अंग्रेज़ हौसलेबाज़ों को अपने देश की पूरी हिमायत थी,

लेकिन दूल्हे और उसके साथियों को प्रान्त में ऐसी कोई सहायता नहीं मिली। यह ताज्जुब की बात नहीं है। भारत में रहनेवाले अंग्रेजों की पीठ पर ब्रिटिश व्यापारी लोग और ईस्ट इंडिया कम्पनी के हिम्मेदार दूसरे लोग थे, और वे पार्लमेंट और सरकार पर अनर टाल नाते थे; लेकिन फ्रान्सीसियों के ऊपर उस वक़्त पन्द्रहवीं सदी (महान् सम्राट् चौदहवें सदी का पीता और उत्तराधिकारी) था, जो मने के साथ मत्तानाम की ओर दौट रहा था। नमूद पर अंग्रेजों के फ़ज्जे ने भी इसमें बहुत मदद पहुँचाई। अंग्रेजों और फ्रान्सीसी दोनों ही भारतीय नौतिकों को, जो सिपाही कहलाते थे, फौजों तालीम देते थे, और चूँकि उन सिपाहियों के पास देशी फौजों में अच्छे हथियार होते थे, और उनका अनुमान भी उनसे अच्छा होता था, इसलिए इनकी बड़ी माँग रहनी थी।

यह, अंग्रेजों ने भारत में फ्रान्सीसियों को दंग दिया और चन्द्रनगर व पाण्डिचेरी के फ्रान्सीसी पहरो को शिथिल नष्ट-भंग कर डाला। यह बर्बादी ऐसी हुई कि दोनों जगह एक ही भूतान माना न दत्ता। इस समय में फ्रान्सीसियों का भारत की रणभूमि में हटना जारी हो गया, हालाँकि बाद में उन्हें पाण्डिचेरी और चन्द्रनगर फिर मिल गये और आज भी उनके गढ़ों में हैं, लेकिन उनका महत्व कुछ नहीं है।^१

इस जमाने में अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों का जमीन-मैदान सिर्फ भारत ही न था। यूरोप के अलावा वे कनाडा और दूसरे जगहों में भी लड़े। कनाडा में भी अंग्रेजों की जीत हुई। लेकिन पाँच दिन बाद ही अमेरिका के उपनिवेशों से हाथ धो बैठा और प्रान्त ने इन उपनिवेशों का मदद देना अंग्रेजों से अपना बदला चुकाया। लेकिन इन सब बातों के बारे में हम आगे के विंगी पत्र में विस्तार के साथ विचार करेंगे।

फ्रान्सीसियों को निराला बाहर खाने के बाद अंग्रेजों के रास्ते में और क्या स्कावटें रह गई थीं? पश्चिम में, मध्य-भारत में और कुछ हद तक उत्तर में भी भरावें तो थे ही। हैदराबाद का निग्राम भी था। लेकिन उसकी ज्यादा विमात नहीं थी। हाँ, दक्षिण में एक नया और शक्तिशाली दुश्मन हैदराबादी था। वह पुराने विजयनगर-साम्राज्य के बचे-बचे टुकड़ों का, जिनमें आजकल की मैसूर रियासत बन गई है, स्वामी बन बैठा। उत्तर में बंगाल सिंगजुहीला नामक एक विलकुल निकम्मे आदमी के मानहूत था। दिल्ली का साम्राज्य तो, जैसा कि हम देख चुके हैं, एक खाल-ही-खाल रह गया था। लेकिन काफी मजेदार बात यह है कि १७५६ ई० तक, यानी नादिरशाह के हमले के बहुत बाद तक, जिसने केन्द्रीय सरकार की छाया तक मिटा दी थी, अंग्रेज लोग दिल्ली साम्राज्य को अपनी मानहूती के

^१ सन् १९५४ में भारत की ये फ्रान्सीसी वस्ति य स्वतन्त्र भारत और फ्रान्स के आपसी सुलहनामे के अनुसार भारत के अधिकार में आ गई हैं।

चिह्न-रूप नज़राने में कर रहे। तुम्हें याद होगा कि औरंगज़ेब के समय में एक बार बंगाल में अंग्रेज़ों ने सिर उठाने की कोशिश की थी। लेकिन वे बुरी तरह हारे थे और इस हार ने उनका दिमाग इतना ठंडा कर दिया था कि दुबारा हिम्मत करने के लिए वे बहुत दिन तक आगा-पीछा सोचते रहे, हालाँकि उत्तर की हालत तो मानो किसी पक्के इरादेवाले आदमी को खुला न्यूता दे रही थी।

क्लाइव नामक अंग्रेज़, जिसकी उसके देशवासी एक महान् साम्राज्य-निर्माता की तरह तारीफ़ करते हैं, ऐसा ही पक्के इरादेवाला आदमी था। अपनी ज्ञात से और अपने कारनामों से वह मिसाल पेश करता है कि साम्राज्य किस तरह खड़े किये जाते हैं। वह बड़ा दिलेर, हौसलेबाज़ और हृदय-दरजे का लालची था और अपने इरादे के सामने वह जालसाज़ी और धोखेबाज़ी से भी नहीं चूकता था। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो अंग्रेज़ों की बहुत-सी कार्रवाइयों से चिढ़ गया था, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से चढ़कर आया और उसने कलकत्ते पर कब्ज़ा कर लिया। 'काल-कोठरी' की कही जानेवाली दुखद घटना, कहते हैं, इसी समय हुई थी। किस्सा यों बताया जाता है कि नवाब के हाकिमों ने बहुत-से अंग्रेज़ों को रात भर एक छोटी-सी और दम घोटनेवाली कोठरी में बन्द कर दिया और उनमें बहुत-से आदमी दम घूटने से मर गये। यह हरकत बेशक जगली और दिल दहलानेवाली है, लेकिन यह सारा किस्सा एक ऐसे आदमी के बयान पर निर्भर है जो ज्यादा भरोसे के लायक नहीं माना जाता। इसलिए बहुत-से लोगो का खयाल है कि यह सारा किस्सा ज्यादातर झूठा है और कम-से-कम बड़ा-चढ़ाकर बनाया हुआ तो जरूर है।

नवाब ने कलकत्ते पर कब्ज़ा करके जो कामयाबी हासिल की उसका बदला क्लाइव ने ले लिया। लेकिन इसके लिए उस साम्राज्य-निर्माता ने नवाब के दज़ीर मीर जाफर को गद्दारी करने के लिए धूस देकर और एक जाली दस्तावेज़, जिसका किस्सा बहुत लम्बा है, बनाकर अपने ही ढँग से काम किया। जालसाज़ी और धोखेबाज़ी के जरिये रास्ता साफ़ करके क्लाइव ने १७५७ ई० में नवाब को पलासी की लड़ाई में हरा दिया। जैसी लड़ाईयाँ हुआ करती हैं, उनके मुकाबले में यह लड़ाई छोटी थी, और इसे तो क्लाइव ने असल में अपनी साज़िशों से, लड़ाई शुरू होने के पहले ही, करीब-करीब जीत लिया था। लेकिन पलासी की इस छोटी-सी लड़ाई का नतीजा बहुत बड़ा निकला। इसने बंगाल के भाग्य का फैसला कर दिया। भारत में ब्रिटिश राज्य की शुरुआत अक्सर पलासी से ही मानी जाती है। छल-कपट और जालसाज़ी की इस गन्दी नींव पर भारत में ब्रिटिश-साम्राज्य की इमारत खड़ी हुई। लेकिन सब साम्राज्यों और साम्राज्य-निर्माताओं का करीब-करीब यही ढँग होता है।

भाग्यचक्र के इस अचानक परिवर्तन ने बंगाल के हौसलेबाज़ और लालची

अंग्रेजों का दिमाग आसमान पर चढ़ा दिया। वे बंगाल के स्वामी बन बैठे और उनके हाथ रोकनेवाला कोई न रहा। बस, क्लाइव की सरदारी में उन्होंने बंगाल के खजाने पर हाथ मारना शुरू किया और उसे विलकुल खाली कर डाला। क्लाइव ने करीब २५ लाख रुपये नकद अपनी नज़र किये और इतने पर भी सन्तोष न करके कई लाख रुपये साल की आमदनी की बड़ी कीमती जागीर भी हड़प कर ली। बाकी के सब अंग्रेजों ने भी इसी तरह अपना 'हर्जाना वसूल किया'। दौलत के लिए बड़ी शर्मनाक छीना-झपटी मची और ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों का लालच और अविवेक तो सब मर्यादाओं को पार कर गये। अंग्रेज लोग बंगाल के नवाब-विघाता बन गये और अपनी मर्जी के माफिक नवाबों को बदलने लगे। हरेक परिवर्तन के साथ घूस और भारी-भारी नज़राने चलते थे। शासन की जिम्मेदारी उनपर न थी, यह तो बेचारे बदलते हुए नवाब का काम था। उनका काम तो था जल्दी-से-जल्दी मालदार बन जाना।

कुछ वर्ष बाद, १७६४ ई० में, अंग्रेजों ने बक्सर में एक और लड़ाई जीती। इसका नतीजा यह हुआ कि दिल्ली के नाम के बादशाह ने भी उनकी मातहतता कबूल करली। उन्होंने उसे पेंशन दे दी। अब बंगाल और बिहार में अंग्रेजों के प्रभुत्व को चुनौती देनेवाला कोई न रहा। देश से जो अपार धन वे लूट रहे थे, उससे उनको सन्तोष न हुआ और उन्होंने रुपया बटोरने के नये-नये तरीके निकालने शुरू किये। देश के अन्दरूनी व्यापार से उनको कुछ लेना-देना नहीं था। लेकिन अब वे उन जकातों को, जो देशी माल के व्यापारियों को देनी पड़ती थी, दिये बिना ही व्यापार करने पर उतारू हो गये। भारत की कारीगरी और व्यापार पर अंग्रेजों की यह पहली चोट थी।

उत्तर भारत में अंग्रेजों की हैसियत अब ऐसी हो गई थी कि शक्ति और दौलत तो उनके हाथ में थी, लेकिन जिम्मेदारी उनपर कुछ भी न थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी-लुटेरों को यह पता लगाने की ज़रूरत न थी कि ईमानदारी के व्यापार, बेईमानी के व्यापार, और खुल्लम-खुल्ला लूट-मार में क्या फक है। ये वे दिन थे जब अंग्रेज लोग भारत से मालामाल होकर इंग्लैण्ड लौटते थे और 'नवाब' कहलाते थे। अगर तुमने थैकरे का 'वैनिटी फैयर' पढ़ा है तो उसमें आये हुए ऐसे ही एक धमण्डी आदमी का तुमको खयाल होगा।

राजनीतिक जोखिम और गड़बड़ें, वर्षों की कमी, और अंग्रेजों की हड़पने की नीति, इन सबका नतीजा यह हुआ कि १७७० ई० में बंगाल और बिहार में एक बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इन इलाकों की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी खत्म हो गई। इस दिल दहलानेवाली सख्या का खयाल तो

'विलियम थैकरे'—इंग्लैण्ड का मशहूर उपन्यासकार।

करो ! कितने लाख आदमी भूख से तड़प-तड़पकर मर गये ! इलाके-के-इलाके वीरान हो गये और वहाँ जंगल पैदा हो गये, जिन्होंने उपजाऊ खेतों और गाँवों को ढक दिया । भूख से मरनेवालों की मदद के लिए किसीने कुछ नहीं किया । नवाब के पास न तो ताकत थी, न मत्ता और न इरादा । ईस्ट इंडिया कम्पनी के पास ताकत और सत्ता तो थी, लेकिन वे कोई ज़िम्मेदारी या इरादा महसूस नहीं करते थे । उनका काम तो खपटा इकट्ठा करना और मालगुजारी वसूल करना था और उन्होंने यह काम अपनी जेबें भरने के लिए इतनी काबलियत और खूबी के साथ किया कि तुम्हें ताज्जुब होगा कि भयंकर अकाल और एक-तिहाई आबादी के नाश के बावजूद भी उन्होंने बचे हुए लोगों से मालगुजारी की पूरी रकम वसूल कर ली । असल में उन्होंने तो मालगुजारी से भी ज्यादा वसूली कर ली और सरकारी रिपोर्ट में कहा गया कि यह काम उन्होंने 'ज़ोर-ज़बर्दस्ती के साथ' किया । मयानक आफत से बचे हुए भूख से अवमरे और कमवस्त लोगों से जो ज़बर्दस्ती और जुल्म के साथ वसूली की गई, उसके वहीशीपन को पूरी तरह खयाल में लाना भी मुश्किल है ।

बंगाल में फ्रान्सीसियों पर विजय के बावजूद दक्षिण में अंग्रेज़ों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा । आखिरी विजय मिलने से पहले उनको कई बार हारना और नीचा देखना पड़ा । मैसूर का हैदरअली उनका कट्टर दुश्मन था । वह एक कुशल और खूँखार सेनानायक था और उसने अंग्रेज़ी फौजों को बार-बार हराया । १७६९ ई० में उसने ठेठ मद्रास के किले के नीचे अपने माफिक सुल्ह की शर्तें लिखवा ली । दस साल बाद उसे फिर बहुत हद तक सफलता मिली और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों की राह का काटा बन गया । टीपू को पूरी तौर पर हराने में मैसूर के दो युद्ध हुए और कई साल लग गये । फिर मौजूदा मैसूर महाराजा का एक पुरखा अंग्रेज़ों की छत्रछाया में राजा की गद्दी पर बिठलाया गया ।

१७८२ ई० में दक्षिण में मराठों ने भी अंग्रेज़ों को हराया । उत्तर में ग्वालियर के सिन्धिया का दबदबा था और दिल्ली का बेचारा अमागा सम्राट उसकी मुट्ठी में था ।

इसी असें में इंग्लैंड से वॉरन हेस्टिंग्स भेजा गया । वह यहाँ का पहला गवर्नर जनरल हुआ । ब्रिटिश पार्लामेंट अब भारत के मामलों में दिलचस्पी लेने लगी । हेस्टिंग्स भारत के अंग्रेज़ शासकों में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन उसके समय में भी सरकारी इन्तज़ाम बहुत भ्रष्ट और बुराईयों से भरा हुआ मशहूर था । हेस्टिंग्स की बहुत-सा खपटा ऐंठने की कई मिसालें मशहूर हो चुकी हैं । जब हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटा तो भारत के प्रशासन के बारे में पार्लामेंट के सामने उसपर

इस्लाम लगाया गया, लेकिन बहुत दिन मूसलमा चलने के बाद यह बरी कर दिया गया। इसमें पहले पार्लियामेंट ने क्लाइव की भी निन्दा की थी और दूसरे उगने तो सचमुच आत्महत्या ही कर ली। इस तरह इन लोगों की निन्दा कम्पनी या आपर मुसलमों से चलाकर इंग्लैंड में अपने मन का चमत्कार किया, लेकिन दिग्गज-ही-दिल में यह इनकी कद्र करता था और उनकी नीति में फायदा उठाने के लिए हरदम तैयार था। क्लाइव और हेस्टिग्स की मने ही निन्दा की गई है लेकिन ये लोग साम्राज्य-निर्माताओं के नमूने हैं, और जितना गुलाम लोगों पर जबरदस्ती साम्राज्य लादे जायेंगे और उनका निबोड़ा जायगा, तदनुसार ऐसे लोग आगे आवेंगे और कद्र हासिल करेंगे। पोप के तरीके अलग-अलग लोगों में मने ही चलते रहे, लेकिन भावना यही रहती है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्लाइव की निन्दा नहीं की थी, लेकिन इन लोगों ने लंदन के 'व्हाइट हाल' में 'इंडिया ऑफिस' के मागने ली, उसकी एक मूर्ति रखी कर रखी है, इंडिया ऑफिस के नीचे उनकी आत्मा आज तक निवास करती है और मागने में अंग्रेजों की नीति को ढालती है।

हेस्टिग्स ने अंग्रेजों के झगड़ों के बीच भारतीय राजाओं को कठगुलियों की तरह रखने की नीति शुरू की। डारंग तत्काल-महात्मा गान्धी दिमागवाले जो डेरो महाराजा और नयाव भारत के समक्ष पर आगड़ते फिर रहे हैं और अपने-आपको नरक की चीड़ बना रहे हैं, उनके लिए हमें हेस्टिग्स की कुछ पाठ देनी चाहिए।

मागने में जैसे-जैसे ब्रिटिश साम्राज्य बड़ा चमके-ही-चमके मराठों, अफगानों, सिक्खों, बर्मियों, बर्मा में बहुत-से युद्ध हुए। लेकिन इन युद्धों के बारे में निराली बात यह थी कि हालांकि ये इंग्लैंड के फायदे के लिए लड़े जाते थे, लेकिन इनका खर्चा मागने के लिए पड़ना था। इंग्लैंड या इंग्लैंड के निवासियों पर कोई बोझ नहीं पड़ना था। वे तो मजे से फायदा उठाते रहते थे।

याद रहे कि मागने पर ईस्ट इंडिया कम्पनी, जो एक व्यापारी कम्पनी थी, राज कर रही थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट का कब्जा बढ़ता जा रहा था, लेकिन भारत का भाग्य ज्यादातर व्यापारी ग्रीक-नरस्तों की एक मंडली के हाथों में था। शासन ज्यादातर व्यापार था और व्यापार ज्यादातर लूट था। इनके बीच में भेद की रेखा बड़ी बारीक थी। कम्पनी आने हिम्मेदारों को हर साल १०० फी मदी, १५० फी सदी, और २०० फी सदी से ऊपर जबरदस्त मुनाफे बांटती थी। इसके अलावा भारत में उसके गजेट अपने लिए अच्छी रकम बना लेते थे, जैसा कि हम क्लाइव के मामले

‘व्हाइट-हाल (White Hall) लंदन का वह भाग है, जिसमें सरकारी दफ्तर हैं।

‘इंडिया-ऑफिस—लंदन में भारत-सचिव का दफ्तर।

मैं देख चुके हैं। कम्पनी के कर्मचारी व्यापार के ठेके भी ले लेते थे और इस तरह बहुत जल्द बेशुमार दौलत बटोर लेते थे। भारत में कम्पनी की हुकूमत इस तरह की थी।

। ९३ ।

चीन का एक महान् मंचू-शासक

१५ सितम्बर, १९३२

मैं बिल्कुल घबरा गया हूँ और मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूँ। बड़ी भयानक खबर यह आई है कि बापू ने अनशन करके आन दे देने का इरादा कर लिया है। मेरी छोटी-सी दुनिया, जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी जगह घेर रखी है, थरथरा रही है और लडखडा रही है, और मुझे चारों तरफ अंधेरा और सुनसान नज़र आ रहा है। एक साल से ज्यादा हुआ तब मैंने उनको उस जहाज़ के डेक पर खड़े हुए देखा था, जो उन्हें भारत से दूर पश्चिम को ले जा रहा था—उसके बाद नहीं देखा, और उनकी वह तस्वीर रह-रहकर मेरी आँखों के आगे आ जाती है। क्या उन्हें अब मैं दुबारा नहीं देखूँगा? जब मुझे शका होगी और नेक सलाह की ज़रूरत होगी या जब मैं मुसीबत और रज में होऊँगा और मुझे प्यार-भरी तसल्ली की ज़रूरत होगी तब मैं किसके पास जाऊँगा? जब हमारा प्यारा सरदार, जिसने हमको प्रेरणा दी है और जो हमारा रहनुमा रहा है, चला जायगा तो हम सब क्या करेंगे? हाय! भारत एक बदकिस्मत देश है, जो अपने महान् पुरुषों को इस तरह मरने देता है, और भारत के लोग गुलाम हैं और उनके दिमाग भी गुलामी के-से हैं, जो खुद आज़ादी को तो मूल बैठे हैं और ज़रा-ज़रा-सी न-कुछ बातों पर झगड़े-टटे करते रहते हैं।

मेरी तबीयत लिखने को बिल्कुल नहीं कर रही है और मैंने तो पत्रों के इस सिलसिले को ख़तम तक कर देने का विचार किया है। लेकिन यह एक बेवकूफी की बात होगी। इस कोठरी में पड़ा-पड़ा मैं क्या कर सकता हूँ, सिवाय इसके कि पढ़ूँ, लिखूँ और विचार करूँ? और जब मैं उकता जाता हूँ और परेशान हो जाता हूँ तो तुम्हारा खयाल करने और तुमको पत्र लिखने से ज्यादा तसल्ली मुझे और किस बात में मिल सकती है? रज और आंसू इस दुनिया में कोई अच्छे साथी नहीं हैं। बुद्ध ने कहा है कि “सागर में जिनना पानी है, उसमें भी ज्यादा आंसू वह चुके हैं”, और कमवक़्त दुनिया जबतक ठीक-ठिकाने पर आवेगी तबतक न मालूम कितने आंसू और बहाये जायेंगे। हमारा कर्तव्य अभी तक हमारे सामने पड़ा है। एक बड़ा काम हमको अब भी बूला रहा है, और जबतक वह काम पूरा न हो जाय तबतक हमको या हमारे पीछे आनेवालों को चैन नहीं मिल सकता। इसलिए

मैंने अपने मामूली ढर्रे को जारी रखने का इरादा कर लिया है और मैं पहले की तरह ही तुमको पत्र लिखता रहूँगा।

मेरे आखिरी कुछ पत्र भारत के बारे में थे और जो बयान मैंने लिखा है उसका पिछला हिस्सा कुछ नसीहत देनेवाला नहीं है। भारत चारों खाने चिस्त पड़ा था और हरेक लुटेरे और ले-भग्नू का शिकार हो रहा था। पूर्व में उसके महान् भाई चीन की हालत इससे बहुत अच्छी थी और अब हमें चीन को तरफ ही चलना चाहिए।

तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमको मिड-काल के खुशहाल दिनों का हाल लिखा था और यह बतलाया था कि किस तरह उसमें खराबियाँ और फूट घुस गईं और चीन के उत्तरी पड़ोसी मचूओ ने हमला करके उसे जीत लिया। १६५० ई० से आगे के वर्षों में सारे चीन में मचू लोगो के कदम मजबूती के साथ जम गये। इस आधे-विदेशी राजवंश के मातहत चीन मजबूत हो गया और दूसरों पर हमले तक करने लगा। मचू लोग एक नई स्फूर्ति लेकर आये, और जहाँ एक ओर वे चीन के घरू मामलो में कम-से-कम रुकावटें डालते थे, वहाँ वे अपनी फालतू शक्ति को उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाने में खर्च करते थे।

नया राजवंश शुरू-शुरू में अक्सर कुछ समर्थ शासक पैदा करता है और बाद में धीरे-धीरे नालायको में उसका अन्त हो जाता है। इसी तरह मचूओ में भी कुछ असाधारण योग्यतावाले और लायक शासक और राजनीतिक पैदा हुए। काङ्ग-ही दूसरा सम्राट हुआ। जब यह गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र सिर्फ आठ वर्ष की थी। इकठ्ठ वर्षों तक वह ऐसे साम्राज्य का बादशाह रहा, जो अपने जमाने की दुनियाँ के किसी भी साम्राज्य से बड़ा और ज्यादा आवाद था। लेकिन इतिहास में उसने जो जगह हासिल की है, वह न तो इस वजह से है, और न उसकी सिपाहियाना बहादुरी की वजह से। उसका नाम इसलिए अमर हुआ है कि वह एक राजनीतिज्ञ था और साहित्य में ख़ाम रुचि लेता था। वह १६६१ से १७२२ ई० तक सम्राट् रहा, यानी चौवन वर्ष तक वह फ्रान्स के महान सम्राट चौदहवें लुई का समकालीन रहा। इन दोनों ने बहुत ही लम्बे अर्से तक राज किया, और रेकार्ड कायम करने की इस दौड़ में वह उत्तर वर्ष राज्य करके लुई ने बाजी मार ली। इन दोनों की तुलना एक दिलचस्प चीज़ है। लेकिन यह तुलना सब तरह से लुई को ही नीचे गिरानेवाली है। उसने अपने देश का सत्यानाश कर दिया और भारी कर्जों का बोझ उसके सिर पर लादकर उसे विलकुल कमजोर बना दिया। मजहूवी मामलो में भी वह उदार नहीं था। काङ्ग-ही कन्फ्यूशियस का पक्का अनुयायी था, लेकिन वह दूसरे मजहबों की तरफ उदार था। उसके राज में, और असल में पहले चार-मचू सम्राटों के राज में, मिड-संस्कृति से कोई छेड़-छाड़ नहीं की गई। उसका ऊँचा

आदर्श बना रहा और कुछ हद तक तो उसमें तरक्की भी हुई। उद्योग-धन्धे, कला-कौशल, साहित्य और शिक्षा उसी तरह फूलते-फलते रहे जैसे कि मिट्टी के जमाने में। चीनी मिट्टी के अद्भुत बरतनों का बनना जारी रहा। रंगीन छपाई का आविष्कार हुआ और ताम्बे पर नक्काशी का काम जेजुइट लोगो से सीखा गया।

मचू शासको की नीतिकुशलता और सफलता का भेद इस बात में था कि वे चीन की संस्कृति के पूरे हामी बन गये थे। चीन के विचारों और संस्कृति को अपनाकर भी उन्होंने कम समय मचुओं की शक्ति और क्रियाशीलता को खोया नहीं। इस तरह में काङ्ग-ही एक असाधारण और अजीब खिचड़ी था, यानी दर्शन और साहित्य को लगन के साथ अध्ययन करनेवाला, संस्कृति की हलचलों में डूबा हुआ और साथ ही कुशल सेनानायक, जिसे मुल्क जीतने का ज़रा ज्यादा शौक था। वह साहित्य और कला-कौशल का कोई नया शौकीन या दिखाऊ प्रेमी न था। उसकी गहरी दिलचस्पी और विद्वत्ता का कुछ अन्दाज़ा तुम उसके साहित्य से ताल्लुक रखनेवाले कामों में नीचे लिखी तीन रचनाओं से लगा सकती हो, जो उसकी सलाह से और ज्यादातर खुद उसी की देखरेख में तैयार की गई थी।

तुम्हें याद होगा कि चीनी भाषा में चिह्न हैं; शब्द नहीं। काङ्ग-ही ने चीनी भाषा का एक कोश (डिक्शनरी) तैयार करवाया। यह एक ज़बर्दस्त ग्रंथ था जिसमें चालीस हजार से ज्यादा चिह्न थे और उनका इस्तेमाल बतलानेवाले कितने ही फिकरे थे। आज तक भी उसकी जोड़ का कोई ग्रंथ नहीं है।

काङ्ग-ही के उत्साह ने हमें जो एक और रचना दी, वह एक बड़ा भारी सचित्र विश्वकोश है, जो कई सौ जिल्दोंवाला एक अद्भुत ग्रंथ है। यह एक पूरा पुस्तकालय था, इसमें हरेक बात को लिया गया था, हरेक विषय पर विचार किया गया था। काङ्ग-ही की मृत्यु के बाद यह ग्रंथ ताम्बे के ठप्पों से छापा गया।

महत्व की जिस तीसरी रचना का मैं यहाँ जिक्र करूँगा, वह थी सारे चीन के साहित्य का निचोड़, यानी ऐसा कोश, जिसमें शब्दों को और पुस्तकों के अंशों को जमा किया गया और उनका मुकाबला किया गया था। यह भी एक असाधारण काम था, क्योंकि इसके लिए सारे चीनी साहित्य का गहरा अध्ययन ज़रूरी था। कवियों, इतिहास-लेखकों और निबन्ध-लेखकों की रचनाओं की पूरी-पूरी इबारतें इसमें दी गई थीं।

काङ्ग-ही ने साहित्य के मैदान में और भी कितने ही काम किये। लेकिन किसी पर भी छाप डालने के लिए ये तीन ही काफी हैं। इनमें से किसी की भी टक्कर का ऐसा कोई आधुनिक ग्रंथ मेरी निगाह में नहीं आता, सिवाय उस बड़ी 'ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी' के, जिसे बनाने में कितने ही विद्वानों ने पचास वर्ष से ज्यादा मेहनत की और जो अभी कुछ ही वर्ष हुए पूरी हुई है।

काङ्ग-ही ईसाई मजहब और ईसाई मिशनरियों की तरफ काफी झुका हुआ था। वह विदेशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देता था और उसने चीन के सारे बन्दरगाह इसके लिए खोल दिए थे। लेकिन उसे जल्दी ही पता लग गया कि यूरोप के लोग बदमाशी करते हैं और उन पर पाबन्दी लगाने की जरूरत है। उसे यह शक हो गया, जिसके लिए काफी सबूत थे, कि मिशनरी लोग चीन को आसानी से जीत लेने के लिए अपने-अपने देश की सरकारों के साम्राज्यवादियों के साथ साजिशें कर रहे हैं। इससे उसे ईसाइयत की तरफ अपना उदार रवैया छोड़ देना पड़ा। बाद में कैंटन के चीनी फौजी अफसर से जो रिपोर्ट मिली, उससे उसके सन्देह मजबूत हो गये। इस रिपोर्ट में बतलाया गया था कि फिलिपाइन और जापान में, यूरोप की सरकारों और उनके मीदागरों और मिशनरियों के बीच में कितना नज़दीकी ताल्लुक था। इसलिए इस अफसर ने यह सिफारिश की थी कि बाहरी हमलों और विदेशियों की साजिशों से साम्राज्य को बचाने के लिए विदेशी व्यापार पर पाबन्दी लगाई जाय और ईसाइयत के प्रचार को बन्द किया जाय।

यह रिपोर्ट १७१७ ई० में पेश की गई थी। पूर्वी देशों में विदेशियों की साजिशों पर और उनकी उन नीयतों पर यह काफी रोशनी डालती है, जिनकी वजह से इन देशों को विदेशी व्यापार और ईसाइयत के प्रचार पर पाबन्दी लगानी पड़ी। तुम्हें शायद यह याद होगा कि जापान में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जिसकी वजह से इस देश को दूसरों के लिए बन्द कर दिया गया था। अक्सर यह कहा जाता है कि चीनी व दूसरे लोग पिछड़े हुए और जाहिल हैं और विदेशियों से नफरत करते हैं और उनकी तिजारत के रास्ते में दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमने इतिहास का जो सिंहावलोकन किया है, उससे यह साफ ज़ाहिर हो जाता है कि बहुत पुराने ज़माने से भारत, चीन व दूसरे देशों के बीच खूब आवा-जाई होती थी। विदेशियों या विदेशी व्यापार से नफरत करने का तो कोई सवाल ही न था। सच तो यह है कि बहुत वर्षों तक तो विदेशी मंडियों पर भारत का ही कब्ज़ा रहा। जब विदेशी व्यापारियों के रिसाले खुल्लम-खुल्ला पश्चिमी यूरोप की शक्तियों के साम्राज्य को बढ़ाने के काम में लाये जाने लगे, तभी जाकर पूर्व में उनको सन्देह की नज़र से देखा जाने लगा।

कैंटन के अफसर की रिपोर्ट को चीन की बड़ी राज्य परिषद् ने विचार करके मंजूर कर लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सम्राट् काङ्ग-ही ने उसके मुताबिक़ कार्रवाई करके विदेशी व्यापार और पादरियों के प्रचार पर सख्त पाबन्दी लगाने के हुक्म जारी कर दिये।

अब मैं थोड़ी देर के लिए ख़ास चीन को छोड़कर तुम्हें एशिया के उत्तर की ओर, यानी साइबेरिया, ले जाना चाहता हूँ और यह बतलाना चाहता हूँ कि यहाँ

क्या हो रहा था। साइबेरिया का लम्बा-चौड़ा मैदान सुदूर-पूर्व के चीन को पश्चिम के रूस से मिलता है। मैं कह चुका हूँ कि चीन का मचू साम्राज्य बड़ा सरजोर था। इसमें मचूरिया तो शामिल था ही, लेकिन यह मंगोलिया और उसके परे तक भी फैला हुआ था। सुनहरे कबीले के मंगोलों को बाहर निकालकर रूस भी एक मजबूत केन्द्रीय राज्य बन गया था और पूर्व में साइबेरिया के मैदानों की तरफ बढ़ रहा था। ये दोनों साम्राज्य अब साइबेरिया में आकर मिलते हैं।

एशिया में मंगोलों का तेजी के साथ कमजोर होकर गिर जाना इतिहास की एक अजीब घटना है। ये लोग, जिनका डंका सारे एशिया और यूरोप में बजता था और जिन्होंने चगेज़खा और उसके वंशजों के मातहत उस वक़्त की दुनिया का ज्यादातर हिस्सा जीत लिया था, विलकुल मूला दिये गए। तैमूर के ज़माने में कुछ दिनों तक उन्होंने फिर सिर उठाया था, लेकिन उसका साम्राज्य उसीके साथ ख़त्म हो गया। उसके बाद उसके वंश के कुछ लोग, जो तैमूरिया कहलाते थे, मध्य एशिया में हुकूमत करते रहे और हमको मालूम है कि उनके दरबारों में चित्रकला की एक मशहूर कलम का विकास हुआ। भारत में आनेवाला बाबर तैमूरिया था। लेकिन इन तैमूरिया शासकों के बजाय रूस से लगाकर अपनी जन्मभूमि मंगोलिया तक सारे एशिया में मंगोल जाति गिरकर अपना सारा महत्व खो बैठी। उसने ऐसा क्यों किया, यह कोई नहीं बतला सकता। कुछ लोगों की राय है कि आबहवा का इसमें कुछ हाथ है, दूसरे लोगों की दूसरी राय है। जो कुछ भी हो, आज तो इन पुराने विजेताओं और हमलावरों पर खुद ही सब तरफ से हमले हो रहे हैं।

मंगोल साम्राज्य के तहस-नहस हो जाने के बाद करीब-करीब दो सौ वर्षों तक एशिया में होकर जानेवाले खुश्की के रास्ते बन्द रहे। सोलहवीं सदी के पिछले हिस्से में रूसियों ने ज़मीन के रास्ते चीन को राजदूत भेजे। उन्होंने मिङ-सम्राटों से राजनयिक सम्बन्ध कायम करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। थोड़े दिन बाद ही यरमक नामक एक रूसी डाकू ने कज़ाखों के एक दस्ते का नायक बनकर यूराल पहाड़ों को लाँघा और सिबिर के छोटे-से राज्य को जीत लिया। साइबेरिया का नाम इसी राज्य के नाम से निकला है।

यह घटना १५८१ ई० की है। इस तारीख से रूसी लोग पूर्व की तरफ लगातार आगे ही बढ़ते गये, यहाँ तक कि लगभग पचास वर्ष में वे प्रशान्त महासागर तक पहुँच गये। जन्म ही आमूर की घाटी में उनकी चीनियों से मुठभेड़ हुई। दोनों में लड़ाई हुई, जिसमें रूसियों की हार हुई। १६८९ ई० में दोनों देशों में नरखिस्स की सन्धि हुई। सरहदें तय कर दी गईं और व्यापार के द्वारे में समझौता किया गया। यूरोप के एक देश के साथ चीनियों की यह पहली सन्धि थी। इस सन्धि से

रूस का आगे बढ़ना तो रुक गया, लेकिन कारखानों के व्यापार में बड़ी भारी तरक्की हुई। उस ज़माने में महान् पीटर रूस का ज़ार था और वह चीन से नजदीकी ताल्लुक कायम करना बहुत चाहता था। उसने काङ्ग-ही के पास दो बार राजदूत भेजे और बाद में चीन के दरबार में एक स्थायी राजदूत मुकर्रर कर दिया।

चीन में तो बहुत पुराने ज़माने से ही विदेशी राजदूत आते रहते थे। शायद मैं किसी पत्र में जिक्र कर चुका हूँ कि रोमन सम्राट् मार्क अँरेल्लो एन्तोनिन ने ईसा के बाद दूसरी सदी में एक राजदूत-मंडल भेजा था। यह भी दिलचस्पी की बात है कि जब १६५६ ई० में हालैण्ड और रूस के राजदूत-मंडल चीन के दरबार में पहुँचे तो वहाँ उन्होंने महान् मुगल के राजदूत देखे। ये ज़रूर शाहजहाँ के भेजे हुए होंगे।

९४

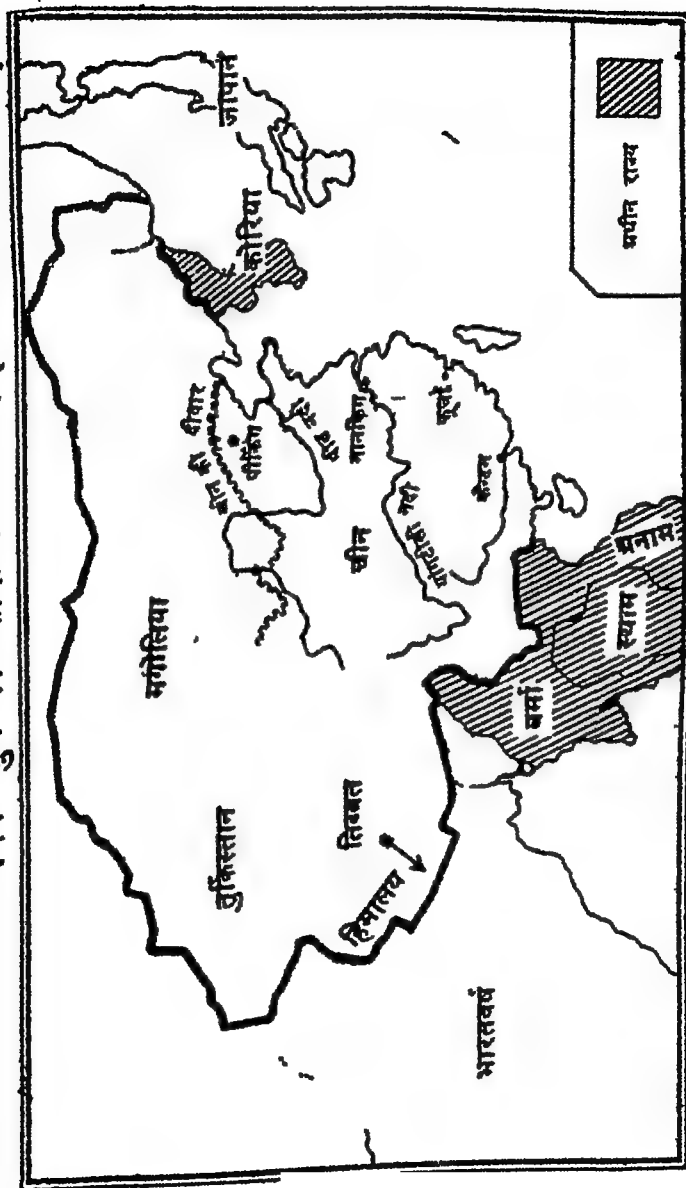
चीनी सम्राट् का अंग्रेज बादशाह को पत्र

१६ सितम्बर, १९३२

मालूम होता है कि मच् सू सम्राट् गैर-मामूली तौर पर लम्बी उम्रवाले होते थे। काङ्ग-ही का पोता चियन-लछ चौथा सम्राट् हुआ। इसने भी १७३६ से १७९६ ई० तक, यानी साठ वर्ष के बहुत ही लम्बे असे तक राज किया। दूसरी बातों में भी यह अपने दादा के ही समान था। इसकी भी खास दिलचस्पी दो बातों में थी, साहित्य के काम और साम्राज्य का विस्तार। इसने रक्षा करने लायक साहित्य के सब ग्रंथों की बड़ी भारी खोज करवाई। इनको इकट्ठा किया गया और बड़ी तफसील के साथ इनका सूचीपत्र बनाया गया। इसके लिए सूचीपत्र शब्द मौजू नही है, क्योंकि हरेक ग्रंथ के बारे में जितनी भी बातें मालूम हो सकी, वे सब लिखी गईं और साथ ही उनपर आलोचना की टिप्पणियाँ भी जोड़ दी गईं। शाही पुस्तकालय का यह बड़ा तफसीली सूचीपत्र चार हिस्सों में था—प्राचीन ग्रन्थ यानी कन्फ्यूशियन मत के ग्रंथ, इतिहास, दर्शन और सामान्य साहित्य। कहा जाता है कि इस जोड़ का ग्रंथ दुनिया में और कहीं नही है।

इसी ज़माने में चीनी उपन्यास, छोटी कहानियाँ और नाटकों का विकास हुआ और ये बड़े ऊँचे दर्जे तक जा पहुँचे। यह बात ध्यान देने लायक है कि उन दिनों इंग्लैण्ड में भी उपन्यास का विकास हो रहा था। चीनी के वरतनों और चीनी कला की दूसरी नफीस चीजों की यूरोप में माँग थी और इसकी तिजारत का ताँता बन्ध रहा था। चाय के व्यापार की शुरुआत और भी दिलचस्प है। यह प्रथम मच् सम्राट् के ज़माने में शुरू हुआ। इंग्लैण्ड में चाय शायद चार्ल्स द्वितीय के ज़माने में पहुँची। अंग्रेजी के मशहूर डायरी-लेखक सेम्युएल पेपीज की डायरी में

चिन-लुंग का साम्राज्य १७६६ ई०

१६६० ई० में सबसे पहले 'टी' (एक चीनी पेय) पीने के बारे में एक इन्दिराज है। चाय के व्यापार में बड़ी ज़बरदस्त तन्मयी हुई और दो ती वर्ष बाद, १८६० ई० में, अकेले फूचू नामक चीनी बन्दरगाह में, एक मौसम में, दस करोड़ पीट चाय बाहर भेजी गई। बाद में दूसरी जगहों में भी चाय की रोती होने लगी, और जैसा कि तुमको मालूम है, आजगुन भारत और एका में चाय बहुतायत से पैदा होती है।

चियन-मूड ने मध्य एशिया में तुर्किस्तान को जीतकर और तिब्बत पर कब्जा करके अपना साम्राज्य बढ़ाया। कुछ वर्ष बाद, १७९० ई० में, नेपाल के गुरुओं ने तिब्बत पर चढ़ाई की। उस पर चियन-मूड ने न केवल गुरुओं को तिब्बत में ही मार भगाया बल्कि हिमालय के ऊपर होकर नेपाल तक उनका पीछा किया और नेपाल को चीनी साम्राज्य की ताबेदार रियामत बनने में मजबूर कर दिया। नेपाल पर यह विजय एक मार्ग की सफलता है। चीन को फौज तो तिब्बत और फिर हिमालय को लांघना, और गुरुओं जैसी लड़ाई बौम को, उस उन्नीके घर में हरा देना अचानक की बात है। गिफ्ट बाइम वर्ष बाद, १८१४ ई० में ऐसी घटना हुई कि भारत के अंग्रेजों का नेपाल ने सगुना हो गया। उन्होंने नेपाल को एक फौज भेजी, लेकिन उसे बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्ने हिमालय नहीं लांघना पड़ा था।

चियन-मूड के शासन के आखिरी वर्ष में यानी १७९६ ई० में जो साम्राज्य सीधा उसके कब्जे में था, उसमें मचरिया, मंगोलिया, तिब्बत और तुर्किस्तान शामिल थे। उनकी मत्ता को माननेवाली ताबेदार रियामतें थी कोरिया, अनाम, स्याम और बरमा। लेकिन देश-विजय और सैनिक कीर्ति की लालसा बड़े खर्चों से ली है। इसमें बड़ा भारी खर्चा होता है और टुकड़ों का भार बढ़ता जाता है। यह भार सबसे ज्यादा गरीबों पर ही पड़ता है। उम्र कात आर्थिक परिवर्तन भी हो रहे थे, जिससे असन्तोष की आग और भी बढ़ी। देशभर में राज्य के खिलाफ गुप्त समितियाँ ब्रायम हो गईं। इटली की तरह चीन भी गुप्त समितियों के लिए काफी मशहूर रहा है। उनमें से कुछ के नाम भी मज्जेदार थे, जैसे श्वेत-कमल समिति, देवी-न्याय समिति, श्वेत-मग्न समिति, स्वर्ण और पृथ्वी समिति।

इस दौरान में सब तरह की पावन्दियों के होते हुए भी विदेशी व्यापार बढ़ रहा था। पावन्दियों के कारण विदेशी व्यापारियों में बड़ा भारी असन्तोष था। व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में था, जिसने कैंटन तक पैर फैला रक्खे थे, इसलिए पावन्दियाँ सबसे ज्यादा इसी को अपरती थीं। जैसा कि हम आगे के पत्रों में देखेंगे, यह जमाना वह था, जबकि औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारी जानेवाली आग्नि शुरू हो रही थी और इंग्लैंड इसका

अगुआ बन रहा था। माप का इजन ईजाद हो चुका था और नये तरीको और मशीनो के इस्तेमाल से काम आसान हो रहा था और पैदावार बढ़ रही थी—खासकर सूती माल की। यह जो फालतू माल बन रहा था, उसका विकना भी जरूरी था, इसलिए नई-नई मण्डियां तलाश की जाती थी। इंग्लैंड बड़ा खुशकिस्मत था कि ठीक इसी वक्त भारत उसके कब्जे में था, जिससे वह यहां अपने माल को ज़बर्दस्ती बिकवाने का इन्तज़ाम कर सकता था, जैसाकि उसने असल में किया भी, लेकिन वह चीन के व्यापार को भी हथियाना चाहता था।

इसलिए १७९२ ई० में ब्रिटिश सरकार ने लार्ड मैकार्टनी के नेतृत्व में एक राजदूत-मंडल पेरिंग भेजा। उस समय जार्ज तृतीय इंग्लैंड का बादशाह था। चियन-लुङ ने राजदूतों को दरबार में मुलाकात के लिए बुलाया और दोनों ओर से नज़राने दिये-लिये गए। लेकिन सम्राट् ने विदेशी व्यापार पर लगी हुई पुरानी पाबन्दियों में कुछ भी हेर-फेर करने से इन्कार कर दिया। चियन-लुङ ने जो जवाब तीसरे जार्ज को भेजा था, वह बड़ा मजेदार खरीता है और मैं उसमें से एक लम्बा हिस्सा यहाँ देता हूँ। उसमें लिखा है

“ऐ बादशाह, तू बहुत-से समुद्रों की सीमाओं से परे रहता है, फिर भी हमारी सम्यता से कुछ फायदा उठाने की विनीत इच्छा से मजबूर होकर तूने एक राजदूत-मंडल भेजा है, जो अदब के साथ तेरी अर्जों लेकर आया है। अपनी भक्ति का सबूत देने के लिए तूने अपने देश की बनी हुई चीजें भी सौगात में भेजी हैं। मैंने तेरी अर्जों को पढ़ा है। जिन हादिक शब्दों में वह ढाली गई है उनसे तेरी आदर-भरी नम्रता जाहिर होती है जो बहुत ज्यादा तारीफ के लायक है। . .

“सारी दुनिया पर राज करनेवाला होते हुए भी मेरी निगाह में सिर्फ एक ही लक्ष्य है, यानी वेदांग शासन कायम रखना और राज्य के कर्तव्यों को निभाना, अजीब और बेशकीमती चीजों से मुझे दिल-चस्पी नहीं है। मुझे तेरे देश की बनी हुई चीजों की जरूरत नहीं है। ऐ बादशाह, तुझे मुनासिब है कि मेरी भावनाओं का आदर करे और भविष्य में इससे भी ज्यादा भक्ति और वफादारी दिखलावे, ताकि तू मदा हमारे सिंहासन की छत्रछाया में रहकर अपने देश के लिए आगे की अमन और खुशहाली हासिल कर सके। . .

“डर से कांपते हुए हुक्म वजा, और लापरवाही मत कर।”

तीसरे जार्ज और उसके मन्त्रियों ने जब यह उत्तर पढ़ा होगा तो वे ज़रा संकोते में आ गये होंगे। लेकिन ऊंची सम्यता में जो पक्का विश्वास और शक्ति

का जो बड़प्पन इस जवाब में झलकता है, उनका आधार असल में टिकाऊ न था। मजबूत सरकार मजबूत दिखलाई पड़ती थी और लिन-लुङ्ग के अधीन वह मजबूत थी भी। लेकिन बदलती हुई आर्थिक व्यवस्था उसकी नींव को खोलना कर रही थी। जिन गुप्त समितियों का मैंने जिक्र किया है, वे इसी असन्तोष को बतलानेवाली थीं। असली दिक्कत यह थी कि देश को इन नये आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल नहीं बनाया जा रहा था। दूसरी तरफ पश्चिम के देश इस नई व्यवस्था के अगुआ थे। वे बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे थे और दिन-पर-दिन मजबूत होते जाते थे। सम्राट चित्रन-लुङ्ग ने इंग्लैंड के जार्ज तृतीय को जो बड़ा गर्वोला जवाब भेजा था उसके बाद सत्तर साल भी न बीतने पाये थे कि इंग्लैंड और फ्रान्स ने चीन को नोचा दिखा दिया और उसके घमण्ड को धूल में मिला दिया।

लेकिन चीन के बारे में यह किस्सा तो मैं अपने दूसरे पत्र में बयान करूंगा। १७९६ ई० में, चियन-लुङ्ग की मृत्यु पर हम अठारहवीं सदी के लगभग अन्त तक पहुँच जाते हैं। लेकिन इस सदी के खतम होने में पहले अमेरिका और यूरोप में बहुत-सी असाधारण घटनाएँ हो चुकी थीं। असल में यूरोप में होनेवाले युद्धों और झगडों के ही कारण लगभग पच्चीस वर्ष तक चीन में यूरोप का दबाव कम रहा। इसलिए अगले पत्र में हम यूरोप की तरफ रूख करेंगे और अठारहवीं सदी के शुरू से कहानी का सिलसिला शुरू करेंगे। और भारत तथा चीन की घटनाओं से उसका मेल मिलावेंगे।

लेकिन इस पत्र को समाप्त करने के पहले मैं पूर्व में रूस की प्रगति का हाल तुमको बतलाऊंगा। रूस और चीन के बीच १६८१ ई० की नरखिन्स की सन्धि के बाद करीब डेढ़-सौ वर्ष तक पूर्व में रूस का प्रभाव बढ़ता ही गया। १७२८ ई० में वितुस वेरिंग नामक एक डेनमार्क-निवासी कप्तान ने, जो रूस में नौकर था, एशिया और अमेरिका को अलग करनेवाले जलडमरूमध्य की खोज की। शायद तुम जानती हो कि यह डमरूमध्य आज भी उसके नाम पर वेरिंग का जल-डमरूमध्य कहलाता है। वेरिंग समुद्र को पार करके अलास्का जा पहुँचा और उसे उसने रूसी इलाका घोषित कर दिया। अलास्का समुद्रों के लिए बहुत मशहूर है, और चूँकि समूरी खालों की चीन में बड़ी भारी माँग थी, इसलिए रूस और चीन के बीच समूरी खालों का एक खास व्यापार कायम हो गया। अठारहवीं सदी के अन्त में समूरी खालों वगैरा की माँग चीन में इस कदर बढ़ गई कि रूस इनको कनाडा की हडसन खाड़ी से इंग्लैंड के रास्ते मगवाकर, साइबेरिया में वैकाल शील के पास

^१ समुद्र—अलास्का (उत्तरी अमेरिका) में एक लोमड़ी होती है, जिसके बाल बहुत मुलायम होते हैं। इसकी खाल के गुलबन्ब बनते हैं, जो बड़े कीमती होते हैं। अंग्रेजी में समुद्र के बालों को फर (Fur) कहते हैं।

कियास्ता की समूरी खालो की बड़ी भारी मडी को भेजने लगा। ये समूरी खालें कितनी ज़बर्दस्त यात्रा करके आती थी।

ज़रा परिवर्तन के लिए यह पत्र इस तरह के मेरे ज्यादातर पत्रों से छोटा है। मुझे उम्मीद है कि यह परिवर्तन तुम पसन्द करोगी।

• ९५ :

अठारहवीं सदी के यूरोप में विचारों की लड़ाई

१० सितम्बर, १९३२

अब हम वापस यूरोप की तरफ चलेंगे और उसके बदलते हुए भाग्य पर गौर करेंगे। यह उन ज़बर्दस्त परिवर्तनों की शुरुआत का वक्त है, जिनका असर ससार के इतिहास पर पड़ा। इन परिवर्तनों को समझने के लिए हमको भीतरी तहों में झाँकना पड़ेगा और यह जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि लोगों के दिमाग में क्या-क्या बातें चक्कर लगा रही थी। क्योंकि जो कुछ क्रिया हमको दिखाई पड़ती है, वह विचारों और आवेशों, निजी भावनाओं और अन्ध-विश्वासों, उम्मीदों और दहशतों की गुथी का नतीजा होती है, और जबतक कि हम किसी क्रिया के साथ-साथ उसके कारणों पर विचार न करें तबतक अकेले उसे समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यह आसान नहीं है, और अगर मैं इतिहास की खास-खास घटनाओं को ढालनेवाले इन कारणों और प्रेरक ताकतों पर ठीक तौर से लिखने लायक भी होऊँ, तो भी मैं यह कभी न चाहूँगा कि इन पत्रों को और भी ज्यादा नीरस और बोझिल बना दूँ। मुझे डर रहता है कि कभी-कभी किसी विषय के बारे में, या किसी नज़रिये के बारे में अपने जोश में मैं ज़रूरत से ज्यादा गहराई में न पहुँच जाऊँ। लेकिन मैं लाचार हूँ। तुम्हें यह बर्दाश्त करना पड़ेगा। फिर भी हम इन कारणों की ज्यादा गहराई में नहीं जा सकते। लेकिन इनको छोड़ देना भी परले सिरे की बेवकूफी होगी, और अगर हम ऐसा करें भी तो इतिहास की मोहिनी और महत्व को नहीं देख पायेंगे।

सोलहवीं सदी में और सत्रहवीं सदी के पहले हिस्से में यूरोप में जो उथल-पुथल और हलचलें मचीं उन पर हमने विचार कर लिया है। सत्रहवीं सदी के बीच में वैस्टफ़ैलिया की सन्धि हुई (१६४८ ई०), जिससे उस भीषण 'तीस साला युद्ध' का अन्त हो गया। एक साल बाद ही इंग्लैंड का गृह-युद्ध खत्म हो गया और चार्ल्स प्रथम का सिर उड़ा दिया गया। इसके बाद कुछ-कुछ शान्ति के दिन आये। यूरोप का महाद्वीप बिल्कुल पस्त हो गया था। अमेरिका के और दूसरी जगहों के उपनिवेशों के साथ व्यापार से यूरोप में धन आने लगा, जिससे कुछ राहत मिली और वर्गों की आपसी तनातनी कम हुई।

इंग्लैण्ड में ऐमी बिना हिंसा की क्रान्ति हुई कि ज़िम्मे दूसरे जेम्स को निकाल बाहर किया और पार्लमेण्ट को विजयी बना दिया (१६८८ ई०)। अमली लड़ाई तो पार्लमेण्ट ने चार्ल्स प्रथम के खिलाफ गृह-युद्ध में जीती थी। इस अहिंसक क्रान्ति ने तो खाली उसी फौज पर मुहर लगा दी, जो चालीस साल पहले तलवार के जोर से हासिल हुआ था।

इस तरह इंग्लैण्ड में बादशाह का महत्व कम हो गया। लेकिन यूरोप में, सिवाय स्वीडनलैण्ड और डेनमार्क-जैसे कुछ छोटे-छोटे इलाकों में हालत इससे उलटी थी। वहाँ तो अभी निरक्षर और मनमौजी राजाओं का बोलबाला था और फ्रान्स के महान् बादशाह चौदहवें लुई को नमूना-आदर्श मानकर उगकी नकल की जाती थी। यूरोप में मजहबी मरी करीब-करीब चौदहवें लुई की ही मदी थी। यूरोप के राजा लोग पूरी शान-शौकन व दीलतमन्दी व बेवकूफी के साथ निर-कुशता का खेल खेल रहे थे, आगे आनेवाले युगे नतीजे की उनको कोई फिक्र न थी, और न इंग्लैण्ड के चार्ल्स प्रथम पर जो चीती उससे ही नसीहत लेना चाहते थे। उनका दावा था कि देश की सारी सत्ता और सारी दीलत उनकी ही है और देश तो मानो उनकी निजी जागीर है। चार सौ साल से ज्यादा हुए तब हालैण्ड के इरैस्मस नामक एक विद्वान् ने लिखा था

“बुद्धिमानों को नमाम चिड़ियों में एक ईगल ही बादशाह का नमूना नज़र आया है, जो न तो मुन्दर है, न सुरीला, न खाने लायक, बल्कि मुँदा-खोर, मुदज़ब, सबकी घृणा का पात्र, सबकी लानत का पात्र और नुकसान पहुँचाने की बहुत बड़ी ताकत रखनेवाला, बल्कि नुकसान पहुँचाने की इच्छा में सबसे बढकर है।”

आज बादशाहों का करीब-करीब लोप हो चुका है और जो बचे हैं, वे कुछ पुराने ज़माने के बचे-बुचे चिह्न हैं, उनके हाथ में कुछ भी ताकत नहीं है। अब हम उनको दरगुज़र कर सकते हैं। लेकिन उनकी जगह दूसरे और उनमें भी ज्यादा खतरनाक आदमियों ने ले ली है। और नये युग के इन लोहे, तेल, चादी व सोने के साम्राज्यवादी बादशाहों का सही चिह्न अब भी ईगल ही है।

यूरोप की बादशाहतें ग़ज़बून केन्द्रीय सत्तावाले राज्य बन गये। सरदार और असामी के पुराने मामन्तशाही विचार खत्म हो चुके थे, या हो रहे थे। देश एक इकाई और एक हम्मी है—यह नया खयाल इसकी जगह ले रहा था। रिशेल्यू और मैज़ारिन नामक दो बड़न योग्य मन्त्रियों के समय में फ्रान्स इसका अगुआ बना। इस तरह राष्ट्रीयता का और कुछ हद तक देशभक्ति का उदय हुआ। मजहब, जो अभी तक मनुष्यों के जीवन का सबसे ज्यादा महत्ववाला तत्व

था, अब ओझल होने लगा और उसकी जगह नये विचारों ने ले ली, जैसा कि मैं इसी पत्र में आगे चलकर बताऊँगा।

सत्रहवीं सदी का इस वजह से और भी ज्यादा महत्व है कि उसमें आधुनिक विज्ञान की नींव पड़ी और सारी दुनिया की हाट बन गई। इस विशाल नई हाट ने कुदरती तौर पर यूरोप की पुरानी अर्थ-व्यवस्था को उलट दिया और इसके बाद यूरोप, एशिया और अमेरिका में जो कुछ भी हुआ वह सभी समझ में आ सकता है जब इस नई हाट को नज़र के सामने रखा जाय। बाद में विज्ञान की तरक्की हुई और इसने इस समार-व्यापी हाट की माँग को पूरा करने के साधन पैदा कर दिये।

अठारहवीं सदी में उपनिवेश और साम्राज्य बढ़ाने की होड़ का, जो खासकर इंग्लैंड और फ्रान्स के बीच चली, नतीजा यह हुआ कि न सिर्फ यूरोप में ही बल्कि कनाडा, और जैसा कि मैं लिख चुका हूँ, भारत में भी, युद्ध छिड़ गये। सदी के बीच में इन युद्धों के बाद फिर कुछ कम अशान्ति का जमाना आया। यूरोप की ऊपरी सतह शान्ति और बे-हलचल नज़र आने लगी। यूरोप के सारे शाही दरबार बहुत ही सभ्य, शाइस्ता और मजे हुए मद्र पुरुषों और महिलाओं से भरे थे। लेकिन यह शान्ति सिर्फ ऊपरी सतह पर थी। भीतर-ही-भीतर खलवली मच रही थी और नये विचारों व भावनाओं से लोगों के दिमाग परेशान और उथल-पुथल हो रहे थे, और दरबारों की लुभावनी मढली और ऊपर के वर्गों को छोड़कर, बाकी के ज्यादातर लोगों को बढ़ती हुई गरीबी की वजह से दिन-पर-दिन ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी। इसीलिए अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से में यूरोप में जो शान्ति नज़र आती थी वह बड़ी धोखा देनेवाली थी, वह तो आनेवाले तूफान की सूचना देनेवाली थी। १७८९ ई० की १४वीं जुलाई को यूरोप की सबसे बड़ी बादशाहत की राजधानी पेरिस में तूफान की शुरुआत हुई। इस तूफान में यह बादशाहत और सैकड़ों ही दूसरे पुराने और काई-लगे रिवाज और रियायतें बह गये।

इस तूफान की और बाद में होनेवाले परिवर्तन की तैयारी फ्रान्स में, और कुछ-कुछ यूरोप के दूसरे देशों में भी, बहुत दिनों से नये विचारों के कारण हो चुकी थी। मध्य युगों के शुरू से अखीर तक यूरोप में मज़हब का ही सबसे ज्यादा बोलबाला था। बाद में रिफॉर्मेशन के ज़माने में भी यही हालत रही। हरेक सवाल पर, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, मज़हबी नज़रिये से विचार किया जाता था। मज़हब एक संगठित चीज़ था और उसका अर्थ था पोप और ईसाई सभ के दूसरे ऊँचे अधिकारियों की मर्जी। समाज का संगठन बहुत-कुछ ऐसा ही था, जैसा भारत में जातियों का। शुरू में जाति का मतलब था समाज का पेशा या क़ौमों के मुताबिक बंटवारा। मध्य युगों में समाज के बारे में लोगों के जो विचार

थे उनकी जड़ में पेशों के मुताबिक समाजी वर्गों की यही भावना थी। हरेक वर्ग में, भारत की हरेक जाति की तरह, बराबरी की भावना थी। लेकिन किन्हीं दो या ज्यादा जातियों के बीच में विषमता थी। समाज का सारा ढाँचा ही इस विषमता की नींव पर खड़ा था और कोई इसपर ऐतराज करनेवाला न था। इस व्यवस्था से जिनको तकलीफ होती थी, उनसे कहा जाता था कि “इसका इनाम तुमको स्वर्ग में मिलेगा। इस तरह मजहब इस अन्यायी समाजी व्यवस्था को कायम रखने की कोशिश करता था और परलोक की बात करके लोगों का ध्यान इस तरफ से हटाने की कोशिश करता था। जो अमानतदार का उसूल कहलाता है, उसका भी प्रचार करता था, यानी यह कि धनवान आदमी एक तरह से गरीबों का अमानतदार है, ज़मींदार अपनी ज़मीन को काश्तकार की ‘अमानत’ की तरह रखता है। एक बड़ी बेतुकी सूरत को समझने का ईसाई-सभ का यही तरीका था। इससे धनवानों का तो कुछ बिगड़ता न था, पर गरीबों को कोई तसल्ली नहीं होती थी। भूखे पेट में भोजन की जगह स्थानपत की समझावनों से काम नहीं चल सकता।

कैथलिकों और प्रोटेस्टेंटों के सहित मजहबी युद्ध, कैथलिकों व कैल्विन के अनुयाइयों का मजहबी-बैर-भाव और इनक्विज़िशन, ये सब इस घोर मजहबी और सम्प्रदायी नज़रिये के ही नतीजे थे। ज़रा इसका विचार तो करो! कहा जाता है कि यूरोप में ज्यादा करके प्यूरिटनों ने लाखों स्त्रियों को डायनें बतलाकर ज़िन्दा जला डाला। विज्ञान के नये विचारों को दबाया जाता था, क्योंकि ये ईसाई-सभ के नज़रिये से टक्कर खानेवाले समझे जाते थे। जिन्दगी के बारे में यह मत स्थिर और जड़ था, प्रगति का कोई सवाल ही न था।

हम देखते हैं कि सोलहवीं सदी से लगाकर आगे ये विचार धीरे-धीरे बदलते हुए दिखाई देते हैं। विज्ञान का उदय होता है और मजहब का मक्को जकड़नेवाला शिकजा ढीला पड़ जाता है, राजनीति और अर्थशास्त्र मजहब से अलग समझे जाते हैं। कहते हैं कि सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में बुद्धिवाद, यानी अन्धविश्वास के मुकाबले में तर्क, बढ़ता है। यह माना जाता है कि मजहबी उदारता की विजय वास्तव में अठारहवीं सदी ने ही कायम की। कुछ हद तक यह सही भी है। लेकिन इस विजय का असली मतलब यह था कि लोग अपने मजहब को अब उतना महत्व नहीं देते थे जितना पहले दिया करते थे। यह उदारता करीब-करीब लापरवाही थी। जब लोगों में किसी बात के लिए बहुत ज्यादा जोश होता है तो उस बारे में सहनशील रहना उनके लिए दुश्वार होता है, लेकिन जब वे उस बात की परवाह नहीं करते सिर्फ तभी वे इनायत के साथ अपनी उदारता का ढिंढोरा पीटते हैं। उद्योगवाद और बड़ी मशीनों के प्रचार के साथ मजहब की तरफ से लोग और भी ज्यादा लापरवाह हो गये। विज्ञान ने यूरोप की पुराने विध्वंसों की जड़े ही

खोखली कर दी; नये उद्योगों और नई अर्थ-व्यवस्था ने नये सवाल पैदा कर दिये, जिन्होंने लोगों का ध्यान खींच लिया। इस तरह यूरोप में लोगों ने मजहबी विश्वासों और रूढ़ियों के सवाल पर एक दूसरे का सिर फोड़ने की आदत छोड़ दी (लेकिन पूरी तरह नहीं), इसके बजाय अब उनमें आर्थिक व समाजी मुद्दों पर सिर-फुटव्वल होने लगी।

यूरोप के इस मजहबी जमाने की तुलना आजकल के भारत से करना दिलचस्प भी है और नसीहत देनेवाला भी। तारीफ और मजाक दोनों में अक्सर यह कहा जाता है कि भारत तो मजहबी और आध्यात्मिक देश है। उसका मुकाबला यूरोप से किया जाता है, जो वेदीन और विलासी जीवन को ज़रूरत से ज्यादा पसन्द करनेवाला कहा जाता है। जहाँतक भारतीय नज़रिये-पर मजहब का रंग चढ़ा हुआ है, वहाँतक तो वास्तव में यह 'मजहबी' भारत सोलहवीं सदी के यूरोप से गैर-मामूली तौर पर मेल खाता है। अलबत्ता इस मुकाबले को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। लेकिन यह जाहिर है कि क्या तो हमारा मजहबी विश्वास और रूढ़ियों पर ज़रूरत से ज्यादा जोर देना, क्या राजनीतिक और आर्थिक सवालों को मजहबी फिरको के हितों से जोड़ना, क्या हमारे साम्प्रदायिक झगड़े और इसी तरह के सवाल, ये सब वैसे ही घटनाएँ हैं जैसी मध्यकालीन यूरोप में हुई थीं। व्यावहारिक व जड़वादी यूरोप, और आध्यात्मिक व परलोकवादी पूर्व, इनका कोई सवाल ही नहीं है। पश्चिम और पूर्व के बीच यह फ़र्क इस बात में है कि पश्चिम तो अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उद्योग-प्रधान और मशीनों का खूब उपयोग करनेवाला प्रदेश है, और पूर्व में अभी उद्योग-धन्ये प्रारम्भिक अवस्था में है और वह कृषि-प्रधान प्रदेश है।

यूरोप में मजहबी उदारता और बुद्धिवाद का विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ। शुरू-शुरू में पुस्तकों से इसे ज्यादा मदद नहीं मिली। क्योंकि लोग ईसाइयत की खुल्लम-खुल्ला आलोचना करने से डरते थे। ऐसा करने का नतीजा था कैद या और कोई सज़ा। एक जर्मन दार्शनिक को प्रशिया से इसलिए निकाल दिया गया था कि उसने कनफ़्यूशियस की बहुत ज्यादा तारीफ़ कर दी थी। यह ईसाइयत का अपमान समझा जाता था। लेकिन अठारहवीं सदी में, जबकि ये नये विचार ज्यादा साफ और व्यापक हो गये, तो इन विषयों के बारे में पुस्तकें निकलने लगीं। बुद्धिवाद व दूसरे विषयों पर उस समय का सबसे मशहूर लेखक वाल्टेयर नामक एक फ्रान्सीसी था, जिसको कैद करके देश से निकाल दिया गया और जो अन्त में जिनेवा के पास फर्नी में जाकर रहा। जेल में उसे कागज़ और कलम-दवात नहीं दिये गए। इसलिए उसने पुस्तकों की लाइनों के बीच-बीच में सीमे के टुकड़ों से कविताएँ लिखीं। बहुत थोड़ी उम्र में ही वह मशहूर हो गया। वास्तव में जब

उसकी असाधारण योग्यता ने लोगों का ध्यान खींचा तब वह सिर्फ दस ही साल का था। वाल्टेयर को अन्याय और कट्टरपन से सख्त नफरत थी और वह इनके खिलाफ बहुत लड़ा। उसकी मशहूर पुकार थी “इन बदनाम चीजों को नष्ट कर दो।”^१ वह बड़ी उम्र तक, यानी १६९४ से १७७८ ई० तक जिया और उसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। चूंकि वह ईसाइयत की आलोचना करता था, इसलिए कट्टर ईसाई उससे सख्त नफरत करते थे। अपनी एक पुस्तक में उसने लिखा है कि “जो आदमी बिना जांच-पड़ताल किये किसी मजहब को कबूल कर लेता है, वह उस वैल के समान है जो अपने कंधे पर जुआ रखवा लेता है।” लोगों को बुद्धिवाद और नये विचारों का तरफ झुकाने में वाल्टेयर की रचनाओं का बड़ा भारी असर पड़ा। फ्रान्स में उसका पुराना मकान अब भी बहुत लोगों के लिए एक तीर्थस्थान है।

एक और महान् लेखक, जो वाल्टेयर का समकालीन लेकिन उम्र में उससे छोटा था, जीन जैक रूसो था। उसका जन्म जिनेवा में हुआ था और जिनेवा को उस पर बड़ा गर्व था। क्या तुमको वहाँपर उसकी मूर्ति की याद है? धर्म और राजनीति पर रूसो के लेखों से बड़ा हो-हल्ला मच गया। लेकिन फिर भी उसके नये और बहुत कुछ निडर समाजी और राजनीतिक मतों ने बहुतों के दिमाग में नये विचारों और नये इरादों की आग सुलगा दी। उसके राजनीतिक विचार आज पुराने पड़ गये हैं, लेकिन उन्होंने फ्रान्स के लोगों को महान् राज्य-क्रांति के लिए तैयार करने में ज़बर्दस्त हिस्सा लिया। रूसो ने राज्यक्रान्ति का प्रचार नहीं किया। शायद उसे किसी क्रांति की उम्मीद भी न थी। लेकिन उसकी पुस्तकों और उसके विचारों ने लोगों के दिमाग में ऐसा बीज ज़रूर बो दिया, जिसका फल क्रांति के रूप में प्रकट हुआ। इसकी सबसे मशहूर पुस्तक ‘सोशल कांस्ट्रैक्ट’ यानी ‘समाजी मुआहिदा’ है और वह इस मशहूर वाक्य से शुरू होती है (मैं याददाश्त से लिख रहा हूँ), “मनुष्य जन्म से मुक्त है, लेकिन वह सब जगह जज़ीरों में जकड़ा हुआ है।”^२

रूसो एक महान् शिक्षा-शास्त्री भी था और उसके सुझाये हुए शिक्षा के बहुत से नये तरीके आजकल स्कूलों में वरते जाते हैं।

अठारहवीं सदी में फ्रान्स में वाल्टेयर और रूसो के गलावा और भी बहुत से नामी विचारक और लेखक हुए। मैं सिर्फ मान्तेस्क्यू^३ के नाम का जिक्र और

^१ Ecrasez l'infame.

^२ Man is born free, but is everywhere in chains

^३ मान्तेस्क्यू—(१६८९-१७५५) फ्रान्स का प्रसिद्ध विचारक, तत्त्ववेत्ता और इतिहासकार। १७४८ ई० में इसकी मशहूर किताब ‘Esprit des Lois’ प्रकाशित हुई, जिससे उसके गहरे अध्ययन का पता लगता है। यह पुस्तक इतनी

कहेंगे जिसने कई पुस्तकें लिखीं। पेरिग में इसी के समय में एक विश्वकोश भी प्रकाशित हुआ जो दिदरो और राजनीतिक व समाजी विषयों के दूसरे विद्वान् लेखकों के लेखों से भरा था। सच तो यह है कि फ्रान्स दार्शनिकों और विचारकों से भरा हुआ नज़र आता था। इतना ही नहीं, उनकी रचनाएं भी खूब पढ़ी जाती थी और इन्हें यह सफलता हासिल हुई कि हजारों साधारण लोग इन्हीं की तरह सोचने-विचारने लगे और इनके मतों पर चर्चा करने लगे। इस तरह फ्रान्स में एक ऐसा जोरदार लोकमत पैदा हो गया, जो मजहूबी वैर-भाव और राजनीतिक व समाजी रियायतों के खिलाफ था। लोगों पर स्वतन्त्रता की एक धुंधली इच्छा का भूत-सा नवार हो गया। लेकिन अजीब बात तो यह है कि न तो जनता ही और न दार्शनिक लोग ही बादशाह में पिण्ड छुड़ाना चाहते थे। उस समय गणराज्य की भावना आम नहीं थी, और जनता तो सिर्फ यही उम्मीद करती थी कि उसे अफ़ग़तून के बनाये हुए दार्शनिक बादशाह से मिलता-जुलता एक आदर्श राजा मिले, जो उनकी तपालीकों को दूर करे और उनको इन्साफ़ और थोड़ी-बहुत स्वतन्त्रता दे दे। कम-से-कम दार्शनिकों ने ऐसा ही लिखा है। इस बारे में शक होने लगता है कि आगिर मुमीत्रों की मारी जनता बादशाह को कितना चाहती थी!

इंग्लैण्ड में फ्रान्स की तरह राजनीतिक विचारों का कोई विकास नहीं हुआ। कहा जाता है कि अंग्रेज़ राजनीतिक जन्तु नहीं होता, लेकिन फ्रान्सीसी होता है। इसके अलावा १६८८ ई० की क्रान्ति ने भी तनाव कुछ कम कर दिया था। लेकिन कुछ वर्ग अब भी काफी रियायतों का उपभोग कर रहे थे। नई आर्थिक घटनाओं ने, जिनका जिक्र जल्दी ही किसी अगले पत्र में करेंगे, और व्यापार और अमेरिका व भारत की उलझनों में, अंग्रेज़ों का दिमाग़ लगा हुआ था। जब सामाजिक तनावनी बहुत बड़ गई तो एक काम-चलाऊ समझौते ने जुदा होने के खतरे को दूर कर दिया। फ्रान्स में इस तरह के समझौते की गुंजाइश न थी, और इसी-लिए तत्ता उलट गया।

यह भी ध्यान देने की बात है कि इंग्लैण्ड में आजकल के उपन्यास का विकास अठारहवीं सदी के बीच में हुआ। 'गुलिवर्स ट्रैवल्स' और 'रॉबिन्सन क्रूओ' अठारहवीं सदी के शुरु में लिखे गए थे, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूँ। इनके बाद असली उपन्यास निकले। इस वक़्त इंग्लैण्ड में पुस्तकें पढ़नेवालों की एक नई जनता सामने आई।

अठारहवीं सदी में ही गिवन नामक एक अंग्रेज़ ने अपना मशहूर ग्रन्थ^१ लोकप्रिय हुई कि उस ज़माने में भी, १८ महीने के अन्दर उसके २२ संस्करण हो गये। उसके विचारों के कारण चर्च ने उसपर जबर्दस्त आक्रमण किया था।

^१ Decline and Fall of the Roman Empire.

विना। रोमन साम्राज्य का पतन करने समर्थ अपने विभीषित पक्ष में मैं निबन्धन और उसकी पुनर्स्थापना कर चुका हूँ।

: ९६ :

महान् परिवर्तनों के पहले का यूरोप

२४ नितम्बन, १९३२

हमने अठारवीं सदी में यूरोप के, और आन्तरिक फ्रांस के, नर-नारियों के दिनों में जहाँ लड़कियाँ ही कोमल थीं। यह निर्णय एक शांति ही रही है, जिसे हमने कुछ नये विचारों को पेश होने हुए और पुनर्निर्माण के दायरे में देखकर नये हुए दिखलाया है। अभी तक हम पुराने के पीछे रहे हैं, लेकिन अब हम यूरोप के अन्तःसंस्कारों के गिलाहियों पर निगाह डालेंगे।

फ्रांस में बूढ़ा चौदावाँ सदी आतिशय १७१५ ई० में मरने में कामयाब हो ही गया। यह कई पीढ़ियों का लोभकर विचार रहा। और उसके बाद उनका पीला पन्द्रहवाँ सदी के नाम में गयी पड़ गई। फिर उनका वर्ण का लम्बा शासन चला। इन नव-चौदहवें और पन्द्रहवें सदी, फ्रांस के इन दो एक के बाद दूसरे बादशाहों ने कुछ १३१ वर्ष राज किया। येनक यह दुनिया का एक गिरावट है। चीन के दो नव-बादशाह काइ-सी और चिंगन-सुई, एक ने गाठ-गाठ वर्ण राज किया, लेकिन ये एक निरन्तरता में नहीं हुए और इन दोनों के बीच में एक तीसरे का भी राज रहा।

अमाधारण लम्बाई के अलावा पन्द्रहवें सदी का शासन-काल खान तीर पर विनीत अष्टाचार और साजिशों के लिए मशहूर है। राज्य के सारे साधन बादशाह के ऐश-आराधन के लिए इस्तेमाल होते थे। दरबारी लोग अपना उल्लू मीठा करने में लगे रहते थे, जिनमें अनाप-दानाप राज होना था। दरबार के जो मंत्री या पुरख बादशाह को सुन कर होते थे उनको ममत की जमींदारियाँ और फालतू ओहदे बड़े जानें थे, जिनका मतलब था बिना मेहनत की आमदनी। और इन सबका बोझ जनता पर बराबर बढ़ता जाता था। निरकुशाता, निरक्षरता और अष्टाचार बड़े मज्जे से हाथ मिलाये हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात है अगर सदी के खतम होते-न-होते थे अपने रास्ते के किनारे पर पहुँच गये और गहरी खाई में जा गिरे! ताज्जुब तो यह है कि रास्ता इतना लम्बा निकला और गिरावट इतनी देर बाद आई। पन्द्रहवाँ सदी जनता के हत्याकाण्ड और बदले से बच गया। इसका मामला तो उसके उत्तराधिकारियों सोलहवें सदी को १७७४ ई० में करना पड़ा।

निकम्मेपन और नीचपन के दावजूद भी पन्द्रहवें लुई को राज्य में अपनी परम सत्ता के बारे में कोई सन्देह न था। वह सबकुछ था और उसे अपनी मर्जी के मुताबिक करने से रोकनेवाला कोई न था। पेरिस में १७७६ ई० में एक सभा के सामने बोलते हुए उसने जो शब्द कहे थे, वे सुनने लायक हैं:

“राज्य-सत्ता पूरे तौर पर सिर्फ मेरे ही अपने में निवास करती है . .। सिर्फ मुझको ही, बिना किसी का महारा या मदद लिये, कानून बनाने का पूरा हक है। प्रजा के बन्दोबस्त का एकमात्र स्रोत मैं ही हूँ, मैं ही उसका सबसे बड़ा रक्षक हूँ। मेरी प्रजा को मुझसे अलहदा कोई हस्ती नहीं है, राष्ट्र के अविकार और हित, जो कुछ लोगों के दावे के मुताबिक बादशाह से कोई अलज चीज हैं, वे जरूरी तौर पर मेरे ही अधिकार और हित हैं और मेरी ही मुट्ठी में रहते हैं।”

अठारहवीं सदी के ज्यादातर समय में फ्रांस का शासक इस तरह का था कुछ दिनों तक तो यूरोप में उसका दबदबा मालूम होने लगा था। लेकिन बाद में दूसरे राजाओं और राष्ट्रों के ऊँचे हाँसलों से उसकी टक्कर हुई और उसे हार माननी पड़ी। फ्रांस के कुछ पुराने प्रतिद्वन्द्वियों का भी यूरोप के रगमच पर कोई प्रमुख पाट न रहा। लेकिन उनकी जगह लेनेवाले और फ्रांस की शक्ति को चुनौती देनेवाले दूसरे पैदा हो गये। थोड़े दिन की शाही शान-शौकत भुगतकर घमण्डी स्पेन यूरोप में, और दूसरी जगहों में भी, नीचे गिर गया। लेकिन अमेरिका और फिलिपाइन टापुओं में बड़े-बड़े उपनिवेश अब भी उसके कब्जे में थे। आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग भी, जिन्होंने साम्राज्य के सिरमौर होने का और उसके जरिये यूरोप की नेतागिरी का ठेका-सा ले रक्ता था, अब पहले जैसे बड़े नहीं रह गये थे। आस्ट्रिया अब साम्राज्य की अगुआ रियासत नहीं थी, एक दूसरी रियासत प्रशिया आगे बढ़ गई थी और आस्ट्रिया के बराबर महत्ववाली बन गई थी। आस्ट्रिया की राजगद्दी के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए और बहुत दिनों तक मेरिया बैरसा नाम की एक महिला उस पर बैठी रही।

तुम्हें याद होगा कि १६४८ ई० की वैस्टफैलिया की सन्धि ने प्रशिया को यूरोप की एक महत्वशाली शक्ति बना दिया। वहाँ पर हॉबनत्सोलर्न का घराना राज कर रहा था और दूसरे जर्मन राजवंश, आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग घराने, की सत्ता को चुनौती दे रहा था। छियालीस वर्ष तक, यानी १७४० से १७८६ ई० तक, प्रशिया पर नडरिक ने राज किया, जो फौजी कामयाबियों के कारण महान् कहलाता है। यूरोप के दूसरे राजाओं की तरह यह भी एक स्वेच्छाचारी राजा था, लेकिन उसने दार्शनिक का चोगा पहन लिया था और वाल्टेयर से दोस्ती करने की कोशिश की थी। उसने एक बलशाली फौज तैयार कर ली थी और वह एक सफल सेनापति

था। वह अपने-आपको बुद्धिवादी कहता था और सुनते हैं कि वह कहा करता था कि “हरेक को यह छुट्टी रहनी चाहिए कि वह जिस तरह चाहे स्वर्ग में जाय।”

सत्रहवीं सदी से यूरोप में फ्रान्स की संस्कृति का बोलबाला रहा। अठारहवीं सदी के बीच के समय में इसने और भी जोर पकड़ा और वाल्टेयर को सारे यूरोप में ज़बर्दस्त शोहरत मिली। वाम्त्व में कुछ लोग तो इस सदी को ‘वाल्टेयर की सदी’ कहते हैं। यूरोप के तमाम राजदरबारों में, यहाँतक कि पिछड़े हुए सेंट पीटर्सबर्ग में भी, फ्रान्सीसी साहित्य पढ़ा जाता था। और सम्य और शिक्षित लोग फ्रान्सीसी भाषों में लिखना और बोलना पसन्द करते थे। मसलन प्रशिया का फ़ैडरिक महान् करीब-करीब हमेशा फ्रान्सीसी भाषा में ही लिखता और बोलता था। उसने तो फ्रान्सीसी भाषा में कविता भी लिखने की कोशिश की और वाल्टेयर से प्रार्थना की कि उसे ठीक कर दे व निखार दे।

प्रशिया के पूर्व में रूस था, जो आगे आनेवाले ज़माने का भय बनना शुरू हो गया था। चीन के इतिहास की चर्चा करते वक्त हम लिख चुके हैं कि किस तरह रूस साइबेरिया में फैलकर प्रशान्त महासागर तक जा पहुँचा और सागर पार करके अलास्का तक भी पहुँच गया। सत्रहवीं सदी के अन्त में रूस में महान् पीटर नामक जोरदार शासक था। रूस में परम्परा से जो पुराने मंगोली र्वत-ज्वत और नज़रिये चले आ रहे थे, पीटर उनको ख़त्म करना चाहता था। वह रूस का, आजकल की भाषा में, ‘पश्चिमीकरण’ चाहता था, यानी उसे पश्चिम जैसा सम्य व उन्नत बनाना चाहता था। इसलिए उसने पुरानी परम्पराओं से भरी हुई पुरानी राजधानी मास्को को छोड़ दिया और अपने लिए एक नया शहर और नई राजधानी बसाई। यह उत्तर में नीवा नदी के किनारे और फ़िनलैण्ड की खाड़ी के मुहाने पर सेंटपीटर्सबर्ग था। यह शहर सुनहरी गुम्बज़दार छतों व गुम्बज़ोंवाले मास्को से बिल्कुल अलग तरह का था, वह ज्यादातर पश्चिमी यूरोप के बड़े शहरों-जैसा था। पीटर्सबर्ग पश्चिमीकरण का प्रतीक बन गया और रूस यूरोप की राजनीति में ज्यादा हिस्सा लेने लगा। शायद तुम्हें मालूम होगा कि पीटर्सबर्ग नाम अब नहीं रहा है। पिछले बीस वर्षों में उसका नाम दो बार बदला है। पहली बार उसका नाम बदल कर पेत्रोग्राद किया गया और दूसरी बार लेनिनग्राद हुआ। आजकल यही नाम चालू है।

पीटर महान् ने इस रूस में बहुत-से परिवर्तन किये। उनमें से एक का मैं यहाँ पर ज़िक्र करूँगा, जो तुम्हें दिलचस्प मालूम होगा। उसने स्त्रियों को घरों में बन्द रखने के रिवाज को, जिसे ‘तरेम’ कहते थे, और जो उन दिनों रूस में जारी था, ख़त्म कर दिया। पीटर का ध्यान भारत की तरफ भी था और वह अन्त-राष्ट्रीय राजनीति में भारत के महत्व को समझता था। उसने अपने वसीयतनामे

मे लिखा है; "याद रखो कि भारत का व्यापार सारी दुनिया का व्यापार है, और जो अकेला उसे मुट्ठी में रख सकता है, वही यूरोप का डिक्टेटर होगा।" भारत पर प्रभुत्व हासिल करने के बाद इंग्लैंड की शक्ति जिस तेजी से बढ़ी उसे पीटर के आखिरी शब्दों की सचाई साबित हो जाती है। भारत के शोषण ने इंग्लैंड को गौरव और धन मिला, जिनमें कई पीढ़ियों तक उसे ससार की सबसे बड़ी शक्ति बना दिया।

एक तरफ एशिया और आस्ट्रिया तथा दूसरी तरफ रूस के बीच में पोलैंड था। वह एक पिछड़ा हुआ देश था, जहाँ के किसान बहुत गरीब थे। वहाँ कोई व्यापार और उद्योग-धन्धे न थे और न बड़े-बड़े शहर थे। उसका सविधान भी अशुभ था, जिसमें बादशाह चुना हुआ होता था और सत्ता सामन्ती अमीरों के हाथों में रहती थी। जैसे-जैसे आसपास के देश ताकतवर होते गये, पोलैंड कमजोर होता गया। प्रशिया, रूस और आस्ट्रिया तीनों ही उसे हड़पना चाहते थे।

लेकिन वह पोलैंड का ही बादशाह था, जिसने १६८३ ई० में वियेना पर आखिरी हमला करनेवाले तुर्कों को मार भगाया था। उस्मानी तुर्क फिर सिर न उठा सके। उनकी जीवट क्षत हो चुकी थी और पलड़ा धीरे-धीरे पलट रहा था। आगे से वे अपना बचाव करने में ही रहे और धीरे-धीरे यूरोप में तुर्कों साम्राज्य सिकुड़ने लगा। लेकिन जिस ज़माने का हम जिक्र कर रहे हैं, यानी अठारहवीं सदी के पहले हिस्से में, तुर्कों दक्षिण-पूर्वी यूरोप में एक शक्तिशाली देश था और उसका साम्राज्य बल्कान की रियासतों से लगाकर हंगरी के परे पोलैंड तक फैला हुआ था।

दक्षिण में इटली कई रियासतों में बँटा हुआ था और यूरोप की राजनीति में उसकी कोई गिनती न थी। पाप का पहलेवाला दबदबा नहीं रहा था और राज और बादशाह उसकी इज्जत तो करते थे, लेकिन राजनीतिक मामलों में उसे कुछ पूछते भी न थे। धीरे-धीरे यूरोप में एक नया ढाँचा, यानी बड़ी शक्तियों का ढाँचा, पैदा हो रहा था। जैसा कि मैं बतला चुका हूँ केन्द्रीय सत्तावाले राजशाही राज्य राष्ट्रीयता की भावना के विकास में मदद कर रहे थे। लोग अपने-अपने देशों का विचार एक निराले तरीके से करने लगे थे, जो आजकल तो बहुत फैल गया है। लेकिन इस ज़माने के पहले एक असाधारण बात थी। फ्रांस, इंग्लैंड या स्विट्जरलैंड, इतालिया और इसी तरह की दूसरी सूरतें प्रकट होने लगी थी। ये राष्ट्र के प्रतीक-से मालूम होने लगे। कुछ दिन बाद उन्नीसवीं सदी में, ये शक्तें लोगों के दिमाग में मूर्तिमान होने लगी और उनके दिलों पर अजीब तौर से असर डालने लगी। ये प्रतीक नई देवियाँ बन गये, जिनकी वेदी पर हरेक देश-भक्त को पूजा करनी पड़ती है और जिसके नाम पर और जिसके लिए देश-भक्त

लोग लड़ते हैं और एक दूसरे की हत्या करते हैं। तुम जानती हो कि 'भारत-माता' की भावना किस तरह हमारे दिलों को हिलाती है और किस तरह लोग इस पौराणिक और ख्याली मूर्त के लिए खुशी-खुशी मृगीयों में झेलते हैं और मर पड़ते हैं। दूसरे देशों के लोग भी अपनी मातृभूमि के लिए इसी तरह की भावना महसूस करते थे। लेकिन ये सब तो बाद की बातें हैं। अभी तो मैं तुमको यह बताना चाहता हूँ कि अठारहवीं सदी में राष्ट्रीयता और देश-भक्ति की इस भावना ने जड़ पकड़ी। फ्रान्सीसी दार्शनिकों ने इस प्रगति को बढ़ाया और फ्रान्स की महान् राज्य-क्रान्ति ने इस भावना पर मुहर लगा दी।

ये राष्ट्र ही 'शक्तियाँ' थे, बादशाह आते-जाते रहते थे, लेकिन राष्ट्र बना रहता था। इन शक्तियों में से कुछ धीरे-धीरे दूसरी शक्तियों से ज्यादा महत्ववाली बन गईं। मसलन अठारहवीं सदी के शुरू में फ्रान्स, इंग्लैंड, आस्ट्रिया, प्रशिया और रूस साफ तौर पर 'बड़ी शक्तियाँ' थीं। स्पेन की तरह कुछ और भी शक्तियाँ कहने की बड़ी थीं, लेकिन उनका पतन हो रहा था।

इंग्लैंड बहुत तेजी के साथ दौलत में और महत्व में बढ़ रहा था। एलिजाबेथ के बचत तक वह यूरोप के लिहाज से कोई महत्व का देश न था और दुनिया के लिहाज से तो और भी कम महत्व का था। उसकी आवादी थोड़ी थी, शायद उस वक़्त वह साठ लाख से ज्यादा न थी, जो आज लन्दन की आवादी से भी बहुत कम है। लेकिन प्यूरिटन क्रान्ति और बादशाह पर पार्लमेण्ट की विजय के बाद इंग्लैंड ने अपने-आपको नई परिस्थितियों के मुताबिक बना लिया और वह आगे बढ़ने लगा। स्पेन में पिण्ड झुड़ाने के बाद हालैंड ने भी ऐसा ही किया।

अठारहवीं सदी में अमेरिका और एशिया में उपनिवेशों के लिए छीना-झपटी मची। इसमें यूरोप की कई शक्तियाँ ने हिस्सा लिया, मगर खास होड़ सिर्फ इंग्लैंड और फ्रान्स इन दोनों में ही रही। इस दौड़ में, अमेरिका में भी और भारत में भी, इंग्लैंड बहुत आगे हो लिया था। पन्द्रहवें सदी के निकम्मे शासन में होने के अलावा फ्रान्स, यूरोप की राजनीति में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। १७५६ से १७६३ ई० तक यूरोप, कनाडा और भारत में भी इन दोनों शक्तियों में व औरों में इस बात का निपटारा करने के लिए युद्ध हुए कि किसका प्रभुत्व हो। यह युद्ध 'सात साल का युद्ध' कहलाता है। इसके एक टुकड़े को हम भारत में देख चुके हैं, जिसमें फ्रान्स की हार हुई थी। कनाडा में भी इंग्लैंड की विजय हुई। यूरोप में इंग्लैंड ने वह नीति बरती जिसके लिए वह मशहूर हो चुका है, यानी पैसा देकर अपनी ओर से दूसरों को लड़वाना। फ्रैंडरिक महान् इंग्लैंड का साथी था।

इस सात साल के युद्ध का नतीजा इंग्लैंड के लिए बहुत फायदेमंद रहा।

भारत और कनाडा, दोनों ही देशों में उसका कोई भी यूरोपीय प्रतियोगी बाकी न रहा। समुद्रों पर भी उसकी नौ-सेना का दबदबा कायम हो गया। इस तरह इंग्लैंड की ऐसी हैसियत हो गई कि वह अपने साम्राज्य को जमावे और बढ़ावे और समार की एक बड़ी शक्ति बन जाय। प्रशिया का भी महत्व बढ़ा।

इस लड़ाई-झगड़े से यूरोप फिर पस्त हो गया और सारे महाद्वीप में फिर पहले से कुछ ज्यादा शान्ति नजर आने लगी। लेकिन यह शान्ति प्रशिया, आस्ट्रिया और रूस को पोलैण्ड की रियासत हड़पने से न रोक सकी। पोलैण्ड की ऐसी हालत न थी कि इन शक्तियों से लड़ता, इसलिए ये तीनों भेड़िये उस पर दूट पड़े और इन्होंने बार-बार उसके हिस्से बाँट कर पोलैण्ड के आजाद देश का अन्त कर दिया। सन् १७७२, १७९३ और १७९५ ई०, में तीन बार बंटवारे हुए। पहले बंटवारे के बाद पोलैण्ड के लोगो ने, जो पोल कहलाते हैं, अपने देश को सुधारने और मजबूत बनाने के लिए ज़बर्दस्त कोशिश की। उन्होंने पार्लमेण्ट कायम की और वहाँ कला और साहित्य का उद्धार हुआ। लेकिन पोलैण्ड के चारों तरफ के निरकुश राजाशाहों के मुँह खून लग चुका था और वे रुकनेवाले न थे। इसके अलावा पार्लमेण्टों से उनको नफरत थी। इसलिए पोलो की देश-भक्ति और महान् वीर कोसियस्को के नेतृत्व में वहादुरी के साथ लड़ाई के बावजूद १७९५ ई० में यूरोप के नकशे पर पोलैण्ड का निशान बाकी न रहा। उस वक़्त पोलैण्ड तो मिट गया, लेकिन पोलो ने अपनी देश-भक्ति को ज़िन्दा रक्खा और आजादी का सपना फिर भी देखते रहे। एक सौ तेईस वर्ष बाद उनका सपना सच्चा हुआ और यूरोप के महायुद्ध के बाद पोलैण्ड फिर एक स्वाधीन देश के रूप में शकट हुआ।

मैं लिख चुका हूँ कि अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से में यूरोप में थोड़ा-बहुत अमन था। लेकिन वह ज्यादा टिक न सका, क्योंकि वह ज्यादातर ऊपरी सतह पर ही था। उस सदी में जो बहुत-सी घटनाएँ हुईं उनको भी मैं बतला चुका हूँ। लेकिन असल में अठारहवीं सदी तीन घटनाओं, तीन क्रान्तियों, के लिए मशहूर है, और इन सौ वर्षों में यूरोप में और जो कुछ भी हुआ, वह इन तीन घटनाओं के सामने हेच मालूम होता है। ये तीनों क्रान्तियाँ इस सदी के आखिरी पच्चीस वर्षों में हुईं। ये क्रान्तियाँ तीन अलग-अलग किस्मों की थी—राजनीतिक, उद्योगी और समाजी। राजनीतिक क्रान्ति अमेरिका में हुई। यह वहाँ के अंग्रेजी उपनिवेशों का विद्रोह था, जिसका नतीजा यह हुआ कि 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका', यानी अमेरिका का सयुक्त राज्य, का स्वाधीन गणराज्य बना, जो हमारे आज के ज़माने में इतना शक्तिशाली होनेवाला था। उद्योगी क्रान्ति इंग्लैंड में शुरू हुई। वहाँ से पहले तो वह पश्चिम के दूसरे देशों में फैली

और फिर दूसरी जगहों में। हालाँकि यह क्रान्ति बिना किसी मारकाट के हुई, लेकिन बहुत दूर तक असर डालनेवाली थी और सारी दुनिया की ज़िन्दगी पर जितना इसका असर पड़ा उतना इससे पहले इतिहास में लिखी हुई किसी भी घटना का नहीं पड़ा। इसका नतीजा हुआ भाप और बड़ी मशीन और आखिर में उद्योगवाद की उन अनगिनती शाखाओं का आना, जो आज हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। फ्रान्स की महान् राज्य-क्रान्ति समाजी क्रान्ति थी, जिसने न केवल फ्रान्स की राजाशाही का ही अन्त कर दिया, बल्कि बहुत-सी रियासतों को भी खत्म कर दिया और नये-नये वर्गों को आगे ला दिया। इन तीनों क्रान्तियों पर हम ज़रा खुलासा तौर पर अलग-अलग विचार करेंगे।

हम देख चुके हैं कि इन परिवर्तनों की शुरुआत से पहले यूरोप में राजाशाही का जोर था। इंग्लैण्ड और हालैण्ड में पार्लमेण्ट तो था, लेकिन उनकी वागडोर अमीरों और धनवानों के हाथ में थी। कानून बनाये जाते थे तो धनवानों के लिए और उनके माल, अधिकारों और हक़ों की हिफाज़त के लिए। शिक्षा भी सिर्फ़ धनवान और हकदार वर्गों के लिए थी। असल में खुद सरकार ही इन वर्गों के लिए थी। उम्र जमाने की एक सबसे बड़ी समस्या गरीबों की समस्या थी। हालाँकि ऊपर के लोगों की हालत में कुछ सुधार हुआ, लेकिन गरीबों की मुसीबतें वैसे ही बनी रहीं, बल्कि ज़्यादा बढ़ गईं।

अठारहवीं सदी भर में यूरोप के राष्ट्र गुलामों का बे-रहम और बे-दर्द व्यापार करते रहे। वैसे तो यूरोप में गुलामी खत्म हो चुकी थी, हालाँकि काश्तकारों की हालत, जिन्हें असामी कहते थे, गुलामों से बेहतर नहीं थी। लेकिन अमेरिका की खोज के बाद गुलामों का पुराना व्यापार अपनी सबसे ज़्यादा बे-रहम सूरत में फिर चेत गया। स्पेनियों और पुर्तगालियों ने इसकी इस तरह शुरुआत की कि वे अफ्रीका के किनारों पर से हव्शियों को पकड़-पकड़कर अमेरिका ले जाने लगे और उनसे खेतों में काम लेने लगे। इस कमीने व्यापार में इंग्लैण्ड ने भी भरपूर हिस्सा लिया। जिन अफ्रीकियों को जगली जानवरों की तरह शिकार करके और पकड़कर और फिर जज़ीरों में कसकर अमेरिका को लादा जाता था, उनकी भयकर तकलीफों का अन्दाज़ा लगाना तुम्हारे लिए, या किसी के लिए भी मुश्किल है। हज़ारों तो वहाँ पहुँचने के पहले ही चल बसते थे। इस दुनिया में जितने लोगों ने मुसीबतें झेली हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मुसीबतों का भार शायद हव्शियों पर ही पड़ा है। उन्नीसवीं सदी में गुलामी की प्रथा कानूनन मिटा दी गई और इंग्लैण्ड इस बात में अगुआ रहा। अमेरिका में इस सवाल का निपटारा करने के लिए एक गृह-युद्ध हुआ। आज अमेरिका के संयुक्त राज्य में बसनेवाले करोड़ों हव्शी इन्हीं गुलामों की सन्तान हैं।

मैं इस गम को यह बतलाकर अच्छे सुर में खतम करूँगा कि इस सदी में जर्मनी और आस्ट्रिया में संगीत का बड़ा भारी विकास हुआ। तुम जानती हो कि यूरोपीय संगीत में जर्मन लोग आगे हैं। इनमें से कुछ बड़े-बड़े संगीतज्ञों के नाम सग्रहवी मदी में भी नामने आते हैं। दूसरे देशों की तरह ही यूरोप में भी संगीत गलीब-करीब मजहबी रम्मों का अंग था। धीरे-धीरे ये दोनों अलग होने लगे और संगीत खुद ही कला बन गया, जिसका मजहब से कोई रिश्ता न रहा। मोस्तात (मोजार्ट) और बीथोवन—ये दो नाम अठारहवीं सदी में रोशन होने हैं। दोनों बाल-गन्धर्व थे। दोनों ही प्रतिभाशाली राग रचनेवाले थे। यह अजीब बात है कि बीथोवन, जो धायद पश्चिम का सबसे महान् राग रचनेवाला माना जाता है, बिल्कुल बहरा हो गया था, और जिस अद्भुत संगीत की रचना उसने दूसरों के लिए की उसे वह खुद नहीं सुन सकता था। लेकिन उम संगीत को पकड़ने से पहले उसके हृदय ने जरूर उसे गाकर सुनाया होगा।

: ९७ :

बड़ी मशीन का आगमन

२६ सितम्बर, १९३२

अब हम उसकी चर्चा करेंगे जो औद्योगिक क्रान्ति कहलाती है। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई, इसलिए इंग्लैंड में ही हम संक्षेप में इस पर गौर करेंगे। मैं इसके लिए कोई ठीक सन नहीं जतला सकता, क्योंकि यह परिवर्तन जादू की तरह किसी खास साल में नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वह काफी तेजी के साथ हुआ और अठारहवीं-सदी के बीच से लगाकर आगे के सौ वर्षों से कम में ही उसने ज़िन्दगी की सूरत बदल दी। इन पत्रों में तुमने और मैंने, दोनों ने दुनिया की शुरुआत से लगाकर हजारों वर्षों के इतिहास के सिलसिले का सिंहावलोकन किया है और बहुत-से परिवर्तन हमारी निगाह में आये हैं। लेकिन ये सब परिवर्तन, जो कभी-कभी बहुत बड़े भी हुए, लोगों की ज़िन्दगी और रहन-सहन के ढंग को गहराई के साथ नहीं बदल सके। अगर सुकरात या अशोक या जलियस सीज़र भारत में अकबर के दरबार में अचानक चले आते, या अठारहवीं सदी के शुरू में इंग्लैंड या फ्रान्स में पहुँच जाते, तो बहुत-से परिवर्तन उनकी नज़र में आते। इनमें से कुछ परिवर्तनों को वे पसन्द करते और कुछ को नापसन्द। लेकिन सरसरी तौर पर, कम-से-कम बाहर से, वे दुनिया को पहचान लेते, क्योंकि विचारों में उन्हें बहुत फर्क नहीं मालूम होता। और जहाँ तक ऊपरी बातों से ताल्लुक है वे अपने को बिल्कुल अजनबी नहीं महसूस करते। अगर वे राफर-बाहते तो घोड़े पर या घोड़ा-गाड़ी पर करते, जैसा कि

अपने जमाने में किया करते थे, और सफर में वक्त भी करीब-करीब उतना ही लगता।

लेकिन इन तीनों में से एक भी अगर हमारे जमाने की दुनिया में आ जाय तो उसे बड़ा जबर्दस्त अचम्भा होगा। और यह अचम्भा बहुत करके उसके लिए दर्दभरा भी हो सकता है। वह देखेगा कि आजकल लोग तेज-से-तेज घोड़े से भी ज्यादा तेजी के साथ, या शायद कमान से छूटे हुए तीर से भी ज्यादा तेजी के साथ, सफर करते हैं। रेल, स्टीमर, मोटर और हवाई-जहाज में वे अद्भुत तेजी के साथ सारी दुनिया में दौड़ते-फिरते हैं। फिर उसकी दिलचस्पी तार, टेलीफोन, बेतार के तार, छापेखानों से प्रकाशित होनेवाली अनगिनती किताबों, अखबारों और सैकड़ों दूसरी चीजों में होगी, जो सब अठारहवीं सदी और उसके बाद की उद्योगों की क्रान्तिके लाये हुए उद्योगों के नये तरीकों के नतीजे हैं। सुकरात या अशोक या जूलियस सीजर इन नये तरीकों को पसन्द करेंगे या नापसन्द, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन ज़मने शक नहीं कि वे उनको अपने जमाने के तरीकों से बिल्कुल अलग तरह के पायेंगे।

औद्योगिक क्रान्ति ने दुनिया को बड़ी मशीन दी। उसने मशीन-युग या यांत्रिक युग की शुरुआत की। पहले भी मशीनें ज़रूर थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं, जितनी कि नई मशीनें। मशीन है क्या? वह इन्सान को उसके काम में मदद देनेवाला बड़ा औज़ार है। आदमी औज़ार बनानेवाला जन्तु कहा जाता है और अपनी जिन्दगी के शुरू से वह औज़ार बनाता रहा है और उनको अच्छा बनाने की कोशिश करता रहा है। दूसरे जानवरों में, जिनमें से बहुत-से उससे ज्यादा ताकतवर थे, उसका प्रभुत्व औज़ारों की ही वजह से कायम हुआ था। औज़ार उसके हाथ का ही बड़ा हुआ रूप है, या उसे तीसरा हाथ भी कह सकते हैं। मशीन औज़ार का बड़ा हुआ रूप है। औज़ार और मशीन ने मनुष्य को पशु-जगत् से ऊपर उठा लिया। इन्होंने मनुष्य-समाज को प्रकृति की गुलामी से छुड़ाया। औज़ार और मशीन की मदद से मनुष्य के लिए चीज़ें बनाना आसान हो गया। वह ज्यादा चीज़ें बनाने लगा और फिर भी उसे ज्यादा फुरसत रहने लगी। और इसका नतीजा यह हुआ कि सम्यता की कलाओं में और विचारों में व विज्ञान में प्रगति हुई।

लेकिन बड़ी मशीन और उसके सब साथी निरी बरकते ही नहीं साबित हुए। अगर इसने सम्यता की तरक्की में मदद दी है तो लड़ाई और बर्बादी के भयकर हथियार ईजाद करके बहुशीपन को बढ़ाने में मदद की है। अगर इसने चीजों की बहुतायत पैदा की है तो यह बहुतायत जनता के लिए नहीं बल्कि कुछ थोड़े-से लोगों के लिए हुई है। इसने तो दौलतमन्दों के ऐश-आराम और गरीबों की गरीबी के अन्तर को पहले से भी ज्यादा बढ़ा दिया है। यह मनुष्य का औज़ार और सेवक

होने के वजाय उसका स्वामी बनने का दावा करने लगी है। एक तरफ तो इसने सहयोग, सगठन, समय की पाबन्दी वगैरा गुण सिखाये हैं, दूसरी तरफ लाखों की जिन्दगी को एक ऐसा नीरम ढर्रा और ऐसा मशीनी बोझ बना दिया है, जिसमें ज़रा भी खुशी और आज़ादी नहीं है।

लेकिन मशीन से जो बुराइयाँ पैदा हुई हैं, उसके लिए हम उस बेचारी को क्यों दोष दें ? दोष तो मनुष्य का है जिम्मे उसका दुरुपयोग किया है, और समाज का है, जिसने उससे पूरा फायदा नहीं उठाया। यह तो ध्यान में भी नहीं आ सकता कि दुनिया या कोई देश, उद्योग की क्रान्ति से पहले के पुराने ज़माने को लौट जाय, और यह बात न तो ज़रूरी मालूम होती है, न बुद्धिमानी की कि हम लोग कुछ बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए उद्योगवाद की लाई हुई बहुत सारी अच्छी चीज़ों को फेंक दें। चाहे जो हो, मशीन तो अब आ गई और बनी रहेगी। इसलिए हमारे सामने सवाल यही है कि उद्योगवाद की लाभकारी चीज़ों को रख लें और उसके साथ जो बुराइयाँ चिपक गई हों, उनसे पिण्ड छुड़ायें। इसमें पैदा होने वाली दौलत से हमको फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इस बात का खयाल रखना चाहिए कि यह दौलत उन लोगों में बराबर बँट जाय जो उसे पैदा करते हैं।

इस पत्र में मेरा इरादा तुम्हें इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के बारे में कुछ बतलाने का था। लेकिन जैसी कि मेरी आदत है, मैं असली बात से अलग हट गया हूँ और उद्योगवाद के नतीजों की चर्चा करने लगा हूँ। मैंने तुम्हारे सामने वह समस्या रख दी है, जो आज लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन यहाँ तक आ पहुँचने से पहले हमको पिछले कल की बातों से निबटना है, उद्योगवाद के नतीजों पर विचार करने से पहले हमको यह जाँच करना है कि वह कब और कैसे आया। मैंने यह भूमिका इतनी लम्बी इसलिए की है कि तुमको इस क्रान्ति का महत्व महसूस करा सकूँ। यह कोरी राजनीतिक क्रान्ति नहीं थी, जिससे चोटी पर के बादशाह और शासक बदल गये हो। यह ऐसी क्रान्ति थी, जिसका असर सब वर्गों पर और असल में हर आदमी पर पड़ा। मशीन और उद्योगवाद की विजय का मतलब था मशीन पर कब्ज़ा रखनेवाले वर्गों की विजय। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, राज वही वर्ग करता है, जो पैदावार के साधनों पर कब्ज़ा रखता है। पुराने ज़माने में उपज का सबसे बड़ा ज़रिया सिर्फ़ ज़मीन थी, इसलिए जो लोग ज़मीन के मालिक यानी ज़मींदार थे, उन्हींका बोलवाला था। सामन्तशाही के ज़माने में भी यही हाल रहा। इसके बाद ज़मीन के अलावा दूसरी तरह की दौलत सामने आई और ज़मींदार-वर्ग के लोगों की सत्ता में पैदावार के नये साधनों के मालिकों का साझा हो गया और अब बड़ी मशीन आती है, जिससे उसपर कब्ज़ा रखनेवाले वर्ग कुदरती तौर पर आगे आ जाते हैं और मालिक बन बैठते हैं।

इन पत्रों के सिलसिले में मैं कई बार तुमको बतला चुका हूँ कि शहरो के बुर्जुआ यानी मध्यमवर्गों का महत्व किस तरह बढ़ा और किस तरह वे सामन्ती बमोर-सरदारों से लड़ते रहे और कहीं-कहीं कुछ हदतक विजयी भी हुए। मैंने तुमको सामन्तशाही के पतन का हाल बतलाया है और शायद तुम्हारे दिल में यह खयाल पैदा कर दिया है कि इस नये मध्यमवर्ग ने उसकी जगह ले ली। अगर ऐसा है तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, क्योंकि मध्यमवर्ग ने बहुत धीरे-धीरे तरक्की की और यह तरक्की उस ज़माने में नहीं हुई, जिसका हम दिक्र कर रहे हैं। फ़्रान्स में राज्य-क्रान्ति ने और इंग्लैण्ड में इसी तरह की क्रान्ति के डर ने कही जाकर मध्यमवर्ग को ऊपर उठने का मौका दिया। इंग्लैण्ड की १६८८ ई० की क्रान्ति का नतीजा यह हुआ कि पार्लमेण्ट की विजय हो गई, लेकिन तुम्हें याद होगा कि खुद पार्लमेण्ट भी लोगों की एक छोटी-सी सख्या की, और खासकर ज़मींदारों की, प्रतिनिधि थी। शहरो के कुछ बड़े-बड़े व्यापारी उसमें मले ही घुस जाते हों, लेकिन असल में व्यापारी-वर्ग, यानी मध्यमवर्ग के लिए उसमें कोई जगह न थी।

इसलिए राजनीतिक सत्ता उन लोगों के हाथों में थी, जो ज़मींदारियों के मालिक थे। इंग्लैण्ड में ऐसा ही था और दूसरे देशों में तो और भी ज्यादा था। ज़मींदारी पिता से पुत्र को विरासत में मिलती थी। इसलिए राजनीतिक सत्ता खुद भी एक मौल्सी हक बन गई। मैं इंग्लैण्ड के 'जेवी निर्वाचन क्षेत्रों' यानी पार्लमेण्ट में प्रतिनिधि भेजनेवाले ऐसे चुनाव-क्षेत्रों के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ, जिनमें सिर्फ कुछ गिने-चुने निर्वाचक होते थे। ये गिने-चुने निर्वाचक आमतौर पर किसी की मुट्ठी में होते थे और इसलिए वह निर्वाचन-क्षेत्र उसकी जेब में समझा जाता था। ऐसे चुनाव लाज़िमी तौर पर एक तमाशा होते थे, खूब रिश्वतें चलती थी और वोट व पार्लमेण्ट की सीटें विकती थी। बढ़ते हुए मध्यमवर्ग के कुछ मालदार लोग इस तरह से पार्लमेण्ट की सीट खरीद सकते थे। लेकिन जनता के लोग दोनों में से एक तरफ भी निगाह नहीं डाल सकते थे। उनको तो कोई मौल्सी हक या सत्ता मिलती न थी, और जाहिर है कि वे सत्ता खरीद भी नहीं सकते थे। इसलिए जब धनवान और हकदार लोग उनकी छाती पर बैठकर उन्हें चूसते थे तो वे कर ही क्या सकते थे? पार्लमेण्ट में या पार्लमेण्ट के मेम्बरो के चुनाव में भी उनकी कोई आवाज़ न थी। सत्ताधारी लोग उनके बाहरी प्रदर्शनो तक से बहुत नाराज़ होते थे और इन्हें बलपूर्वक दबा दिया जाता था। वे बिखरे हुए, कमज़ोर और असहाय थे। लेकिन जब जुल्मों और मुसीबतों का प्याला भर गया तो वे कानून और व्यवस्था को मूलकर दगा कर बैठे। इस तरह इंग्लैण्ड में अठारहवीं सदी में गैर-कानूनी हरकतों का बहुत जोर रहा। जनता की माली हालत आमतौर पर बहुत खराब थी। छोटे-छोटे काश्तकारों की ज़मीनें छीनकर और उन्हें ज़बर्दस्ती बेदखल करके बड़े-बड़े ज़मींदार अपनी जागीरें बढ़ाने की कोशिशें कर रहे थे,

जिससे यह हालत और भी बुरी होती जा रही थी। गाँवों की शामिलती ज़मीन भी हड़प ली जाती थी। ये सब बातें जनता की मुसीबतों को बढ़ानेवाली थी। शासन में कोई आवाज़ न होने के कारण भी आम लोग नाराज़ थे और कुछ ज्यादा स्वतन्त्रता के लिए दबीदबी-सी माँग करते थे।

फ्रान्स में तो हालत और भी खराब थी, जिसने वहाँ राज्य-क्रान्ति करा दी। इंग्लैण्ड में बादशाह का महत्व कुछ नहीं रहा था और सत्ता ज्यादा लोगों के हाथ में आ गई थी। इसके अलावा इंग्लैण्ड में फ्रान्स की तरह के राजनीतिक विचारों का विकास नहीं हुआ था। इसलिए इंग्लैण्ड एक बड़े भारी विस्फोट से बच गया और वहाँ परिवर्तन ज़रा धीरे-धीरे हुए। इसी अर्थ में उद्योगवाद और नये आर्थिक ढाँचे की बजह से जल्दी-जल्दी होनेवाले परिवर्तनों ने चाल को तेज कर दिया।

अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड की राजनीतिक हालत का पिछड़ावा यही था। खासकर विदेशी कारीगरों के आबसने से इंग्लैण्ड घरेलू उद्योग-धन्धों में बहुत आगे बढ़ गया। यूरोप के मज़हबी युद्धों ने बहुत-से प्रोटेस्टेंटों को अपने देश और घर छोड़कर इंग्लैण्ड में शरण लेने के लिए मजबूर किया। जिस समय स्पेनवाले नीदरलैण्ड के विद्रोह को कुचलने की कोशिश कर रहे थे उस समय बहुत-से कारीगर नीदरलैण्ड से भागकर इंग्लैण्ड आ गये। कहा जाता है कि इनमें से तीस हज़ार इंग्लैण्ड के पूर्वी भाग में बस गये और रानी एलिज़ाबेथ ने उनको इस शर्त पर वहाँ बसने की आज्ञा दी कि हरेक घर में एक अंग्रेज़ को काम सिखाने के लिए रखवा जाय। इससे इंग्लैण्ड को अपने कपड़ा-उद्योग को बनाने में मदद मिली। जब यह उद्योग जम गया तो अंग्रेज़ों ने नीदरलैण्ड के बने हुए कपड़े का इंग्लैण्ड में आना रोक दिया। उधर नीदरलैण्ड अभी तक आकादी के मयानक युद्ध में फँसा हुआ था, जिससे उसके उद्योग-धन्धों को नुकसान पहुँच रहा था। नतीजा यह हुआ कि जहाँ पहिले नीदरलैण्ड के कपड़ों से भरे हुए जहाज़-के-जहाज़ इंग्लैण्ड जाया करते थे, वहाँ बहुत जल्दी न सिर्फ़ यह बन्द हो गया—बल्कि उलटे अंग्रेज़ी कपड़े नीदरलैण्ड की तरफ जाने लगे और इनकी मिकदार बढ़नी ही गई।

इस तरह वेलज़ियम के वालन लोगों ने अंग्रेज़ों को कपड़ा बुनना सिखाया। बाद में फ्रान्स से प्रोटेस्टेंट शरणार्थी हाज़िर्ता आये और इन्होंने अंग्रेज़ों को रेशमी कपड़ा बुनना सिखाया। सत्रहवीं सदी के पिछले हिस्से में यूरोप के बहुत-से होशियार कारीगर इंग्लैण्ड चले आये और अंग्रेज़ों ने इनसे बहुत-से बन्धे सीखे, जैसे—कागज़, काँच, चाभी के खिलौने और जेवी व दीवार की घड़ियाँ, बनाना।

इस तरह इंग्लैण्ड, जो अभी तक यूरोप का एक पिछड़ा हुआ देश था, महत्व में और दौलत में बढ़ने लगा। लन्दन की भी बड़ोत्तरी हुई और वह सौदागरों और व्यापारियों की मालामाल होनी हुई आवादीवाला काफी महत्व का बन्दरगाह बन

गया। एक दिलचस्प कहानी से हमको पता लगता है कि सत्रहवीं सदी के रूप में ही लन्दन एक बड़ा भारी बन्दरगाह और व्यापार का केन्द्र था। इंग्लैण्ड का बादशाह जेम्स प्रथम, जो चार्ल्स प्रथम का—जिसका सिर उड़ा दिया गया था—पिता था, बादशाह की निरकुशता व देवी अधिकार को पूरी तरह माननेवाला था। वह पार्लमेण्ट और लन्दन के इन कल के छोकरे व्यापारियों को पसन्द नहीं करता था। और उसने गुस्से में आकर लन्दन के नागरिकों को, अपनी राजधानी ऑक्सफोर्ड ले जाने की, धमकी दी। लन्दन के लार्ड मेयर पर इस धमकी का कुछ भी असर न हुआ और उसने कहा—“मुझे उम्मीद है कि हिज मैजिस्टी हमारे लिए टेम्स नदी तो छोड़ जाने की इनायत करेंगे।”

पार्लमेण्ट की मदद पर यही मालदार व्यापारी-वर्ग था और इसीने जेम्स प्रथम के साथ होलेवाली लड़ाई में उसे खूब रुपया दिया था।

इंग्लैण्ड में जो सब उद्योग-धन्धे पैदा हुए वे घरेलू उद्योग या कुटीर-उद्योग कहलाते हैं। यानी कारीगर या दस्तकार लोग आमतौर पर अपने घरों में या छोटे-छोटे गिरोहों में काम करते थे। हरेक धन्धे के दस्तकारों की ‘गिल्ड’ या समितियाँ होती थी, जो भारत की बहुत-सी जातियों से मिलती-जुलती थी, लेकिन जिनमें इन जातियों का-सा मजहबी तत्व नहीं होता था। दस्तकारियों के उस्ताद हागिर्द रखते थे और उनको अपने हुनर सिखलाते थे। जुलाहों के निजी करवें होते थे, कातनेवाले निजी चरखे रखते थे ? कताई का खूब प्रचार था और यह धन्धा लड़कियाँ और औरतें फालतू वक्त में करती थीं। कहीं-कहीं छोटे-छोटे कारखाने होते थे जहाँ बहुत-से करघे इकट्ठे कर लिये जाते थे और जुलाहे मिलकर काम करते थे। लेकिन हरेक वुनकर अपने करघे पर अलग ही काम करता था, और चाहे वह इस करघे पर अपने घर ही काम करता या दूसरे वुनकरो और उनके करघों के साथ किसी दूसरी जगह काम करता, इन दोनों बातों में कोई असली फर्क न था। यह छोटा कारखाना बड़ी मशीनोंवाले आधुनिक कारखानों से बिल्कुल अलग तरह का था।

उस जमाने में उद्योग-धन्धों का यह घरेलू दर्जा सिर्फ इंग्लैण्ड में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के हरेक देश में, जहाँ उद्योग-धन्धे होते थे, फूल-फल रहा था। मसलन भारत में ये घरेलू उद्योग-धन्धे बहुत उन्नत थे। इंग्लैण्ड में घरेलू-उद्योग-धन्धे करीब-करीब बिल्कुल खत्म हो गये, लेकिन भारत में अब भी बहुत-से मौजूद हैं। भारत में बड़ी मशीन और घरेलू करघा दोनों साथ-साथ चल रहे हैं, और इन दोनों का मिलान और फर्क देखा जा सकता है। तुम जानती हो कि हम जो कपड़ा पहनते हैं वह खादी है। यह हाथ-कता और हाथ-बुना है। और इसलिए पूरी तरह भारत की कुटीरों व कच्ची झोपड़ियों में बना हुआ है।

नये मशीनी आविष्कारों ने इंग्लैंड के घरेलू उद्योग-धन्धों की काया ही पलट दी। मशीनें आदमी का काम दिन-पर-दिन ज्यादा करने लगी और उनके जरिये कम मेहनत से ज्यादा माल पैदा करना आसान हो गया। ये आविष्कार अठारहवीं सदी के बीच में शुरू हुए और इनका जिक्र हम अगले पन्ने में करेंगे।

मैंने थोड़े में अपने खादी-आन्दोलन का जिक्र किया है। इसके बारे में यहाँ मैं ज्यादा नहीं लिखना चाहता। लेकिन मैं तुमको बतला देना चाहता हूँ कि यह आन्दोलन या चरखा बड़ी मशीन से मुकाबला करने के लिए नहीं है। बहुत-से लोग इस गलती में पड़ जाते हैं और यह खयाल करने लगते हैं कि चरखे का अर्थ है मध्य-युगों को लौट जाना और मशीनों व उद्योगवाद के सत्र फलों को रद्दी समझकर फेंक देना। यह सब गलत है। हमारा आन्दोलन यकीनी तौर पर न तो उद्योगवाद के ही खिलाफ है और न मशीनों और कारखानों के। हम तो चाहते हैं कि भारत को सबसे अच्छी चीजें मिलें और जहाँतक हो सके बहुत जल्दी मिलें। लेकिन भारत की मौजूदा हालत को, और खासकर अपने किसानों की भयंकर गरीबी को देखते हुए, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने फालतू समय में सूत काते। इस तरह वे न सिर्फ कुछ हद तक अपनी हैसियत सुधारते हैं, बल्कि विदेशी कपड़े पर हमारी उस निर्भरता को भी कम करते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश की इतनी दौलत बाहर जाती रहती है।

: ९८ :

इंग्लैंड में उद्योगी क्रान्ति की शुरुआत

२२ सितम्बर, १९३२

अब मैं तुमको कुछ मशीनी आविष्कारों के बारे में बतलाना चाहता हूँ, जिनकी वजह से पैदावार के तरीकों में बड़ा ज़बर्दस्त फर्क पड़ गया। आज हम उनको किसी मिल या कारखानों में देखते हैं तो वे हमको कुछ ज्यादा पेचीदा नहीं लगते। लेकिन पहले-पहल उनका विचार करना और उनका आविष्कार करना बड़ी मुश्किल बात थी। सबसे पहला आविष्कार १७३८ ई० में हुआ जब 'कि' नामक एक अंग्रेज़ ने कपड़ा बुनने की सरकारी ढरकी बनाई। इस आविष्कार के पहले बुनकर के हाथ की ढरकी का धागा लम्बे फैले हुए ताने के तारों में धीरे-धीरे गिराया जाता था। सरकारी ढरकी के जरिये यह काम बहुत जल्दी होने लगा, जिससे बुनकर नूतना माल तैयार करने लगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब बुनकर पहले में बहुत ज्यादा सूत काम में ला सकता था। सूत की इस बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में कतारगियों की सहायता दी गई और वे भी अपनी पैदावार बढ़ाने की कुछ तकनीकें निष्कारण

की कोशिश करने लगे। १७६४ ई० मे हारग्रीव्ज ने कातने की 'जेनी' का आविष्कार करके इस समस्या को कुछ-कुछ हल कर दिया। इसके बाद रिचर्ड आर्कराइट और दूसरे लोगो ने और-और आविष्कार किये, जल-शक्ति का और बाद मे भाप-शक्ति का इस्तेमाल होने लगा। शुरू मे ये सब आविष्कार सूती कपड़े के उद्योग मे काम मे लाये गए और सूती कपड़े के कारखाने या मिलें घड़ा-घड खड़े होने लगे। इसके बाद इन नये तरीको को उपयोग मे लानेवा ला ऊनी कपडों का उद्योग था।

इसी अर्से मे, १७६५ ई० मे, जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया। यह एक बड़ी भारी घटना थी और इसका नतीजा यह हुआ कि कारखानों को चलाने मे भाप का इस्तेमाल होने लगा। इन नये कारखानों के लिए कोयले की जरूरत पड़ी, इसलिए कोयले के उद्योग की तरक्की हुई। कोयले के इस्तेमाल से लोहा गलाने के, यानी कच्चे लोहे को गलाकर शुद्ध धातु अलग करने के, नये तरीके ईजाद हुए। इसपर लोहे का उद्योग बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। नये-नये कारखाने कोयले की खानों के पास बनाये जाने लगे, क्योंकि वहाँ कोयला सस्ता पडता था।

इस तरह इंग्लैण्ड मे तीन नये उद्योगो—कपड़ा, लोहा और कोयला—का विकास हुआ और कोयले के क्षेत्रों और दूसरी माकूल जगहों मे कारखाने खड़े होने लगे। इंग्लैण्ड की काया ही पलट गई। हरे-हरे खुशनुमा देहात के बजाय अब बहुत-सी जगह ये कारखाने पैदा हो गये, जिनकी लम्बी-लम्बी चिमनियाँ घुआँ उगलकर आस-पास अँघेरा करने लगी। कोयलों के ऊँचे टीलों और कूड़े-कचरे के ढेरों से घिरे हुए ये कारखाने कुछ सुन्दर चीजें नहीं थी। इन कारखानों के पास बसनेवाले उद्योगी नगर भी कोई सुन्दर चीजें न थे। वे तो किसी तरह खड़े कर लिये गये थे, क्योंकि मिल-मालिकों का तो असली मकसद था रुपया बनाते रहना। ये नगर मड़े, बड़े और गन्दे थे, और भूखो मरते मजदूरों को मजदूरी से इन नगरों और कारखानों की बड़ी बुरी और तन्दुरुस्ती खराब करनेवाली हालतों मे रहना पडता था।

तुम्हे याद होगा कि मैं लिख चुका हूँ कि बड़े जमींदारों ने छोटे-छोटे काश्त-कारों को ज़बर्दस्ती बेदखल कर दिया था और बेकारी बढ़ी, इससे इंग्लैण्ड मे दंगे हुए और गंदर मच गया। शुरू-शुरू मे इन नये उद्योगों ने हालत और भी खराब कर दी। खेती-बाड़ी को नुकसान पहुँचा और बेकारी बढ़ने लगी। वास्तव मे जैसे ही कोई नया आविष्कार होता, वैसे ही उसका नतीजा यह होता कि हाथ के काम की जगह मशीनें ले लेती। उसका फल यह होता था कि बहुत बार मजदूर लोग नौकरी से निकाल दिये जाते थे, जिससे उनमे बहुत असन्तोष पैदा हो जाता था। इनमे से बहुत-से नई मशीनों से नफरत करने लगे और उनको तोड़ डालने की भी कोशिशें करने लगे। ये लोग 'मशीन-तोड़' कहलाने लगे।

यूरोप में 'मशीन-मोर्छी' का एक लम्बा इतिहास है, जो सोलहवीं सदी से शुरू होता है, जबकि जर्मनी में एक मामूली मशीनों का उद्गार हुआ था। इटली के एक पादरी की १५७९ ई० में लिखी गई एक पुरानी पुस्तक में उस कथन के बारे में लिखा है कि 'उनशिग' ती नगर-परिषद् ने "हम उर से कि आविष्कार सँकड़ो कारीगरों को दर-दर का मिगारी बना देगा, मशीन को नष्ट करवा दिया और आविष्कार करनेवाले को चुपचाप गला घोटकर या पानी में डुबोकर मरवा जाला।" इन आविष्कार करनेवाले का इस तरह झटपट सफाया कर दिया जाने पर भी मध्यवीं सदी में यह मशीन फिर प्रकट हुई और इसकी वजह से सारे यूरोप में दंगे-फिमाद हुए। इसके इन्तेमाल को रोकने के लिए कितनी ही जगह कानून बताये गए और यही-कहीं तो बीच बाजार में मजदूरों के सामने हमसे आगे लगाई गई। अगर यह मशीन जिस समय उद्गार हुई थी उसी समय इन्तेमाल में आ जाती तो सम्भव है इसके बाद हमारे आविष्कार होते और मशीन-युग जरा जल्दी आ जाता। लेकिन सिर्फ यही बात कि इसका इन्तेमाल नहीं किया गया यह साबित करती है कि उस समय की हालातों में इसका वक्त नहीं आया था। जब वक्त आ गया तो इंग्लैंड में बहुत-से दंगे-फिमाद होने पर भी मशीन की सत्ता कायम हो गई। मजदूरों की मशीन के लिए नाराजगी कुदरती बात थी। लेकिन धीरे-धीरे वे जान गये कि दोष मशीन का नहीं, बल्कि उस तरीके का था, जिससे वह थोड़े-से लोगों के फायदे के लिए काम में लाई जाती थी। लेकिन अब हमको इंग्लैंड में मशीन और कारखानों के विकास की तरफ लौटना चाहिए।

नये कारखाने बहुत-से कुटीर-उद्योगों और घरेलू काम करनेवालों को खा गये। इन घरेलू काम करनेवालों के लिए मशीन से होड़ करना सम्भव न था, इसलिए या तो उनको अपने पुराने हुनरों और धन्वों को छोड़कर उन्हीं कारखानों में मजदूरी तलाश करनी पड़ती थी, जिनसे वे नफरत करते थे, या बेकारों में शामिल होना पड़ता था। कुटीर-उद्योगों का विनाश एकदम तो नहीं हुआ, लेकिन हुआ काफी तेजी के साथ। सदी के अन्त तक, यानी करीब १८०० ई० तक बहुत-से बड़े-बड़े कारखाने नज़र आने लगे। तीस साल बाद इंग्लैंड में 'स्टीफेंसन' के 'रॉकेट' नामक मजदूर इंजन के साथ भाप से चलनेवाली रेलें शुरू हुईं। इस तरह सारे देश में, और उद्योग-धन्वों व जीवन के लगभग सारे कामों में, मशीन दिन-पर-दिन आगे बढ़ती गई।

यह दिलचस्प बात है कि सारे आविष्कार करनेवाले, जिनमें से बहुतों का जिक्र मैंने नहीं किया है, दस्तकारों के वर्ग में पैदा हुए थे। इसी वर्ग में से शुरू-शुरू के बहुत-से उद्योगी नेता निकले। लेकिन उनके आविष्कारों का, और इनकी वजह से पैदा होनेवाले कारखानों के ढंग का, नतीजा यह हुआ कि मालिक और मजदूर

के बीच की खाई और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। कारखाने का मजदूर मशीन का सिर्फ एक किराा बन गया और उन अव्यवस्थित आर्थिक ताकतों के हाथ में अमहाय हो गया, जिनको वह समझ तक नहीं सकता था; उनपर काबू पाना तो दूर रहा। दस्त-कार और कारीगर को सबसे पहले खटका तो तभी हुआ था जब उन्हें पता लगा कि नये कारखाने उन लोगों से होड़ कर रहे हैं और चीजें इतनी सस्ती बनाकर बेच रहे हैं, जिनकी सस्ती अपने सादे और-आदिम औजारों से घर पर बनाकर बेचना उनके लिए-सम्भव न था। कोई कसूर न होते हुए भी उनको अपनी छोटी-छोटी दुकानें बन्द करनी पड़ीं। अगर वे अपने ही हुनर को नहीं चला सकते थे तो नये हुनर में सफल होना तो दूर की बात थी। वस, वे बेकारों की फौज में शामिल हो गये और भूखो मरने लगे। अंग्रेजी कहावत है कि "भूख कारखानेदार का ड्रिल-सारजेंट है," और इसी भूख ने आखिर इन कारीगरों को नौकरी की तलाश में नये कारखानों के दरवाजों पर ला पटका। मालिकों ने उनकी तरफ जरा भी दया नहीं दिखाई। उन्होंने इन्हें काम तो दिया, लेकिन सिर्फ कौड़ी भर मजदूरी पर, जिसके लिए इन कमबख्त मजदूरों को कारखानों में अपना खून पानी कर देना पड़ता था। औरतें और छोटे-छोटे बच्चे तक भी दम घोटनेवाली और गन्दी जगहों में, दिन-रात पिसते थे। यहाँ तक कि उनमें से बहुत-से तो थकान के मारे शरा खाकर गिर पड़ते थे। लोग कोयले की खानों के अन्दर ठेठ नीचे सारे-मारे दिन काम करते थे और महीनो तक उनको सूरज के दर्शन न होते थे।

लेकिन यह खयाल न कर बैठना कि इन सबकी वजह मालिकों का जुलूम ही थी। वे दिल से बेरहम कमी न थे, दोष तो उस प्रणाली का था। वे तो जिस तरह हो अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे और दुनिया की दूर-दूर की भंडियाँ दूसरे देशों से छीनना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए वे सब कुछ करने को तैयार थे। नये कारखानों के बनाने में और मशीनें खरीदने में बहुत रुपया खर्च होता है। यह रुपया तभी वापस मिलता है, जब कारखाना चालू हो जाय और उसका माल बाजार में विकने लगे। इसलिए नये कारखाने बनाने के लिए इन कारखानों के मालिकों को किरायात से चलना पड़ता था और जब माल विककर रुपया आ जाता था तो भी नये-नये कारखाने डालते चले जाते थे। इंग्लैण्ड में जल्दी उद्योगीकरण होने से ये लोग दुनिया के दूसरे देशों से आगे बढ़े हुए थे और इससे फायदा उठाना चाहते थे—और वास्तव में उन्होंने फायदा उठाया भी। वस, अपना व्यापार बढ़ाने और ज्यादा धन कमाने की बड़बुदास लालसा में वे उन बेचारे

ड्रिल-सारजेंट यानी-फौज को ड्रिल—क्रवायव करानेवाला अफसर, जिसकी आज्ञा पर फौज चलती है।

मजदूरो का खून चूसते थे, जिनकी मेहनत उनकी दौलत पैदा करने का ज़रिया थी।

उद्योग-धन्वो की यह नई प्रणाली बलवानो के हाथो निर्वलो के शोषण के लिए खासतौर पर अनुकूल थी। सारे इतिहास मे हम बलवानो के हाथो निर्वलो को चूसा जाता देखते हैं। कारखानो की प्रणाली ने इसे और भी आसान कर दिया। कानून मे तो गुलामी नही थी, लेकिन सच तो यह है कि भूखो मरनेवाला मजदूर, यानी कारखाने का मजदूर गुलाम, पुराने ज़माने के गुलामो से किसी तरह अच्छी हालत मे न था। कानून हमेशा मालिको का ही साथ देता था। मजहब भी उन्ही के पक्ष मे था और गरीबो से कहता था कि इस जन्म मे अपने फूटे भाग्य को बर्दाश्त करो और अगले जन्म मे स्वर्गीय मुआवज़े की आशा करो। शासक वर्गों ने तो वास्तव मे अपने सुभीते की फिलासफी बना ली थी कि समाज के लिए गरीबो का होना ज़रूरी है और इसलिए कम मजदूरी देना नेकी है। अगर अच्छी मजदूरी दी जायगी तो गरीब लोग मौज उड़ाने की कोशिश करेंगे और कड़ी मेहनत न करेंगे। विचार करने का यह तरीका बड़ा तसल्ली देनेवाला और फायदेमन्द था। क्योंकि कारखानेदारो और दूसरे मालदार लोगो के दौलत बढोरने के स्वार्थ से यह बिलकुल ठीक मेल खाता था।

इस ज़माने का इतिहास बड़ा दिलचस्प और नसीहत देनेवाला है। इससे कितनी जानकारी हासिल होती है। हम देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र पर और समाज पर पैदावार के इन मशीनी तरीकों का कितना ज़बर्दस्त असर पड़ता है। सारा समाजी तख्ता ही उलट जाता है, नये-नये वर्ग आगे आते हैं और सत्ता हासिल करते जाते हैं, कारीगरों का वर्ग कारखानो का मजदूरी कमानेवाला वर्ग बन जाता है। साथ-ही-साथ नई अर्थ-व्यवस्था से मजहब और नीति के बारे मे भी लोगो के विचार नये साँचे मे ढल जाते हैं। मनुष्य-जाति के आम लोगो के यक़ीन उनके हितो या वर्ग-भावनाओ के साथ-साथ ढीङ्ढते हैं, और जब कानून बनाने की ताकत उनके हाथ मे आ जानी है तो वे अपने हितो की हिफाज़त के लिए कानून बनाने मे खूब सावधानी रखते हैं। अलबत्ता इस सारी नेकी को, हर तरह की दिखावट के साथ किया जाता है, और हर तरह से भरोसा दिया जाता है कि कानून की तह मे सिर्फ मनुष्य-जाति की मलाई करने का ही मकसद है। हम भारत वासियो को भारत के अग्रज वाइसरायो और दूसरे अफसरों की ऐसी दिखावटी नेक भावनाओ का काफी तजुर्बा है। हमसे हमेशा कहा जाता है कि भारत की मलाई के लिए वे लोग कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ वे आर्डिनेन्सो और सगीनो के जोर से हम पर राज करते हैं और हमारे देशवासियो के कलेजे का खून चूसते हैं। हमारे ज़मींदार लोग कहते हैं कि वे काश्तकारो से कितनी मुहब्बत करते हैं, लेकिन उनको निचोडने और उनसे कसकर लगान वसूल करने मे ज़रा भी नही हिचकते, यहाँतक

कि उन बेचारों के पास सिवाय भुखमरे शरीरों के और कुछ नहीं छोड़ते। हमारे पूजीपति और बड़े-बड़े मिल-मालिक मजदूरों के लिए अपनी नेक-नीयती का भरोसा दिलाते हैं, लेकिन यह नेक-नीयत अच्छी मजदूरी या मजदूरों को ज्यादा सहूलियतें देने में प्रकट नहीं होती। सारे मुनाफे नये-नये महल बनवाने में खर्च हो जाते हैं, मजदूरों की कच्ची झोपड़ियों को सुधारने में नहीं।

ताज्जुब है कि लोग अपने-आपको और दूसरों को किस कदर धोखा देते हैं, अगर ऐसा करना उनके हित में हो। इसलिए हम अठारहवीं सदी और उसके बाद के अग्रज मालिकों को मजदूरों की हालत सुधारने की सारी कोशिशों में अडगा डालते हुए पाते हैं। उन्होंने कारखानों के बारे में कानून और मजदूरों के लिए अच्छे मकान बनाने पर ऐतराज किया और यह मानने से इन्कार किया कि उनकी मुसीबतों के इन कारणों को दूर करना समाज का फर्ज है। वे तो यह सोचकर तसल्ली कर लेते थे कि सिर्फ निकम्मे लोग ही दुख उठाते हैं। कुछ भी हो, वे तो मजदूरों को अपने-जैसा आदमी भी नहीं समझते थे। उन्होंने 'मुक्त-व्यापार' की एक नई फिलामफी बनाई, यानी वे चाहते थे कि अपने व्यापार में वे जो मन में आवे सो करें और सरकार उसमें कोई दखल न दे। उन्होंने दूसरे देशों से पहले चीज बनाने के कारखाने खोले थे, इसलिए वे उनसे आगे थे और अब तो वे सिर्फ यही चाहते थे कि नया कमाने के लिए उनको खुली छूट मिल जाय। मुक्त-व्यापार का न्याय करीब-करीब एक दैवी मत बन गया, जिसमें यह माना जाता था कि इसमें हरेक को मौका मिलता था, वशर्ते कि वह फायदा उठा सके। आगे बढ़ने के लिए हरेक स्त्री और पुरुष को बाकी ससार से लड़ना पड़ता था और अगर इस लड़ाई में बहुत-से काम आ जाते थे तो इसमें हर्ज क्या था?

इन पत्रों के दौरान में मैं तुमको आदमी-आदमी के आपसी सहयोग की प्रगति के बारे में लिख चुका हूँ, जो सभ्यता का आधार रहा था। लेकिन 'मुक्त-व्यापार' के न्याय और नये पूँजीवाद ने जंगल का कानून^१ चालू कर दिया। कार्लाइल ने इसे 'शूकर-नीति'^२ नाम दिया है। जीवन और व्यापार का यह नया कानून किसने बनाया? मजदूरों ने तो नहीं। उन बेचारों की तो सुनता ही कौन था। इसके बनाने-वाले तो ऊँचे वर्ग के सफल मिल-मालिक थे, जो इसे वेदकूपी की भावना बताकर

^१ Laissez Faire

^२ जंगल का कानून—बलवानों के द्वारा निर्बलों के नाश का नियम, जिसके अनुसार मनुष्य के सिवा संसार के सब प्राणी आचरण करते हैं। जंगल में छोटे जानवरों को बड़े जानवर मारकर खा जाते हैं और उनसे बड़े उनको मारकर खा जाते हैं।

^३ 'Pig Philosophy.

अपनी सफलता में किसी तरह की दस्तदाजी नहीं चाहते थे। वस, स्वतन्त्रता की और मिलिक्यत के हक की दुहाई देकर वे इसका भी विरोध करते थे कि लोगों के निजी मकानों की कानून के जोर से सफाई कराई जाय और माल में मिलावट करना रोका जाय।

मैंने अभी पूंजीपति शब्द का इस्तेमाल किया है। किसी-न-किसी रूप में पूंजीवाद बहुत दिनों से सब देशों में चला आ रहा था, यानी जमा किये हुए धन से उद्योग चलाये जाते थे। लेकिन बड़ी मशीन और उद्योगवाद के आने का नतीजा यह हुआ कि कारखानों में माल तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा रुपये की जरूरत पड़ने लगी। यह 'उद्योग की पूंजी' कहलाती थी और पूंजीवाद शब्द आजकल उस अर्थ-व्यवस्था के लिए काम में लाया जाता है, जो उद्योगी क्रान्ति के बाद पैदा हुई। इस व्यवस्था के अन्दर पूंजीपति, यानी पूंजी के मालिक, कारखानों के मालिक थे और उनके मुनाफे कमाते थे। उद्योगीकरण के साथ-साथ पूंजीवाद सारी दुनिया में फैल गया, सिवाय सोवियत रूस और शायद कुछ दूसरे देशों के। पूंजीवाद अपनी शुरुआत के दिनों से ही अमीर और गरीब के भेद पर जोर देता रहा है। उद्योग-धन्धों के मशीनीकरण से माल की पैदावार बहुत ज्यादा बढ़ गई और इसलिए दौलत भी खूब पैदा होने लगी। लेकिन यह नई दौलत एक छोटी-सी जमात ही की, जेब में जाती थी—यानी नये उद्योगों के मालिकों की जेबों में। मजदूर गरीब के गरीब ही बने रहे। इंग्लैंड में मजदूरों की हालत बहुत ही घीरे-बीरे सुधरी, और वह भी ज्यादातर भारत व हमारे देशों की लूट की बदौलत, लेकिन उद्योगों के मुनाफे में मजदूरों का हिस्सा बहुत कम था। उद्योगी क्रान्ति और पूंजीवाद ने पैदावार की समस्या को हल कर दिया। लेकिन जो नई दौलत पैदा हुई, उसके बँटवारे की समस्या इनसे हल नहीं हुई। धनवानों और धनहीनों की पुरानी क्लेशमकुश सिर्फ जारी ही न रही, बल्कि और भी तीखी हो गई।

उद्योगों की क्रान्ति अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से में हुई। यह वही समय था, जब अंग्रेज लोग भारत व कनाडा में लड़ रहे थे। यही सात, साल की लड़ाई का भी समय था। इत-घटनाओं का एक-दूसरी पर बहुत बड़ा असर पड़ा। ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके नौकर-चाकरो (तुम्हे क्लाइव का नाम याद होगा) ने प्लासी की लड़ाई के बाद जो बेशमार रुपया भारत से लूटा उससे इन नये उद्योग-धन्धों को चालू करने में बड़ी मदद मिली। मैं इस पत्र में पहले लिख चुका हूँ कि उद्योगीकरण शुरू-शुरू में बड़े खर्च का काम है। इसमें जो रुपया फँस जाता है, कुछ दिन तक उससे कुछ फायदा नहीं मिलता। अगर बहुत-सा धन हाथ में न आ जाय, चाहे कर्ज से या दूसरी तरह से, तो जबतक उद्योग चल न निकले और रुपया न पैदा करने लगे तबतक उसका नतीजा गरीबी और मुसीबत ही होता है। इंग्लैंड

को यह असधारण सोभाव्य था कि ठीक जिस वक़्त उसे अपने उद्योग-धन्धों और कारखानों को बढ़ाने के लिए रुपये की सबसे ज़्यादा जरूरत हुई तभी भारत से उसे नेशुमार रुपये मिल गया।

इन नये कारखानों के बन जाने पर नई जरूरतें पैदा हुईं। कारखानों की बनी हुई चीज़ें तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत हुई। मसलन, कपड़ा बनाने के लिए रूई की जरूरत पड़ी। इससे भी ज़्यादा जरूरतें श्री नये-नये हाट-वाज़ारों की, जिनमें कारखानों में तैयार किया हुआ नया माल बेचा जा सके। कारखाने पहले खोलकर इंग्लैण्ड दूसरे देशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ था। लेकिन इसमिशकदमी के होते हुए भी उसे ऐसे हाट-वाज़ार मुश्किल से मिलते थे, जहाँ माल आसानी से बेचा जा सके। एक-बार फिर भारत ने, अपनी मर्जी के बिल्कुल खिलाफ, इंग्लैण्ड की यह दिक्कत दूर कर दी। भारत में अंग्रेज़ों ने भारतीय उद्योग-धन्धों का सत्यानाश करने और भारत पर विलायती कपड़ा लादने के लिए सब तरह की चालबाज़ियों से काम लिया। इसका ज़्यादा हाल मैं आगे बताऊँगा। यहाँ यह बात खास तौर पर ध्यान देने की है कि अंग्रेज़ों ने भारत पर जो कब्ज़ा कर रखा था और उसे जबर्दस्ती अपनी योजनाओं में बिठा लिया था, इससे इंग्लैण्ड की उद्योगी क्रान्ति को कितनी मदद मिली।

उन्नीसवीं सदी में उद्योगवाद सारी दुनिया में फैल गया और पूँजीवादी ध्योग का दूसरे देशों में भी उसी मोटे ढँग से विकास हुआ, जो इंग्लैण्ड में शुरू किया गया था। पूँजीवाद ने लाज़िमी तौर पर एक नये साम्राज्यवाद को जन्म दिया। तब कि हर जगह तैयार माल बनाने के लिए कच्चे माल की और तैयार माल को बिक्री के लिए हाट-वाज़ारों की माँग बढ़ने लगी। वाज़ार और कच्चा माल हासिल करने का सबसे आसान तरीका यही था कि उस देश पर कब्ज़ा कर लिया जाय। बस, ज़्यादा शक्तिशाली देशों में नये उपनिवेशों के लिए आपस में जगलियों जसी छीना-झपटी होने लगी। इस मामले में भी भारत पर कब्ज़ा और समुद्री ताक़न, इन दोनों वजहों में इंग्लैण्ड फायदे में था। लेकिन साम्राज्यवाद और उसके नतीजों के बारे में मुझे आगे चलकर कुछ कहना है।

उद्योगों की क्रान्ति के आने से अंग्रेज़ी दुनिया पर लकोगायर के बड़े-बड़े कपड़ा बनानेवालों, और लोहे के मालिकों और खानों के मालिकों का प्रभुत्व दिन-पर-दिन बढ़ता गया।

- ९९

अमेरिका का इंग्लैण्ड से नाता तोड़ना

२ अक्टूबर, १९३२
जब हम अठारहवीं सदी की दूसरी बड़ी क्रान्ति पर विचार करेंगे—यानी

अमेरिकी उपनिवेशों का इंग्लैण्ड से विद्रोह। यह तो निरी राजनीतिक क्रान्ति थी, जो न तो उद्योगी क्रान्ति जैसे बुनियादी महत्व की थी, जिस पर हम विचार कर चुके हैं, और न फ्रान्स की उस राज्य-क्रान्ति की तरह थी, जो इसके थोड़े ही दिनों बाद होनेवाली थी और जिसने यूरोप की समाजो नींव को ही हिला डाला। लेकिन फिर भी अमेरिका में होनेवाला यह राजनीतिक परिवर्तन महत्व का था और इससे बड़े-बड़े नतीजे निकलनेवाले थे। उस वक्त जो अमेरिकी उपनिवेश आजाद हो गये थे वे आज बढ़कर दुनिया का सबसे शक्तशाली, सबसे मालदार और उद्योगों के लिहाज से सबसे ज्यादा बड़ा हुआ देश बन गये हैं।

तुम्हें 'मे' फ्लावर' जहाज का नाम याद होगा, जो १६२० ई० में प्रोटेस्टेण्टों का एक जत्था इंग्लैण्ड से अमेरिका ले गया था। वे जेम्स प्रथम की निरकुशता को नापसन्द करते थे, और उसके मजहब को भी। इसलिए ये लोग, जो तबसे 'पिल्ग्रिम-फादर्स' (यात्रिक-पितागण) कहलाते हैं, इंग्लैण्ड की ज़मीन को हमेशा के लिए सलाम करके अतलान्तिक समुद्र के पार एक नये अजनबी देश को चले गए। उनका इरादा वहाँ ऐसा उपनिवेश कायम करने का था, जिसमें उनको ज्यादा आज़ादी रहे। वे उत्तर में उतरे और उस जगह का नाम उन्होंने न्यू-प्लाइमाउथ रक्खा। उत्तरी अमेरिका के समुद्री किनारे के दूसरे हिस्सों में इनसे पहले भी उपनिवेशी लोग जा बसे थे। इनके बाद बहुत-से और लोग भी जा पहुँचे और पूर्वी किनारे पर उत्तर से लगाकर दक्षिण तक बहुत-से छोटे-छोटे उपनिवेश कायम हो गये। वहाँ कैथलिक उपनिवेश थे, इंग्लैण्ड से आये हुए 'कैवेलियर' अमीर-सरदारों के कायम किये हुए उपनिवेश थे, और 'क्वेकर' उपनिवेश थे—पैन्सिलवेनिया शहर का नाम पैन् नामक क्वेकर नेता के ऊपर ही पड़ा है। वहाँ डच लोग भी बसते थे, जर्मनी व डेनमार्क के निवासी भी, और कुछ फ्रान्सीसी भी। इसमें सभी देशों के निवासी मिले हुए थे, लेकिन सबसे ज्यादा सख्या अंग्रेज़ उपनिवेशियों की थी। डचों ने एक शहर बसाया और उसका नाम न्यू-एमस्टर्डम रक्खा। बाद में जब यह अंग्रेज़ों के हाथ में आया तो उन्होंने इसका नाम बदलकर न्यूयार्क कर दिया जो आजकल इतना मशहूर है।

अंग्रेज़ उपनिवेशी इंग्लैण्ड के बादशाह और पार्लमेण्ट को मानते रहे।

^१ सन १६४९ ई० में विलियम फ्रॉक्स ने एक 'सोसाइटी आफ फ्रेंड्स' (मित्र-मण्डली) कायम की थी, जिसका उद्देश्य धर्म के 'ढकोसलों' को छोड़ देना और शान्ति स्थापित करना था। इन लोगों का मुँह-बोला नाम 'क्वेकर' पड़ गया। अमेरिका में इस सोसाइटी का संगठन विलियम पैन् ने किया था। इन लोगों का जबर्दस्त अन्तर्राष्ट्रीय और सामाजिक प्रभाव रहा है।

बहुत-से लोगो ने अपने घर इसलिए छोड़ दिये थे कि वे इंग्लैण्ड में अपनी हालात से बेजार थे और बादशाह या पार्लमेण्ट के बहुत-से कामों को नाप्रसन्द करते थे। लेकिन उनसे नाता तोड़ने की इच्छा बिल्कुल न थी। दक्षिण के उपनिवेश, जिनमें कैवेलियर लोग और बादशाह के समर्थकों का जोर था, इंग्लैण्ड से और भी ज्यादा चिपके हुए थे। ये सब उपनिवेश अपनी-अपनी अलग-अलग जिन्दगी बिताते थे और एक-दूसरे से अलग तरह के थे। अठारहवीं सदी तक पूर्वी किनारे पर तेरह उपनिवेश थे, और ये सब इंग्लैण्ड के मातहत थे। उत्तर में कनाडा था और दक्षिण में स्पेन का इलाका। इन तेरहो उपनिवेशों में जितनी डचों की या डेनमार्कवालों की या दूसरी बस्तियाँ थी, वे सब इन्हीं में शामिल कर ली गई थी और अंग्रेजों के कब्जे में थी। लेकिन याद रहे कि ये सब उपनिवेश किनारे पर ही और किनारे के पास ही कुछ भीतर की तरफ थे। इनके परे पश्चिम में प्रशान्त महासागर तक विशाल देश फैला हुआ था, जो आकार में इन तेरहो उपनिवेशों से करीब दस गुना बड़ा था। इन इलाकों में कोई यूरोपीय उपनिवेशी बसे हुए न थे। इनमें तो 'रेड इण्डियन्स' के जुड़े-जुड़े कबीले या राष्ट्र बसते थे, और ये उन्हींके कब्जे में थे। इनमें मध्य 'आइरोकोइस' थे।

अठारहवीं सदी के बीच में, जैसा कि तुम्हें खयाल होगा, इंग्लैण्ड और फ्रान्स की ससार-व्यापी लड़ाई हुई। यह 'सात साल का युद्ध' (१७५६-१७६३ ई० तक) कहलाता है जो सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि भारत और कनाडा में भी लड़ा गया। इंग्लैण्ड की जीत हुई और फ्रान्स को कनाडा उसके हवाले करना पड़ा। इस तरह अमेरिका से फ्रान्स का पत्ता कट गया और उत्तरी अमेरिका के सारे उपनिवेश इंग्लैण्ड के कब्जे में आ गये। कनाडा के सिर्फ क्यूबेक प्रान्त में ही कुछ फ्रान्सीसी लोगों की आवादी थी, बाकी उपनिवेशों में अंग्रेज ही ज्यादा थे। अजीब बात है कि क्यूबेक अभी तक 'एंग्लो-सैक्सन' आवादी से घिरा हुआ फ्रान्सीसी भाषा और संस्कृति का एक टापू-सा है। क्यूबेक प्रान्त के सबसे बड़े शहर माण्ट्रील

कोलम्बस जब हिन्दुस्तान की तलाश में निकला तो अमेरिका जा पहुँचा। वहाँ के निवासियों को देखकर उसने उनको हिन्दुस्तानी समझा और तभी से उनको 'इंडियन' कहा जाने लगा। लेकिन जब मालूम हुआ कि ये लोग हिन्दुस्तानी न थे तो उनका ताम्बे जैसा रंग होने के कारण 'रेड इंडियन' का नाम दे दिया गया। ये लोग अब भी थोड़ी-बहुत तादाद में उत्तरी अमेरिका में पाये जाते हैं।

इंग्लैण्ड के निवासी 'एंग्लो-सैक्सन' जाति के माने जाते हैं। कहते हैं कि पहले-पहल जर्मनी के सैक्सनी प्रान्त से लोग यहाँ आकर बसे थे।

(मॉण्टे रायल का बिगड़ा हुआ रूप) में, मैं समझता हूँ, फ्रान्सीसी भाषा बोलने-वाले इतने ज्यादा लोग हैं, जितने पेरिस के सिवा और किसी शहर में नहीं होंगे।

पिछले किसी पत्र में मैं गुलामों के उम व्यापार का जिक्र कर चुका हूँ जो यूरोप के देशों ने अफ्रीका से हव्शी मजदूर पकड़-पकड़कर अमेरिका भेजने के लिए चला रक्खा था। यह भयानक और होलनाक व्यापार ज्यादातर स्पेनियों, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के हाथों में था। अमेरिका में मजदूरों की जरूरत थी, खासकर दक्षिणी राज्यों में, जहाँ तमाखू की खेती खूब होने लगी थी। अमेरिका के मूल निवासी 'रेड-इण्डियन' कहलानेवाले लोग, धुमकड़ थे और एक जगह टिककर रहना पसन्द नहीं करते थे। इसके अलावा उन्होंने गुलामों की हालत में काम करने से भी इन्कार किया। वे झुकनेवाले न थे; तवाह हो जाना उन्होंने बेहतर समझा, और बाद में वे तवाह हो भी गये। उनका करीब-करीब सफाया कर दिया गया और नई हालतों में वे ज़िन्दा न रह सके। इन लोगों में से, जो किसी समय सारे महाद्वीप में वसे हुए थे, आज बहुत कम बाक़ी बचे हैं।

चूँकि रेड-इण्डियन लोग तो खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं किये जा सके, और मजदूरों की बड़ी भारी जरूरत थी, इसलिए अफ्रीका के कम्बलत निवासियों को भयानक नर-आखेटों के जरिये पकड़ा जाता था, और जिस तरीके से उनको समुद्र पार भेजा जाता था, उसकी बेरहमी पर विग्वाम करना मुश्किल है। ये अफ्रीकी हव्शी वर्जिनिया, कैरोलिना और जॉर्जिया के दक्षिणी राज्यों को भेजे जाते थे, जहाँ इनकी टोलियाँ बनाकर इनसे ज्यादातर तमाखू की बड़ी-बड़ी बाड़ियों में काम लिया जाता था।

उत्तरी राज्यों में हालतें इसमें जुदा थी। 'मे-पलावर' जहाज़ में आये हुए 'पिलग्रिम फादर्स' की पुरानी प्यूरिटन परम्पराएँ अभी तक चल रही थी। वहाँ छोटे-छोटे घने फार्म थे, दक्षिण की तरह विशाल बाड़ियाँ न थी। इन फार्मों में गुलामों की या मजदूरों की ज्यादा सख्या की जरूरत न थी। चूँकि नई ज़मीन की कमी न थी, इसलिए हरेक आदमी की कोशिश यही रहती थी कि अपना निजी फार्म रखकर खुद-मुस्तार बना रहे। इसलिए इन बसनेवालों में बराबरी की भावना बढ़ने लगी।

इस तरह हम इन उपनिवेशों में दो आर्थिक प्रणालियों का विकास देखते हैं, एक तो उत्तर में, जो छोटे-छोटे फार्मों और बराबरी के कुछ विचारों पर टिकी हुई थी, और दूसरी दक्षिण में, जिसका आधार बड़ी-बड़ी बाड़ियाँ और गुलामी था। रेड-इण्डियनों के लिए इन दोनों में से किसी में भी जगह न थी। इसलिए ये लोग, जो इस देश के मूल निवासी थे, धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ खदेड़ दिये गए। रेड-

इंडियनो के आपसी झगड़ो और आपसी फूट ने इस सिलेसिले को और भी आसान कर दिया।

इंग्लैण्ड के बादशाह और बहुत-से अंग्रेज जमींदारो का इन उपनिवेशो मे, खासकर दक्षिण मे, बहुत रुपया फँसा हुआ था। वे इनसे जितना फायदा हो सके, उठाने की कोशिश करते थे। सात साल के युद्ध के बाद अमेरिका के उपनिवेशो से रुपया वसूल करने के लिए खासतौर पर कोशिश की गई। इंग्लैण्ड की पार्लैमेण्ट, जिसमे जमींदारो की ही तृती बोलती थी, उपनिवेशो के शोषण को तैयार बैठी थी और उसने बादशाह का साथ दिया। टैक्स लगा दिये गए और व्यापार पर पाबन्दियाँ लगा दी गई। तुम्हे याद होगा कि इसी समय मे भारत मे भी अंग्रेजो ने बगाल की गहरी लूट शुरू कर दी थी और भारत के व्यापार के रास्ते मे हर तरह की रुकावटें डाली गई थी।

उपनिवेशियो ने इन पाबन्दियो और नये टैक्सो का विरोध किया, लेकिन सात साल के युद्ध मे विजय के बाद ब्रिटिश सरकार को अपनी ताकत का इतना भरोसा हो गया था कि उसने इनके विरोध की ज़रूरत भी परवाह न की। उधर इस सात साल के युद्ध से उपनिवेशो ने भी बहुत-सी बातें सीख ली थी। अलग-अलग उपनिवेशो या राज्यों के लोग आपस में मिले और एक दूसरे को जानने-पहचानने लगे। वे सिखाई हुई अंग्रेजी फौजो के साथ फ्रान्सीसी फौजो के खिलाफ लड़ चुके थे और इस तरह लड़ने के तरीको से और युद्ध के हौलनाक खेल से जानकार हो गये थे। इसलिए अपनी तरफ से ये उपनिवेशी भी ऐसी बात को सीधी तरह मानने के लिए तैयार न थे, जिसे वे अपने साथ अन्याय और ज़्यादाती समझते थे।

१७७३ ई० मे जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी की चाय जवरन उनके सिर थोपनी चाही तो मामला काबू से बाहर हो गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी मे इंग्लैण्ड के बहुत-से मालदारो के हिस्से थे, जिससे वे उसकी कमाई मे दिलचस्पी रखते थे। सरकार इन्ही लोगो की मुट्ठी मे थी, और शायद सरकार के मन्त्रियो का खुद भी ईस्ट-इंडिया कम्पनी के व्यापार मे कुछ साझा था। इसलिए सरकार ने ईस्ट इंडिया कम्पनी को अमेरिका चाय भेजने और वहाँ उसे बेचने की सहुलियत देकर व्यापार को मदद पहुँचाने की कोशिश की। लेकिन इससे उपनिवेशों के चाय के मुकामी व्यापार को धक्का पहुँचा और लोग बहुत नाराज़ हुए। इसलिए इस विदेशी चाय के बायकाट का फैसला किया गया। दिसम्बर, १७७३ ई० मे जब ईस्ट इंडिया कम्पनी की चाय बोस्टन पर उतारी जाने लगी तो उसे रोका गया। कुछ उपनिवेशी रेड-इंडियानो का भेष बनाकर माल के जहाज़ो पर चढ़ गये और उन्होंने चाय को समुद्र मे फेंक दिया। यह काम खुल्लमखुल्ला और उनका समर्थन

करनेवाली एक भारी भीड़ के सामने किया गया। यह एक चुनौती थी, जिसका नतीजा यह हुआ कि बागी उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच युद्ध ठन गया।

इतिहास की घटनाएँ ठीक उसी तरह दुबारा कमी नहीं होती, फिर भी यह अजीब बात है कि कमी-कमी वे कितनी मिलती-जुलती होती हैं। बोस्टन में १७७३ ई० में चाय के ममुद्र में फेंके जाने की यह घटना बड़ी मशहूर हो गई है। यह 'बोस्टन टी-पार्टी' कहलाती है। ढाई गाल हुए, जब वापू ने अपनी नमक की लड़ाई और दाढ़ी की महान् यात्रा और नमक पर घावे शुरू किये थे तो अमेरिका के बहुत-से लोगो को 'बोस्टन टी पार्टी' का खयाल आ गया था और वे इस नई 'साल्ट-पार्टी' का उसमें मिलान करने लगे। लेकिन असल में इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क था।

डेढ़ साल बाद, १७७५ ई० में, इंग्लैंड और उसके अमेरिकी उपनिवेशों के बीच युद्ध ठन गया। उपनिवेश किस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? आजादी के लिए नहीं, न इंग्लैंड से अलहदा होने के लिए, यहाँ तक कि जब लड़ाई शुरू हो गई और दोनों तरफ खून यह चुका, तब भी उपनिवेशियों के नेता, इंग्लैंड के जाज तृतीय को 'मोस्ट ग्रेसस सॉन्रेन' कहते रहे और अपने-आपको उसकी बफादार प्रजा मानते रहे। यह बात बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसी बात तुम्हे अकसर होती हुई दिखाई देगी। हालैंड में स्पेन का फिलिप द्वितीय बान्शाह कहलाता था, हालाँकि उसकी फौज के साथ भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। बहुत वर्षों की लड़ाई के बाद कहीं जाकर हालैंड को मजबूर होकर अपनी स्वाधीनता की घोषणा करनी पड़ी। भारत में भी बहुत वर्षों तक शका और हिचकिचाहट और उपनिवेशी स्वराज्य के खयाल से खिलवाड़ करने के बाद, हमारी राष्ट्रीय कांग्रेस ने, पहली जनवरी, १९३० ई० को पूर्ण स्वराज्य के हक में घोषणा की। अब भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो, भालूम होता है, स्वाधीनता के विचार से घबराते हैं और भारत में उपनिवेशी शासन की बातें करते हैं। लेकिन इतिहास हमको बतलाता है और हालैंड और अमेरिका की मिसालें जाहिर कर देती हैं कि ऐसी लड़ाई का नतीजा सिर्फ स्वाधीनता ही हो सकता है।

१७७४ ई० में, उपनिवेशों और इंग्लैंड के बीच युद्ध छिड़ने से कुछ ही दिन पहले, वाशिंगटन ने कहा था कि उत्तरी अमेरिका का कोई समझदार आदमी स्वाधीनता नहीं चाहता; और यही वाशिंगटनवाद में अमेरिका के गणराज्य का सबसे पहला राष्ट्रपति होनेवाला था। १७७४ ई० में युद्ध छिड़ जाने के बाद, उपनिवेशी

१ 'महा कृपालू नरेश'—इंग्लैंड के बादशाह को सम्बोधन करने का पुराना तरीका।

कांग्रेस के छियालीस प्रमुख सदस्यों ने वफादार प्रजा की हैसियत से बादशाह जार्ज तृतीय की खिदमत में सुलह की और 'खून बहना' रोकने की अर्जी भेजी। इंग्लैंड और उसकी अमेरिकी सन्तान के बीच दुबारा मेल-जोल और अच्छी भावना कायम करने की उनकी जोरदार तमन्ना थी। वे तो सिर्फ किसी तरह की उपनिवेशी सरकार चाहते थे और वाशिंगटन के शब्दों में ऐलान करते थे कि कोई भी समझदार आदमी स्वाधीनता नहीं चाहता। यह 'ओलिव-ब्राच-पिटीशन' कहलाई।

लेकिन दो साल भी न बीतते पाये थे कि इस अर्जी पर दस्तखत करनेवालों में से पच्चीस ने एक-दूसरे ही खरीते पर दस्तखत किये—वह थी 'स्वाधीनता' की घोषणा।

जाहिर है कि उपनिवेशों ने कोई स्वाधीनता की खातिर लड़ाई नहीं छेड़ी थी। उनकी शिकायतें तो टैक्सों और व्यापार पर पाबन्दियों के बारे में थी। वे लोग उन पर उनकी मर्जी के खिलाफ टैक्स लगाने के पार्लमेण्ट के हक को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मशहूर नारा यह था कि 'बिना प्रतिनिधित्व के कोई टैक्स नहीं', क्योंकि ब्रिटिश पार्लमेण्ट में उनका कोई प्रतिनिधि न था।

इन उपनिवेशों के पास कोई फौज न थी, लेकिन एक विशाल देश जरूर था, जिसमें से जरूरत पड़ने पर पीछे हटकर शरण ले सकते थे। उन्होंने एक फौज तैयार की और आगे जाकर वाशिंगटन उनकी प्रधान सेनापति हुआ। उनको कुछ सफलताएँ भी मिलीं। और फ्रान्स भी अपने पुराने दुश्मन इंग्लैंड से बदला निकालने का अच्छा मौका देखकर उपनिवेशों से मिल गया। स्पेन ने भी इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। अब इंग्लैंड का पास हलका हो गया, लेकिन युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। १७७६ ई० में उपनिवेशों का मशहूर 'स्वाधीनता' का घोषणा-पत्र निकला। १७८२ ई० में युद्ध खत्म हो गया, और १७८३ ई० में लड़नेवाले देशों ने पेरिस के सुलहनामे पर दस्तखत कर दिये।

इस तरह अमेरिका के ये तेरह उपनिवेश एक स्वाधीन गणराज्य बन गये, जनको 'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका' यानी अमेरिका का संयुक्त राज्य नाम दिया गया। लेकिन बहुत दिनों तक इन राज्यों में आपसी फूट बनी रही और हरेक राज्य अपने-आपको करीब-करीब स्वाधीन मानता रहा। सबकी समान राष्ट्रीयता की भावना बहुत धीरे-धीरे पैदा हुई। यह एक विशाल देश था, जो पश्चिम की तरफ

'ओलिव-ब्राच' यानी जंतून के पेड़ की डाली। यूरोप में जंतून का पेड़ शान्ति का चिह्न समझा जाता है। इसलिए जंतून के पेड़ की डाली पेश करने का मतलब होता है शान्ति का प्रस्ताव करना।

^१No taxation without representation

फैलता ही जा रहा था। आज की दुनिया का यह सबसे पहला बड़ा गणराज्य था—छोटा-सा स्वीज़रलैण्ड ही उस समय का दूसरा असली गणराज्य था। हालैण्ड गणराज्य जरूर था, लेकिन वह अमीर-वर्ग के हाथ में था। इंग्लैण्ड सिर्फ बादशाहत ही न था बल्कि वहाँ की पार्लमेण्ट एक छोटे-से घावान ज़मींदार-वर्ग के हाथों में थी। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स का गणराज्य एक नई तरह का देश था। यूरोप और एशिया के देशों की तरह उसका पुराना इतिहास कुछ नहीं था। सामन्तशाही का भी वहाँ कोई निशान न था, सिवाय दक्षिण में वागान प्रणाली और गुलामी के। वहाँ पुश्तैनी अमीर-उमरा न थे। इसलिए मध्यम-वर्ग की तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट न थी और वह तेज़ी के साथ बढ़ा। स्वाधीनता के युद्ध के समय वहाँ की आबादी चालीस लाख से भी कम थी। दो साल पहले, १९३० में, यह १२ करोड़ ३० लाख के करीब थी।

जार्ज वाशिंगटन संयुक्त राज्य का पहला राष्ट्रपति हुआ। यह वर्जिनिया राज्य का एक बड़ा ज़मींदार था। इस ज़माने के और महापुरुष, जो गणराज्य की नींव डालनेवाले माने जाते हैं, टामस पेन, बेन्जामिन फ्रैंकलिन, पैट्रिक हेनरी टॉमस जेफरसन,^१ जॉन एडम्स,^२ और जेम्स मैडिसन^३ हैं। बेन्जामिन फ्रैंकलिन, तो खास तौर पर नामी आदमी था और यह बड़ा भारी वैज्ञानिक था। बच्चों की पतंगें उड़ाकर इसने यह साबित कर दिया कि बादलों की कौंध और बिजली एक ही चीज़ हैं।

१७७६ ई० की गणराज्य की घोषणा में कहा गया था कि “जन्म से सब मनुष्य बराबर हैं।” अगर बारीकी से देखा जाय तो यह बयान पूरी तौर पर सही नहीं है, क्योंकि कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बलवान, कुछ दूसरों से ज्यादा चतुर और समर्थ होते हैं। लेकिन इस बयान की तह में जो विचार है, वह बिल्कुल साफ और तारीफ के लायक है। उपनिवेशी लोग यूरोप के सामन्तशाही वर्ग-भेद से छुटकारा पाना चाहते थे। यह अकेली ही बहुत आगे बढ़ी हुई बात थी। शायद ‘स्वाधीनता की घोषणा’ की रचना करनेवालों में से बहुतों पर फ्रान्स के वाल्तेयर व रूसो और इनके बाद होनेवाले अठारहवीं सदी के दार्शनिकों और विचारकों का असर पड़ा था।

“सब लोग जन्म में बराबर हैं”—लेकिन फिर भी बेचारा हव्वी था, एक

^१ जेफरसन (१७४३-१८२६); अमेरिका का तीसरा राष्ट्रपति।

^२ एडम्स (१७३५-१८२६); अमेरिका का दूसरा राष्ट्रपति।

^३ मैडिसन (१७५१-१८३६); अमेरिका का चौथा राष्ट्रपति।

गुलाम, जिसे कोई हक न थे। उसे कौन पूछता था ? सविधान में उसकी क्या जगह थी ? उसके लिए कोई जगह न थी, और अभी तक भी नहीं हो पाई है। बहुत साल बाद उत्तर और दक्षिण के राज्यों में भीषण गृह-युद्ध हुआ, जिसके नतीजे से गुलामी की प्रथा तोड़ दी गई। लेकिन हज्जियों की समस्या अमेरिका में अभी तक चली आती है।

: १०० :

बास्तील का पतन

७ अक्टूबर, १९३२

हम बहुत थोड़े में अठारहवीं सदी की दो क्रान्तियों का बयान कर चुके हैं। इस पत्र में मैं तुमको तीसरी, यानी फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के बारे में कुछ बतलाऊंगा। तीनों क्रान्तियों में फ्रान्स की इस क्रान्ति ने सबसे ज्यादा हलचल पैदा की। इंग्लैण्ड में शुरू होनेवाली उद्योगी क्रान्ति आमतौर पर महत्वभरी थी, लेकिन वह धीरे-धीरे आई और ज्यादातर लोगों की तो वह निगाह में भी न आ सकी। उस समय उसका असली महत्व किसी ने महसूस नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ फ्रान्स की राज्यक्रान्ति चकित यूरोप पर एकदम विजली की तरह गिर पड़ी। यूरोप अभी तक बहुत-से स्वेच्छाचारी राजाओं और सम्राटों के मातहत था। पुराने पवित्र रोमन साम्राज्य की हस्ती मिट चुकी थी, लेकिन कागजी तौर पर वह अब भी चल रहा था और उसके प्रेत की छाया अभी तक सारे यूरोप पर पड़ रही थी। बादशाहों व सम्राटों और दरबारों व राजमहलों की इस दुनिया में आम जनता की गहराई में से यह अद्भुत और डरावना जीव निकल पड़ा, जिसने सबेरे हुए रिवाजों और हुकों की ज़रा भी परवाह न की, और जिसने एक बादशाह को तख्त से उठा फेंका तो दूसरों की भी यही हालत कर डालने का खौफ पैदा कर दिया। फिर इसमें क्या ताज्जुब है, अगर यूरोप के बादशाह व खास हकदार तमाम लोग उस जनता के इस विद्रोह के आगे थरने लगे, जिसे उन्होंने इतने दिनों तक नाचीज़ समझा और कुचला था।

फ्रान्स की राज्यक्रान्ति ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। लेकिन क्रान्तियाँ और ज्वालामुखी बिना सबब या बिना बहुत दिनों की तैयारी के अचानक नहीं फूट पड़ते। हम अचानक होनेवाले विस्फोट को देखकर ताज्जुब करते हैं, लेकिन ज़मीन की सतह के नीचे युगों तक बहुत-सी ताकतें आपस में टकराया करती हैं और आगे सुलगा करती हैं। अन्त में ऊपर की पपड़ी उनको ज्यादा देर दबाकर नहीं रख सकती और ये ज्वालान् आकाश तक उठनेवाली विकट लपटों के साथ फूट

पडती हैं और पिघला हुआ पत्थर पहाड़ से नीचे बहने लगता है। ठीक इसी तरह ये ताकतें, जो अन्त में क्रान्ति की शक्ल में फूटती हैं, समाज की सतह के नीचे बरसो तक खेला करती हैं। पानी गरम करने पर उबलता है, लेकिन तुम जानती हो कि खूब गर्म होने के बाद ही उसमें उबाल आता है।

विचार और आर्थिक हालातों ही क्रान्तियाँ पैदा करते हैं। बेवक्रूफ सत्ताधारी लोग, जिन्हें अपने विचारों से मेल न खानेवाली कोई चीज़ नज़र नहीं आती, यह समझते हैं कि क्रान्तियाँ बेचैनी फैलानेवालों के सबब से होती हैं। बेचैनी फैलानेवाले वे लोग होते हैं, जो मौजूदा हालातों से नाराज़ होते हैं और परिवर्तन चाहते हैं और उसके लिए ज़तन करते हैं। क्रान्ति के हरेक ज़माने में इनकी बहुतायत होती है, वे तो खुद ही उस ज़माने की उथल-पुथल और बेचैनी का नतीजा होते हैं। लेकिन हज़ारों और लाखों आदमी खाली एक बेचैनी फैलानेवालों के इशारे पर ही नहीं नाचने लगते हैं। ज्यादातर लोग सलामती को दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो कुछ उनके पास है उसे वे छिन जाने के खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन जब आर्थिक हालातों ऐसी हो जाती है कि इनकी रोज़मर्रा की मुसीबतें बढ़ती जाती हैं और जीवन वर्दाश्त से बाहर का बोझ बन जाता है, तो कमज़ोर-से-कमज़ोर भी जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जाकर बेचैनी फैलानेवालों की आवाज़ पर कान देते हैं, जो उनको उनकी मुसीबत से निकालने का रास्ता बतलाता हुआ मालूम होता है।

अपने बहुत-से पत्रों में मैंने जनता की मुसीबतों और किसानों के बलबो'का जिक्र किया है। एशिया और यूरोप के हरेक देश में किसानों के ऐसे विद्रोह हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत खून-खराबी और जुल्मी दमन हुए हैं। किसानों को उनकी मुसीबतों ने क्रान्तिकारी कार्रवाइयों की ओर ज़बदस्ती ढकेला, लेकिन आम तौर पर उनको अपने लक्ष्य का ठीक-ठीक भान नहीं था। विचारों के इस घुंघलेपन, विचारधारा के इस अभाव के सबब से उनकी कोशिशें अक्सर बेकार हो गईं। फ्रांस की राज्यक्रान्ति में हम एक नई बात देखते हैं, कम-से-कम इतने बड़े पैमाने पर, और वह क्रान्ति करने की आर्थिक ढकेल के साथ विचारों का सगम। जहाँ ऐसा सगम होता है वही सच्ची क्रान्ति होती है, और सच्ची क्रान्ति जीवन और समाज की सारी रचना—राजनीतिक, समाजी, आर्थिक और मज़हबी—पर असर डालती है। अठारहवीं सदी के अख़िरी वर्षों में हम फ्रांस में ऐसा ही होता हुआ पाते हैं।

मैं तुमको फ्रांस के बादशाहों के विलासी जीवन, निकम्मेपन व भ्रष्टाचार के बारे में, और आन जनता को पीसनेवाली गरीबी के बारे में पहले ही लिख चुका हूँ। फ्रांस की जनता के दिमाग में जो उथल-पुथल मच रही थी, उसका भी कुछ जिक्र मैं कर चुका हूँ, और उन नये विचारों का भी, जिन्हें वाल्टेयर, रूसो और

मातेस्क्यू और बहुत-से लोगो ने चलाया था। इस तरह आर्थिक मुसीबत, और विचारधारा का निर्माण, ये दो प्रक्रियाएँ साथ-साथ चल रही थी और एक-दूसरी पर असर व जवाबी असर डाल रही थी। किसी कौम की विचारधारा को बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि नये विचार धीरे-धीरे छन-छनकर लोगो के पास पहुँचते हैं, और पुरानी रूढ़ियो व रायों को त्यागने के लिए लोग तैयार नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि जबतक कोई नई विचारधारा कायम हो, और लोग विचारों के नये मेल को आखिर कबूल करने लगें, तबतक खुद वे विचार ही समय से कुछ पिछड़े रह जाते हैं। यह दिलचस्पी की बात है कि अठारहवीं सदी के फ्रान्सीसी दार्शनिकों के विचारों का आधार यूरोप के उद्योगी युग से पहले का जमाना था, और फिर भी करीब-करीब ठीक उसी समय में इंग्लैंड में उद्योगी क्रान्ति शुरू हो रही थी, जो उद्योग-धन्धों को और जीवन को इस कदर बदल रही थी कि वास्तव में वह बहुत-से फ्रान्सीसी मतों की नींव ही खोखली कर रही थी। उद्योगी क्रान्ति का विकास असल में बाद में हुआ और फ्रान्सीसी विचारक दरअसल यह अन्दाजा न कर सके कि आगे क्या होनेवाला था। लेकिन फिर भी बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के आने के साथ-साथ उनके विचार, जिनपर फ्रान्स की राज्यक्रान्ति की विचारधारा बहुत हद तक टिकी हुई थी, कुछ जमाने से पिछड़ गये थे।

कुछ भी हो, यह साफ है कि फ्रान्सीसी दार्शनिकों के इन विचारों और मतों का राज्यक्रान्ति पर बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा। बलवो और विद्रोहों के रूप में जनता की कार्रवाइयों की बहुत-सी मिसालें पहले ही हो चुकी थी, अब जगी हुई जनता के आन्दोलन की, या यों कहिये कि समझ-बूझकर आगे बढ़नेवाली जनता के आन्दोलन की, निराली मिसाल सामने आई। फ्रान्स की इस महान् राज्यक्रान्ति का महत्व इसी सबब से है।

मैं बतला चुका हूँ कि १७१५ ई० में पन्द्रहवाँ लुई अपने पड़दादा चौदहवें लुई का गद्दीनशीन हुआ और उसने उनसठ वर्षों तक राज किया। कहते हैं कि वह कहा करता था—‘आप मरे जग प्रलय’, और इसी के मुताबिक वह बर्ताव भी करता था। बड़े मजों के साथ वह अपने देश को गहरे गड्ढे में गिरा रहा था। उसने इंग्लैंड की क्रान्ति और वहाँ के बादशाह का सिर उड़ा दिये जाने की घटना से भी कुछ सबक नहीं सीखा। उसके बाद, १७७४ ई० में उसका पोता सोलहवाँ लुई गद्दी पर बैठा, जो बड़ा देवकूफ और काठ का उल्लू था। उसकी रानी मेरी एन्तोइनेत आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग सम्राट की बहन थी। यह भी बिल्कुल देवकूफ थी, लेकिन उसमें एक तरह की ज़िद का बल था, जिससे सोलहवाँ लुई पूरी तरह उसकी मुट्ठी में था। उसमें ‘बादशाहों के दैवी अधिकार’ का खयाल लुई से भी ज़्यादा भरा हुआ था, और वह आम लोगों से नफरत करती थी। पति और पत्नी दोनों ही ने मिलकर

बादशाहत के खयाल को लोगो के लिए नफरतमरा बनाने मे कोई कसर न रक्खी। राज्यक्रान्ति शुरू होने के बाद तक भी फ्रान्स के लोगो का दिमाग बादशाहत के बारे मे साफ नही था, लेकिन लुई और मेरी एन्तोइनेत ने अपने कारनामो से और देवकूफियो से गणराज्य को लाजिमी कर दिया। लेकिन इनसे ज्यादा बुद्धिमान लोग भी कुछ नही कर सकते थे। ठीक इसी तरह १९१७ ई० की रूसी राज्यक्रान्ति की शुरुआत के समय रूस के ज़ार और ज़रीना ने अजीब देवकूफी का बर्ताव किया था। यह विचित्र बात है कि जैसे-जैसे रुकट गहरा होता जाता है वैसे-वैसे ये लोग और भी ज्यादा देवकूफियाँ करते जाते हैं और इस तरह खुद अपने ही विनाश का सामान तैयार करते हैं। एक प्रसिद्ध लातीनी कहावत इन पर ठीक तरह लागू होती है—“ईश्वर जिसका नाश करना चाहता है उसको पहले दीवाना बना देता है।” ठीक ऐसी ही कहावत संस्कृत मे भी है—“विनाशकाले विपरीत बुद्धि।”

लडाइयो की जीत बादशाहत और तानाशाही की अक्सर एक थूनी रही है। जब कमी देश मे गडबड पैदा होती है तो बादशाह या सरकारी गुट्ट, जनता का ध्यान उस तरफ से हटाने के लिए बाहर के देशो मे फौजी घावे मारने की ओर खीचता है, लेकिन फ्रान्स मे इन फौजी कारनामो का नतीजा बुरा हुआ था। सात साल के युद्ध मे फ्रान्स की हार हुई और इससे बादशाहत को धक्का पहुँचा। दिवालियापन की दिन-पर-दिन नौबत आ रही थी। अमेरिका के स्वाधीनता-युद्ध मे फ्रान्स ने जो हिस्सा लिया, उसमे और रुपया खर्च हुआ। यह सब रुपया कहाँ से आता ? अमीर-सरदारो व पादरियो को खास रियायतें मिली हुई थी। वे बहुत-से टैक्सो से बरी थे और अपनी रियायतो को ज़रा भी नही छोडना चाहते थे। लेकिन न सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए, बल्कि दरबार की फिज़ूलखर्ची के लिए भी, रुपया तो वसूल होना ही चाहिए था। जनता की या आम लोगो की कौन परवाह करता था ? फ्रान्स की राज्यक्रान्ति पर लिखनेवाले थामस कार्लाइल नामक एक अग्रज लेखक ने इनका जो बयान किया है, वह मैं तुम्हें बतलाना चाहता हूँ। तुम देखोगी कि उसकी एक निराली शैली है, लेकिन वह अपनी कलम से बडे असर डालनेवाले खाके खीचता है—

“श्रमजीवियो की हालत फिर खराब हो रही है। दुर्भाग्य वी बात है। क्योंकि इनकी संख्या दो-ढाई कराड है। जिनको हम एक तरह की घुँघली घनी एकता के हवानी, लेकिन घुँघले, बहुत दूर के, गँवारू भीड जैसे लोदे मे इकट्ठा करके कमीन, या ज्यादा मनुष्यता से, ‘जनता’ कहते हैं। सचमुच जनता, लेकिन फिर भी यह अजीब बात है कि अगर अपनी कल्पना पर जोर डालकर आप इनक साथ-साथ सारे फ्रान्स मे, इनकी मिट्टी की मडैयो मे, इनकी कोठरियो और झोपडियो मे, चलें, तो मालूम होगा कि जनता सिर्फ इकाइयो की बनी हुई है। इसकी हरेक

इकाई का अपना अलग-अलग दिल है और रग है, वह अपनी ही खाल में खड़ा है और अगर तुम उसे नोचोगे तो खून बहने लगेगा।”

यह वयान १७८९ ई० के फ्रान्स पर ही नहीं बल्कि १९३२ ई० के भारत पर कितनी अच्छी तरह फबता है। क्या हमसे बहुत-से लोग भारत की ‘जनता’ को, बीसियों करोड़ किसानों और मजदूरों को, एक ढेर में इकट्ठा करके उन्हें एक दुखी और बेईगा जानवर नहीं समझते? वे लोग बड़े लम्बे समय से बोझ ढोनेवाले जानवर ही रहे हैं, और अब भी हैं। हम उनके साथ ‘सहानुभूति’ दिखलाते हैं और उनकी भलाई करने की इनायतमयी बातें बनाते हैं। और फिर भी हम उनको अपनी ही तरह के व्यक्ति और मानव खयाल नहीं करते। यह खूब याद रखना चाहिए कि अपनी कच्ची झोपड़ियों में वे अलग-अलग जिन्दगी बिताते हैं और तुम-सबकी ही तरह भूख और सर्दी और तकलीफ महसूस करते हैं। हमारे बहुत-से राजनीतिज्ञ, जो कानून के पंडित हैं, सविधानों वगैरा की बातें करते हैं, लेकिन उन इन्सानों को भूल जाते हैं, जिनके लिए सविधान और कानून बनाये जाते हैं। हमारे देश की करोड़ों कच्ची झोपड़ियों और शहरों के गन्दे मोहल्लों के निवासियों की राजनीति का अर्थ है भूखों को भोजन, पहनने को कपड़ा और रहने को मकान।

सोलहवें लुई के राज में फ्रान्स की यही हालत थी। उसके शासन-काल के ठीक शुरू में ही भूखण्डों के दंगे हुए। ये कई साल तक जारी रहे और फिर कुछ दिन शान्ति रही और बाद में फिर किसानों के बलबे हुए। दिङ्गों में भोजन के लिए इसी तरह के एक दंगे के दौरान में वहाँ के गवर्नर ने मुखमरो से कहा—“घास उग आई है, खेतों में जाकर उसे चरो।” हज़ारों आदमी भूख मारगने का पेशा करने लगे। सरकारी तौर पर यह बतलाया गया था कि १७७७ ई० में फ्रान्स में ग्यारह लाख भिखमगे थे। जब हम इस गरीबी और कम्बख्ती पर विचार करते हैं तो भारत की तस्वीर किस तरह बरबस हमारे सामने आ जाती है।

किसान लोग सिर्फ भोजन के ही मूखे न थे, ज़मीन के भी मूखे थे। सामन्त-प्रथा में अमीर-सरदार ज़मीन के मालिक थे और उसकी आमदनी का ज्यादातर हिस्सा उन्हीं की जेबों में जाता था। किसानों के कोई सुलझे हुए विचार न थे, न उनका कोई ठीक लक्ष्य था। लेकिन वे ज़मीन पर अपनी मिल्कियत चाहते थे और उन्हें धुचलनेवाली इस सामन्त-प्रथा से नफरत करते थे। सामन्तों से, पादरियों से और (भारत का फिर खयाल करो!) नमक-कर से उन्हें सख्त नफरत थी, जो खास तौर पर गरीबों पर पड़ता था।

किसान-वर्ग की यही हालत थी, लेकिन फिर भी बादशाह और बेगम रुपये के लिए हल्ला मचाते थे। सरकार के पास खर्च के लिए ही रुपया न था, इसलिए कर्जें बढ़ते चले जा रहे थे। मेरी एन्टोइनेत का उपनाम ‘मदाम दैफिसित’ यानी

‘घाटा देवी’ रख दिया गया। ज्यादा रुपया वसूलने का कोई ढ़ंग नज़र न आता था। आखिरकार लाचार होकर सोलहवें लुई ने मई, १७८९ ई० में, ‘स्टेट्स जनरल’ की बैठक बुलाई। इस सभा में अमीर-सरदार, पादरी व साधारण लोग, इन तीन वर्गों के, जो राज्य की जागीरें कही जाती थी, प्रतिनिधि होते थे। उसकी रचना ब्रिटिश पार्लमेण्ट से मिलती-जुलती थी जिसमें अमीर-सरदारों व पादरियों का ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ होता है और दूसरा ‘हाउस ऑफ कामन्स’ होता है। लेकिन इन दोनों में फर्क भी बहुत था। ब्रिटिश पार्लमेण्ट की बैठकें कई सौ वर्षों से करीब-करीब कायदे से होती चली आई थी, और अपनी परम्पराओं, नियमों व काम करने के तरीकों के साथ वह अच्छी तरह जम चुकी थी। ‘स्टेट्स जनरल’ की बैठकें बहुत ही कम होती थी और उसकी कोई परम्पराएँ नहीं थी। दोनों सस्थाओं में ऊँचे वर्गों के ही प्रतिनिधि होते थे, ब्रिटिश ‘हाउस ऑफ कामन्स’ में तो ‘स्टेट्स जनरल’ से भी ज्यादा प्रतिनिधि थे। किसान-वर्ग का प्रतिनिधि किसी में भी नहीं होता था।

४ मई, १७८९ ई० को वर्साई में बादशाह ने ‘स्टेट्स जनरल’ का उद्घाटन किया। लेकिन जल्दी ही बादशाह को पछतावा होने लगा कि उसने इन तीनों जागीरों के प्रतिनिधियों को इकट्ठा क्यों बुलाया। तीसरी जागीर यानी ‘कामन्स’ या मध्यमवर्ग खुल्लम-खुल्ला विरोध करने लगे और इस बात पर जोर देने लगे कि उनकी मर्जी के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। उनके सामने इंग्लैंड की मिसाल थी, जहाँ कामन्स सभा ने अपना यह हक कायम कर लिया था। अमेरिका की ताज़ी मिसाल भी उनके सामने थी। वे इस गलत-फहमी में थे कि इंग्लैंड आज़ाद मुल्क था। असल में यह एक वोखा था, क्योंकि इंग्लैंड पर अमीर-वर्ग और ज़मींदार-वर्गों का कब्ज़ा व शासन था। खुद पार्लमेण्ट पर भी इनका इजारा था, क्योंकि वोट देने का अधिकार बहुत ही कम लोगों को था।

बहरहाल, तीसरी जागीर या ‘कामन्स’ ने जो कुछ भी ज़रा-सी हिम्मत दिखाई वही बादशाह लुई की वर्दाश्त से बाहर हो गई। उसने उनको सभा-भवन से बाहर निकलवा दिया। डिप्टी लोगों का वहाँ से चले जाने का कोई इरादा नहीं था। वे फौरन ही नज़दीक के एक टैनिंस कोर्ट पर इकट्ठे हुए और उन्होंने यह कसम ली कि जबतक एक सविधान कायम न कर लेंगे तबतक न टलेंगे। यही ‘टैनिंस कोर्ट की शपथ’ कहलाती है। इसके बाद वह खतरनाक घड़ी आई जब बादशाह ने जोर-जवर्दस्ती करनी चाही और खुद उसी के सिपाहियों ने उसका हुक्म मानने से इन्कार कर दिया। क्रान्ति में हमेशा नाज़ुक घड़ी तभी आती है जब फौज, जो सरकार का खास पाया होती है, भीड़ में अपने भाइयों पर गोलियाँ चलाने से इन्कार कर देती है। लुई ने धवराकर हार मान ली और इसके बाद उसने अपनी आदत की बेवकूफी से, विदेशी सेनाओं को बुलाने की साज़िश की कि वे उसकी प्रजा पर गोलियाँ चलावें।

जनता इसे बर्दाश्त न कर सकी और १४ जुलाई, १७८९ ई० को उन्होंने वास्तील^१ के पुराने जेलखाने पर कब्जा करके कैदियों को रिहा कर दिया। यह दिन फ्रान्स के इतिहास में हमेशा याद रहेगा।

वास्तील का पतन इतिहास की एक महान् घटना है। इसने क्रान्ति की शुरुआत की, यह सारे देश में जनता के बलवों का लक्षण था, इसका अर्थ था फ्रान्स में पुरानी व्यवस्था, सामन्तशाही, महान् बादशाही और खास रियायतों का अन्त, यह यूरोप के तमाम बादशाहों और सम्राटों के लिए ज़बर्दस्त और डरावना बदशगुन था। जिस फ्रान्स ने शानदार बादशाहों का फैशन चलाया था, वही अब एक नया फैशन चला रहा था, जिसने तमाम यूरोप को हैरत में डाल दिया। कुछ लोग इस कारनामे को देख कर डर में कांपने लगे। लेकिन बहुत-से लोग इसमें आशा की किरण और अच्छे दिनों के लक्षण देख रहे थे। चौदहवीं जुलाई आज तक फ्रान्स का राष्ट्रीय त्यौहार है और यह हर साल सारे देश में मनाया जाता है।

चौदहवीं जुलाई को पेरिस की बलवाई भीड़ के कब्जे में वास्तील आ गया। लेकिन सत्ताधारी लोग इतने अन्धे होते हैं कि इसके पहले दिन की, यानी १३ जुलाई की, शाम को बर्साई में एक शाही जलसा किया गया था। नाच और गाने के साथ बादशाह और रानी के सामने वागी पेरिस पर होनेवाली भावी विजय की खुशी में 'टोस्ट'^१ पिये गए। अजीब बात है कि यूरोप में बादशाह की भावना कितनी ज़बर्दस्त थी। इस युग में हम लोग गणराज्यों के आदी हो गये हैं और बादशाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दुनिया के कुछ बच्चे-खुचे बादशाह बहुत फूंक-फूंककर कदम रखते हैं कि उन पर कहीं मुसीबत न आ जाय। फिर भी ज्यादातर लोग बादशाहों के विचार के विरोधी हैं। क्योंकि यह वर्ग-भेदों को बनाये रखती है और अलगाव व बडप्पन की झूठी अकड़ की भावना को बढ़ाती है। लेकिन अठारहवीं सदी के यूरोप में यह बात न थी। उस समय के लोगों के लिए बिना बादशाह के देश की कल्पना करना ज़रा कठिन था। इसलिए हुआ यह कि लुई की बे-कफ़ी और लोगों की मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश के बावजूद भी उसे गद्दी से उतार

^१ वास्तील (Bastille) पेरिस शहर के बीच में एक पुराना और बहुत मज़बूत क़िला था, जिसमें राजनीतिक क़ैदों बन्द किये जाते थे और उनको तकलीफें दी जाती थीं। पेरिस के लोगो ने इसपर हमला किया। लेकिन वे इसका कुछभी नहीं बिगाड़ सकते थे, अगर क़िले के भीतर सैनिक उनका साथ न देते।

^१ टोस्ट—शराब के प्याले को हाथ में लेकर, किसी व्यक्ति या घटना के उपलक्ष में पीना 'टोस्ट' पीना कहलाता है। यह रिवाज यूरोप में और यूरोप के रहनेवालों में अब भी मनाया जाता है और आजकल अंग्रेज़ी सभ्यता के भक्त भारतीय लोग भी इसकी नक़ल करने लगे हैं।

देने की कोई चर्चा न थी। करीब दो साल तक लोगो ने उसको और उसकी साजिशो को बर्दाश्त किया और फ़्रान्स ने बिना बादशाह के काम चलाने का फैसला तभी किया जब वह भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया।

लेकिन यह वाद की बात है। इस अर्से में 'स्टेट्स जनरल', राष्ट्रीय सभा बन गई और यह मान लिया गया कि बादशाह सविधान के मातहत चलनेवाला राजा है और उसके अधिकार सीमित हैं, यानी ऐसा राजा जो सभा के कहने के मुताबिक चले। लेकिन वह इस बात से नफरत करता था और मेरी ऐन्तोइनेत तो और भी ज्यादा नफरत करती थी। पैरिस के लोग भी उनसे कोई ज्यादा मोहब्बत नहीं करते थे और उन पर तरह-तरह की माजिर्गों करने का शक भी करते थे। बर्साई, जहाँ बादशाह और रानी दरबार करते थे, पैरिस से इतनी दूर था कि राजधानी के लोग उन पर निगाह नहीं रख सकते थे। बर्साई की दावतो और 'क्लाम' के किस्सो और अफवाहो ने भी पैरिस के भूखे लोगो को भडका दिया। वस, बादशाह और रानी पैरिस की 'त्विलूरी' में एक बहुत-ही अजीब जुलूम में ले जाये गए।

क्रान्ति की यह कहानी मैं अपने अगले पत्र में भी जारी रखूंगा।

: १०१ :

फ़्रान्स की राज्य-क्रान्ति

१० अक्टूबर, १९३२

फ़्रान्स की राज्यक्रान्ति के बारे में लिखने में मुझे ज़रा दिक्कत मालूम होती है। इस सबब से नहीं कि उसके लिए मसाला कम है, बल्कि इसलिए कि मसाला बहुत ज्यादा है। यह क्रान्ति हैरत में डालनेवाले और सदा बदलते रहनेवाले एक नाटक की तरह थी, और ऐसी असाधारण घटनाओ से भरी हुई थी जो आज भी मोह लेती हैं, महमा देती हैं और थर्रा देती हैं। राजाओ और राजनीतिज्ञो की राजनीति कोठरियो और खानगी कमरो में रहती है और उसपर रहस्य की चादर ढकी रहती है। बहुत से पाप चतुराई के पर्दे में ढँक जाते हैं, और ऊँचे होसलो व हविसो का आपसी रगडा-झगडा शिष्टाचार की भाषा में छिप जाता है। यहाँ तक कि जब इस रगडे-झगडे की वजह से युद्ध छिड़ जाता है, और इन लोगो की हविस व होसलो की खातिर हज़ारो नौजवान मौत के मुँह में भेज दिये जाते हैं, तब भी ऐसी किन्ही कमीनी नीयतो की चर्चा हमारे कानो को बुरी नहीं लगती। इसके बजाय हमसे तो ऐसे ऊँचे आदर्शों और महान् हितो की बातें की जाती हैं, जो भारी-से-भारी कुर्यानी चाहते हैं।

^१ 'त्विलरी (Tuilleries)—पैरिस का राजमहल, जिसमें मोलहवें लुई को फँद किया गया था।

लेकिन फ्रान्सि इसमें बिल्कुल अलग तरह की चीज है। उसका घर तो घेत, गली और बाजार में है और उसके तरीके मोटे और गंधारु होते हैं। फ्रान्सि करनेवाला को राजाओं और राजनीतिज्ञों जैसी शिक्षा नहीं मिली हुई होती। उनकी भाषा दरबारी और गिफ्ट नहीं हुआ करती, जिनमें छेड़ों माजिश् और गाल्लराजियाँ छिपी रहती हैं। उनमें कोई गृह्य की बात नहीं होती, न उनके दिमाग की दंड किसी परदे में छपी रहती है, यहाँ तक कि उनके जर्जर पर भी टांगने का काँची रपटा नहीं होता। राज्य-फ्रान्सि में राजनीति गाली गजाओं और पेशेवर राजनीतिज्ञों का खेल नहीं रह जाती। उसका साल्लुफ तो अगलिन्यों से होता है और उनके पीछे होना है मनुष्य-स्वभाव और भूगोलों का साली पेट।

इसलिए १७८९ ने १७९४ ई० तक इन बदलावों पाँच वर्षों में हम फ्रान्स में भूखी जनता के कारनामे देखते हैं। यहाँ लोग इरफाँक राजनीतिज्ञों को मजबूर करते हैं और उन्हीं के हाथों में बादशाहन, मामन्नाही और ईसाई-मद्य की रियायतों का अन्त करवाते हैं। यही लोग खूँखार 'मदाम गिगोर्तीन' को गेट चढ़ाते हैं, और जिन लोगों ने इनको पहले कुचला है और जिन लोगों पर ये अपनी नई मिली हुई आजादी के खिलाफ साजिशें करने का सन्देश करते हैं, उनसे बड़ी बेरहमी के साथ बदला लेते हैं। यही फटे-हाल और नगे पैरोंवाले लोग, कामचलाऊ हथियार लेकर अपनी राज्यफ्रान्सि की खातिर लड़ने के लिए जमी-मैदान की ओर दौड़ते हैं और अपने खिलाफ एक होकर आनेवाली यूरोप की सिगाई हुई फौजों को पीछे खदेड़ देते हैं। फ्रान्स के ये लोग अद्भुत काम कर दिखाते हैं। लेकिन जबदस्त तनाव और लड़ाई-झगड़े के कुछ ही साल बाद फ्रान्सि की शक्ति बीत जाती है और वह अपने ही खिलाफ उलटकर खुद अपनी ही सन्तान को मारने लगती है। और इसके बाद उलट-फ्रान्सि होती है, जो फ्रान्सि को हडप कर जाती है और जिस आम जनता ने इतनी हिम्मत की थी और इतनी मुमीबते झेली थी, उसको दुबारा फिर 'ऊँचे' वर्गों के अधीन कर देती है। इस उलट-फ्रान्सि में से तानाशाह और सम्राट् नेपोलियन का उदय होता है। लेकिन न तो यह उलट-फ्रान्सि और न नेपोलियन, जनता को उसकी पुरानी जगह पर लौटा सके। फ्रान्सि की बड़ी-बड़ी सफरताओं को कोई न मिटा सका, और उस दिन की प्यारी यादगार को, जब थोड़ी देर के लिए सही, सताये हुआ ने अपने जुये को उतार फेंका था, फ्रान्सीसियों से, और वाम्भव में यूरोप की दूसरी बीमों से, कोई न छीन सका।

फ्रान्सि के शुरू के दिनों में बहुत-से दल और गिरोह प्रभुत्व के लिए लड़ रहे थे। एक तो बादशाह के हिमायती थे जो सोलहवें लुई की पूरा स्वेच्छाचारी बादशाह बना

¹ Guilloine—मध्यकालीन यूरोप में अपराधियों के सिर उड़ाने के काम में आनेवाली एक मशीन।

रखने की थोड़ी आशा लगा रहे थे, दूसरे मद्धिम विचारोवाले उदार लोग थे, जो सविधान चाहते थे और बादशाह को एक सीमित अधिकारोवाला शासक बनाकर रखने को तैयार थे; तीसरे मद्धिम विचारोवाले गणराज्यवादी थे, जो 'जिरोद'^१ का दल कहलाते थे, चौथे गरम गणराज्यवादी थे, जो 'जैकोविन'^२ कहलाते थे, क्योंकि वे जैकोविन कॉन्वेंट के भवन में अपनी रक्षाएँ चिया करते थे। मुख्य दल यही थे और इन नवमें और इनके अन्धा भी, बहुत-से हाँनलेवाज थे। इन सब दलों और व्यक्तियों के पीछे थी फ्रान्स की, और ख़ासकर पेरिस की जनता, जो अपनी ही जमात के किनारे ही गुमनाम नेताओं के इशारों पर चलती थी। विदेशों में, और ख़ासकर इंग्लैंड में, वे प्रचामी फ्रेंच अमीर-मन्दाार थे, जो फ्रान्स से मंह छिपाकर भाग गये थे और लगातार उसके खिलाफ माजिश कर रहे थे। यूरोप के सारे शक्तिशाली राज्य फ्रान्सिकारी फ्रान्स के खिलाफ एक-जुट हो रहे थे। पार्लमेण्ट वाला लेकिन उच्चवर्ग की सत्तावाला इंग्लैंड, और यूरोप के बादशाह व सम्राट भी आम जनता के इन अद्भुत घडाके में बहुत डर गये थे और इसे कुचल डालने की कोशिश में थे।

बादशाहवादियों और बादशाह न मिलकर साजिश की, लेकिन इससे उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। नेशनल असेम्बली में शुरू-शुरू में जिस दल का जोर था वह मद्धिम उदार लोगों का था, जो कुछ-कुछ इंग्लैंड या अमेरिका की तरह का कोई सविधान चाहता था। उनका नेता था मिराबो'^३। लगभग दो वर्ष तक असेम्बली में इन्हींका जोर रहा और फ्रान्स के शुरू के दिनों की सफलताओं के जोश में इन्होंने कितनी ही बहादुराना घोषणाएँ की और कुछ महत्व के परिवर्तन भी किये। वास्तील के पतन के बीस दिन बाद, ४ अगस्त, १७८९ ई० को, असेम्बली में एक ऐसी घटना हुई, जिसका किसीको गुमान भी न था। असेम्बली में सामन्ती अधिकारों और खास रियायतों के तोड़ दिये जाने के सवाल पर विचार हो रहा था। उस समय फ्रान्स की हवा में कुछ ऐसी तासीर थी, जो लोगों के दिमाग में चढ़ गई थी,

^१ Girondci—यह फ्रान्स के एक प्रान्त का नाम है। जिरोद दल के नेता ज्यादातर इसी प्रान्त के निवासी थे।

^२ फ्रान्स की राज्यक्रान्ति में भाग लेनेवाला एक शक्तिशाली राजनीतिक दल। ये लोग जेलियों की-सी टोपी पहनते थे, ज 'जैकोविन कैप' के नाम से मशहूर हो गई और फ्रान्स का चिह्न मानी जाने लगी। इस दल की स्थापना १७८९ ई० में बर्साई में हुई और रौक्सपोथरी की हार के बाद इसका अन्त हो गया।

^३ १७४९-१७९१ के बीच का एक फ्रेंच राजनीतिज्ञ (बादशाह का विरोधी); नेशनल असेम्बली का प्रधान (१७९१)।

यहाँ तक कि सामन्ती सरदार भी कुछ देर के लिए आजादी की नई शराब के नशे में मतवाले हो गये थे। बड़े-बड़े अमीर-मरदार और ईसाई-सभ के नेता असेम्बली के भवन में उठ खड़े हुए और अपने सामन्ती अधिकारों और खास-हकों को छोड़ने में एक दूसरे से होड़ करने लगे। यह एक सच्चा और उदार मकेत था, हालाँकि कुछ साल तक इसका ज्यादा असर न हुआ। हकदार-वर्ग के दिल में ऐसी उदार भावनाएँ कमी-कमी, लेकिन बहुत ही कम, उठती हैं, या शायद यह बात हो कि उसे यह महसूस होने लगता है कि खास हकों का अन्त तो होनेवाला है ही, इसलिए बहती गंगा में हाथ धोने में ही मलाई है। थोड़े ही दिन हुए जबकि बापू ने छुआछूत को मिटाने के लिए अनशन किया था, तब भारत के सवर्ण हिन्दुओं ने इसी तरह का एक लासानी कदम उठाया था और जादू की तरह सारे देश में सहानुभूति की लहर फैल गई थी। हिन्दुओं ने जिन जमींदारों में अपने बहुत-से भाइयों को जकड़ रखा था वे कुछ हद तक टूट गई और हजारों मदिरों के दरवाजों, जो युगों से अछूतों के लिए बन्द थे, उनके लिए खुल गये।

बस, क्रान्तिकारी फ्रान्स की नेशनल असेम्बली ने जोश में आकर कम-से-कम प्रस्ताव तो पास कर ही दिया कि किसानों की गुलामी और रियायतें और सामन्ती अदालतें और अमीर-सरदारों व पादरियों को टैक्स की छूट और उपाधियाँ भी, ये सब मिटा दी जायें। यह अजीब बात है कि बादशाह तो बना रहा, लेकिन अमीर-वर्ग की उपाधियाँ छिन गईं।

तब असेम्बली ने आगे चलकर मानव-अधिकारों की एक घोषणा मजूर की। इस मशहूर घोषणा का विचार शायद अमेरिका की स्वाधीनता की घोषणा से लिया गया था। लेकिन अमेरिका की घोषणा छोटी-सी व सीधी-सादी है, फ्रान्स की लम्बी और जरा पेचीदा है। मानव-अधिकार वे अधिकार थे जो मनुष्य को समानता, स्वतन्त्रता और सुख दिलानेवाले माने गये थे। उस समय मानव-अधिकारों की यह घोषणा बड़ी ही दिलेर और हिम्मतमयी मालूम होती थी, और बाद के लगभग सौ वर्षों तक यह यूरोप के उदारों और लोकतन्त्रियों का परवाना बनी रही। लेकिन फिर भी आज यह जमाने के माफिक नहीं है, और हमारे समय की किसी भी समस्या को हल नहीं करती। लोगों को यह पता लगाने में बहुत दिन लगे कि सिर्फ़ कानून की रू से समानता और वोट देने का हक सच्ची समानता, या स्वतन्त्रता या सुख नहीं दिला सकते, और यह कि जिनके हाथ में सत्ता है, उनके पास उनका शोषण करने के और भी तरीके हैं। फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति से अबतक राजनीतिक विचार बहुत आगे बढ़ गये हैं या बदल गये हैं, और शायद मानव-अधिकारों की घोषणा के उन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तों को बहुत-से रूढ़िवादी भी आज मजूर कर लेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है, जैसा कि हम आसानी से देख सकते हैं, कि ये लोग सच्ची

समानता और स्वतन्त्रता देने को तैयार हैं। वास्तव में यह घोषणा निजी मिल्कियत को बचाती थी। बड़े-बड़े अमीर-सरदारों की और ईसाई-सभ की जागीरे सामन्ती हकों और रियायतों से ताल्लुक रखनेवाले दूसरे सबको से जब्त की गई थी। लेकिन सम्पत्ति रखने का हक पवित्र और अटल माना गया था। तुम शायद जानती हो कि आजकल के प्रगतिशील राजनीतिक विचारों के मुताबिक निजी सम्पत्ति एक बुराई है जो, जहाँ तक हो सके, मिटा दी जानी चाहिए।

मानव-अधिकारों की घोषणा आज हमको शायद एक मामूली दस्तावेज मालूम पड़े। कल के दिलेर आदर्श अक्सर आज की एक मामूली-सी बात बन जाते हैं। लेकिन जिस समय इसका ऐलान किया गया था, उस समय इससे सारे यूरोप में खुशी की लहर दौड़ गई थी और तमाम पीड़ितों व रौंदे हुएों को इसमें बेहतर दिनों की काफी आशा नज़र आने लगी थी। लेकिन बादशाह ने इसे पसन्द नहीं किया, वह बदतमीजी से हैरत में आ गया और उसने इसपर मजबूरी देने से इन्कार कर दिया। वह अमी वर्साई में ही था। इसी समय हुआ यह कि पेरिस के लोगों की उपद्रवी भीड़, जिसके आगे स्त्रियाँ थी, वर्साई के महलों पर चढ़ आई और उसने बादशाह से न सिर्फ यह घोषणा ही मजूर कराली, बल्कि उसे पेरिस चले जाने के लिए भी मजबूर कर दिया। जिस अजीब जुलूस का जिक्र मैंने पिछले पत्र के अन्त में किया है, वह यही था।

असेम्बली ने और भी बहुत-से उपयोगी सुधार किये। ईसाई-सभ की बड़ी लम्बी-चौड़ी मिल्कियत राज्य ने जब्त कर ली। फ्रान्स का अस्सी इलाकों में नया बँटवारा किया गया और मेरा खयाल है कि यह बँटवारा आज तक चालू है। पुरानी सामन्ती अदालतों की जगह अच्छी कानूनी अदालतें कायम की गईं। यह सब अच्छे के लिए था, लेकिन इससे कुछ ज्यादा मतलब हल नहीं हुआ। इससे न तो ज़मीन के भूखे किसान-वर्ग का ज्यादा फायदा हुआ और न शहरों के मामूली लोगों का, जो रोटों के भूखे थे। ऐसा मालूम होता था कि क्रान्ति की चाल रोक दी गई। जैसा मैं तुम्हें बतला चुका हूँ, जनता, किसान-वर्ग और शहरों के आम लोगों का असेम्बली में कोई प्रतिनिधि नहीं था। असेम्बली पर मध्यमवर्ग का कब्ज़ा था, जिसका नेता मिराबो था, और ज्योंही उन्हें महसूस हुआ कि उनका मतलब पूरा हो गया, त्योंही उन्होंने क्रान्ति को रोकने की मरसक कोशिश की। वे तो बादशाह लुई तक से साँठ-गाँठ करने लगे और सूबों के किसानों को गोलियों से भूनने लगे। उनका नेता मिराबो तो वास्तव में बादशाह का गुप्त सलाहकार बन गया। जिस जनता ने वास्तील पर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लिया था और जो यह सोचने लगी थी कि इस तरह उसने अपनी ज़ज़ीरें तोड़ डाली हैं, वही अब ताज्जुब के साथ देखने लगी कि क्या हो रहा है। उसकी आज़ादी अब भी उतनी

ही दूर मालूम होती थी जितनी पहले थी, और नई असेम्बली उसकी गर्दन पर इसी तरह सवार थी जिस तरह पुराने सरदार लोग।

असेम्बली में मात खाकर, क्रान्ति के केन्द्र पैरिस की जनता ने अपनी क्रान्तिकारी शक्ति के निकास का दूसरा रास्ता तलाश कर लिया। यह थी पैरिस की 'कम्यून' या म्यूनिसिपैलिटी। कम्यून ही नहीं बल्कि कम्यून को कई प्रतिनिधि भेजनेवाले शहर के हरेक हलके में एक जिंदा सस्था थी, जो जनता से सीधा सम्पर्क रखती थी। कम्यून, और खासकर हलके, क्रान्ति के झण्डा-वरदार और उदार व मध्यमवर्गी असेम्बली के मुकाबलेदार बन गये।

इसी बीच वास्तील के पतन की साल-गिरह आ गई और १४ जुलाई को पैरिस के निवासियों ने बटा भारी जलसा मनाया। इसे 'फेडरेशन का जलसा' कहा गया, और पैरिसवालों ने शहर को सजाने में दिल खोलकर मेहनत की, क्योंकि वे इस जलसे को अपना ही समझते थे।

१७९० और १७९१ ई० में क्रान्ति की ऐसी हालत थी। असेम्बली का सारा क्रान्तिकारी जोश ठंडा पड चुना था और वह सुधार करते-करते उकता गई थी, लेकिन पैरिस के लोग अभी तक क्रान्तिकारी जोश से खोल रहे थे, किसान-वर्ग अभी तक भूखों की तरह जमीन की तरफ ताक रहा था। यह हालत बहुत दिनों तक नहीं रह सकती थी, या तो क्रान्ति आगे बढ़ती या खत्म हो जाती। उदारवादी नेता मिराबो १७९१ ई० में मर गया। बादशाह से गुप्तगुप्त साधिशें करते रहने पर भी वह लोकप्रिय था और उसने लोगों को रोक रक्खा था। २१ जून, १७९१ ई० को ऐसी घटना हुई, जिसने क्रान्ति की किस्मत का फैसला कर दिया। यह था बादशाह लुई और रानी मेरी एन्तोइनेत का भेष बदलकर भाग जाना। वे किसी तरह सरहद तक पहुँच भी गये। लेकिन वेर्दून के पास वेरनीस के कुछ किसानों ने उन्हें पहचान लिया और उन्हें रोककर फिर पैरिस भेज दिया।

जहाँ तक पैरिस के निवासियों का ताल्लुक था वहाँतक बादशाह और रानी की इस हरकत ने उनकी किस्मत का फैसला कर दिया। अब गणराज्य का विचार खूब जोर पकड़ने लगा। लेकिन फिर भी असेम्बली और उस समय की सरकार इतनी अनुदार थी और जनता की भावनाओं से इतनी दूर थी कि जो लोग लुई को राजगद्दी से उतार देने की माँग करते थे उनको वे गोलियों से भूनती रही। क्रान्ति के महान् नेता भारत के पीछे सत्ताधारी लोग बुरी तरह पड गये, क्योंकि उसने बादशाह की, भाग जाने के कारण, देशद्रोही कहकर निन्दा की थी। उसे पैरिस की जमींदोज नालियों में छिपना पडा, जिसकी वजह से उसे भयंकर चर्म-रोग हो गया।

ताज्जुब है कि फिर भी एक साल से ज्यादा तक नाम के लिए लुई बादशाह

माना जाता रहा। सितम्बर, १७९१ ई० में नेशनल असेम्बली का काल पूरा हो गया और उसकी जगह लेजिस्लेटिव असेम्बली ने ले ली। यह भी उसीकी तरह मद्धिम विचारोवाली थी और सिर्फ ऊँचे वर्गों की ही प्रतिनिधि थी। वह फ्रान्स के बढ़ते हुए जोश की प्रतिनिधि न थी। क्रान्ति का यह बुखार जनता में फैल गया और गरम प्रजातन्त्रवादी जैकोबिन लोगो की, जो जनता के ही लोग थे, ताकत बढ़ने लगी।

उधर यूरोप के शक्तिशाली राष्ट्र इन अजीब घटनाओ को चौकन्ने होकर देख रहे थे। थोड़े दिनों तक तो प्रशिया और आस्ट्रिया और रूस दूसरी जगह लूटमार में लगे रहे। वे पोलैण्ड के पुराने राज्य को खत्म करने में लगे हुए थे, लेकिन फ्रान्स में घटनाएँ बड़े जोरो से आगे बढ़ रही थी और उनका ध्यान खींच रही थी। १७९२ ई० में फ्रान्स का आस्ट्रिया और प्रशिया में युद्ध छिड़ गया। मैं तुम्हें यह बतला दूँ कि आस्ट्रिया इन दिनों नीदरलैण्ड के वेलजियमवाले हिस्से पर कब्जा किये हुए था और उसकी सरहद फ्रान्स से लगी हुई थी। विदेशी फौजें फ्रान्स के इलाके में घुस आईं और उन्होंने फ्रान्स की फौजो को हरा दिया। लोगो का यह खयाल था, और जिसके लिए सबब भी था, कि बादशाह उनसे मिला हुआ है, और सारे बादशाहवादियो पर दगावाजी का सन्देह किया जाने लगा। जैसे-जैसे उनके चारो तरफ खतरे बढ़ने लगे वैसे-ही-वैसे पैरिस के लोग ज्यादा-ज्यादा भडकने और घबराने लगे। उन्हें चारो तरफ भेदिये और देशद्रोही नज़र आने लगे। पैरिस की क्रान्तिकारी कम्यून ने इस सकट की घड़ी में आगे बढ़कर लाल झण्डा फहरा दिया, और यह जाहिर कर दिया कि राज-दरवार की गद्दारी के खिलाफ जनता ने फौजी कानून यानी मार्शल-ला जारी कर दिया है। उसने १० अगस्त, १७९२ ई० को बादशाह के महल पर भी घावा बोल दिया। बादशाह ने अपने स्विस^१ अग-रक्षको के हाथो जनता पर गोलियाँ चलावा दी। लेकिन जीत आखिर जनता की ही हुई और कम्यून ने असेम्बली को मजबूर किया कि बादशाह को गद्दी से उतार कर कैद करे।

सब लोग जानते हैं कि आज यह लाल झण्डा सब जगह मजदूरो का, समाजवाद और साम्यवाद का, झण्डा है। लेकिन पहले यह जनता के खिलाफ फौजी कानून की घोषणा का सरकारी झण्डा हुआ करता था। मेरा खयाल है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता, कि पैरिस कम्यून ने जब इस झण्डे का इस्तेमाल किया, तो जनता की ओर से उसका यही सबसे पहला इस्तेमाल था। और तभी से यह धीरे-धीरे मजदूरो का झण्डा बनता गया।

बादशाह को गद्दी से उतारना और कैद करना काफी न था। स्विस अग-

^१ स्विट्जरलैण्ड के निवासी स्विस कहलाते हैं।

रक्षकों की गोलियाँ चलाने व बहुतों को मार डालने की कार्रवाई से बचके हुए और देश के दुश्मनों व भेदियों के खिलाफ टर व गुस्से में नरे हुए, पैरिस के लोग, जिन पर सन्देश करने उनकी पकड़-पाकड़ कर जेलों में ठूँसने लगे। गिरफ्तार लोगों में बहुत-से जहर कसूरवार थे, लेकिन बहुत-से वैज्ञानिक आदमियों को भी गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। कुछ दिन बाद लोगों पर एक भयंकर जुनून सवार हुआ। उन्होंने कैदियों को जेल से निकालकर उनपर झूठ-मूठ का मुकदमा चलाया और उनमें से बहुतों को मौत के घाट उतार दिया। ये 'सितम्बर की हत्याएँ' कहलाती हैं और इनमें एक हजार से ज्यादा आदमी मार डाले गए। पैरिस की उपद्रवी नीड को बड़े पैमाने पर खून बहाने का यह पहला ही तज्जुबा था। खून की प्यास बुझाने के लिए अभी तो और बहुत खून बहना बाकी था !

सितम्बर में ही फ्रांस की फौजों को आस्ट्रिया और प्रुशिया की हमलावर फौजों पर पहली बार जीत मिली। यह जीत वाल्मी की छोटी-सी लड़ाई में मिली, जो छोटी तो थी लेकिन उसका नतीजा बहुत बड़ा निकला, क्योंकि उसने क्रान्ति को बचा लिया।

२१ सितम्बर, १७९२ ई० को नेशनल कन्वेंशन बुलाया गया। यह असेम्बली की जगह लेनेवाली नई सभा थी। यह अपने पहले की दोनो असेम्बलियों से ज्यादा आगे बढ़ी हुई थी। लेकिन कम्प्यून से फिर भी पिछड़ी हुई थी। कन्वेंशन ने पहला काम यह किया कि गणराज्य की घोषणा कर दी। इसके बाद ही मोलहवें लूई का मुकदमा हुआ, उसे मौत की सजा दी गई और २१ जनवरी, १७९३ ई० को उसे बादशाहत के पापों का बदला अपना सिर देकर चुकाना पड़ा। उसे गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया, यानी गिलोतीन से उसका सिर उड़ा दिया गया। फ्रांस की जनता अब अपना पीछे लौटने का रास्ता बन्द कर चुकी थी। उसने आखिरी कदम बढ़ा दिया था और यूरोप के बादशाहों और सम्राटों को चुनौती दे दी थी। वे लोग अब पीछे नहीं लौट सकते थे। बादशाह के खून से सनी हुई गिलोतीन की सीडियों पर से ही क्रान्ति के महान् नेता दान्तो ने जमा हुई मौत के सामने बोलते हुए इन दूसरे बादशाहों को अपनी ललकार सुनाई। उसने पुकारकर कहा—“यूरोप के बादशाह हमको चुनौती देना चाहेंगे, हम एक बादशाह का सिर उनके आगे फेंकते हैं।”

'दान्तो—(१७५९-१७९४); फ्रांस का एक वकील और क्रान्तिकारी नेता। 'सितम्बर की हत्याओं' का हुक्म इसीने दिया था। रोबेसपीर ने इसे हटा दिया और इसको गिलोतीन पर चढ़ाकर मार डाला गया।

१०२ :

क्रान्ति और उलट-क्रान्ति

१ अक्टूबर, १९३२

बादशाह लुई मर चुका था, लेकिन उसकी मौत से पहले ही फ्रांस में अद्भुत रिवर्तन हो चुका था। उसके निवासियों का खून क्रान्ति की गर्मी से भमक रहा, उनकी नसों में सनसनी दौड़ रही थी और उनपर घघकते हुए जोश का भूत चार था। गणराज्यवादी फ्रांस तलवार खींचे खड़ा था, बाकी का यूरोप—'दशाही यूरोप'—उसके खिलाफ था। गणराज्यवादी फ्रांस इन बोदे बादशाहों और राजाओं की बतला देना चाहता था कि स्वतन्त्रता के सूरज की गर्मी पाकर शमकत लोग किस तरह लड़ सकते हैं। वे लोग केवल अपनी नई मिली हुई स्वतन्त्रता लिए ही नहीं, बल्कि बादशाहों और अमीर-सरदारों के सताये हुए दूसरे सब लोगों के स्वतन्त्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। फ्रांस के लोगो ने यूरोप के राष्ट्रों को अपना सन्देश भेजकर उनसे अनुरोध किया कि वे अपने शासकों के खिलाफ उठ खड़े हों, और यह घोषणा की कि ये लोग सब देशों की जनता के दोस्त और सब बादशाही सरकारों के दुश्मन हैं। उनकी पितृभूमि^१ फ्रांस स्वतन्त्रता की जननी बन गई, जिसकी बेटी पर बलिदान हो जाना आनन्द की बात थी और इस खूँखवार जोश में घड़ी में उन्हें एक अद्भुत गीत मिल गया, जिसका स्वर उनके घघकते हुए भावों में मिला हुआ था और जिसने उन्हें खतरों की जरा भी परवाह न करते हुए और तेज गाते-गाते लडार्ड के मोर्च की ओर दौड़ने के लिए और सब अडचनों को लाँघने के लिए उकसाया। यह रुज्जे द लिल का राइन की फौजों के लिए रचा हुआ युद्ध-गीत था, जो तबसे 'मार्सेलास'^२ कहलाता है, और आज भी फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है। गन्नीसी भाषा के इस गीत का भावार्थ यह है

पितृभूमि के बच्चों, आओ !
 गौरव का दिन आया है !
 निष्ठुरता का खूनी झंडा,
 अपने सिर पर छाया है !
 सुनो खून के प्यासे सैनिक,
 चारों ओर दहाड़ रहे ।
 गोदी के लालों, ललनाओं,
 की हत्या को उमड़ रहे ।

^१ यूरोप के लोग देश को मातृभूमि के बजाय पितृभूमि कहते हैं।

^२ Marseillaise:

सैन्य सजाओ ! ओ नागरिको !
 फर मे तलवारें लींचो !
 इन सधके अपवित्र खून से,
 अपने खेतो को लींचो !

वे लोग बादशाहो की बड़ी उम्र मनाने के निरर्थक गीत नहीं गाते थे। इनके वजाय वे मातृभूमि के पुनीत प्रेम और प्यारी स्वतन्त्रता के गाने गाते थे।

ओ पितृभूमि के पुण्य प्रेम !
 आगे बढ़ने की राह दिखा !
 प्रतिहिंसा के प्यासे शस्त्रों
 को तू रण में फर घल प्रवान !
 प्रिय स्वतन्त्रन्ते ! तू समर बीच
 निज रक्षक-जन के प्राण बचा ।

चीजों की ज़बर्दस्त तगी थी। न तो काफी खाना था, न कपड़े, न जूते। यहाँ तक कि हथियार भी न थे। कितनी ही जगहों के नागरिकों में फौज के लिए वूट और जूते दे देने को कहा गया। देशभक्तों ने बहुत तरह की ऐसी चीजें खाना छोड़ दिया, जिनकी फौज के लिए ज़रूरत थी, और जिनकी कमी पड़ गई थी। कुछ लोग तो आस्तर उपवास भी करने लगे। चमड़ा, रसोई के बरतन, कटाइयाँ, बाल्टियाँ वगैरा, तरह-तरह की घरू काम की चीजें माँग ली गईं। पेरिस की गलियों में हजारों लुहारों के यहाँ हथौड़े चल रहे थे, क्योंकि सारी जनता, सारे नागरिक, नर-नारी, हथियार भी बनाने में मदद दे रहे थे। लोग बड़ी भारी तगी उठा रहे थे, लेकिन इसकी क्या परवाह थी जब उनकी पितृभूमि फ्रान्स, सुन्दर फ्रान्स, फ़टे-हाल मगर आजादी का मुकुट पहने, खतरे में थी और दुश्मन उसके दरवाज़े पर खड़ा था ? वस, फ्रान्स के नौजवान उसे बचाने को दौड़े और भूख-प्यास की परवाह न करते हुए, विजय के लिए कूच करने लगे। कार्लाइल लिखता है, "ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि राष्ट्र की सारी-की-सारी जनता में ज़रा-सा भी भरोसे का होना माना जा सके, सिवाय उन चीजों में जिन्हें वह खा सके या घर-उठा सके। जब कभी कोई भरोसा मिल जाता है तो उसका इतिहास जोश भरनेवाला और ध्यान देने के काविल बन जाता है।" एक महान् उद्देश्य में यही भरोसा क्रान्ति के नर-नारियों में पैदा हुआ और याद रखने लायक दिनों में उन्होंने जो इतिहास रचा और जो कुर्वानियाँ वर्दाश्त की, उनमें अब भी हमें जोश दिलाने की और हमारे खून की हरकत तेज करने की पूरी ताकत है।

नये रगरूटों की इन क्रान्तिकारी फौजों ने, पूरी तरह फौजी तालीम न मिलने पर भी, फ्रान्स की घरती पर से सब विदेशी फौजों को मार भगाया और उसके बाद

नीदरलैण्ड के दक्षिणी हिस्से (वेलजियम, वगैरा) को भी आस्ट्रिया के चंगुल से छुड़ा दिया। हैप्सबर्गों ने हमेशा के लिए नीदरलैण्ड छोड़ दिया और वे फिर वापस न आये। यूरोप की सिखाई हुई और पेशेवर फौज इन क्रान्तिकारियों के मुकाबिले में न ठहर सकी। सीखा हुआ सिपाही तनख्वाह की खातिर लड़ता था और बड़ी सावधानी से लड़ता था, क्रान्तिकारी रंगरूट एक आदर्श के लिए लड़ता था और विजय के लिए भारी-से-भारी जोखिम उठाने को तैयार था। सीखा हुआ सिपाही ढेर-का-ढेर सामान लूटे धीरे-धीरे चलता था, रंगरूट के पास लूटने को कुछ सामान न था और वह तेजी के साथ चलता था। यानी क्रान्तिकारी फौज युद्ध में एक नया ही नमूना थी और उनके लड़ने का ढंग भी बिल्कुल नया था। उन्होंने युद्ध-कला के पुराने तरीकों को बदल दिया और कुछ हद तक वे यूरोप में अगले सौ वर्षों की फौजों के लिए नमूना बन गई। लेकिन इन फौजों का असली बल इनके जोश और हौसले में था। इनका नारा, और असल में उस समय क्रान्ति का भी नारा, दान्तों के इस मशहूर वाक्य में आ जाता है “पितृभूमि के दुश्मनों को परास्त करने लिए हमने दिलेरी, और भी ज्यादा दिलेरी, हमेशा दिलेरी, चाहिए।”

युद्ध फैलने लगा। जल-सेना के सबब से इंग्लैण्ड एक ताकतवर दुश्मन साबित हुआ। गणराज्यी फ्रान्स ने बड़ी भारी थल-सेना बना ली थी, लेकिन समुद्र पर वह कमजोर था। इंग्लैण्ड ने फ्रान्स के सारे बन्दरगाहों की नाकाबन्दी शुरू कर दी। फ्रान्स से भागे हुए लोग इंग्लैण्ड से ही करोड़ों की सख्या में जाली ‘असाइनैत्स’ या फ्रान्सीसी गणराज्य के नोट घड़ा-घड़ा फ्रान्स भेजने लगे। इस तरह उन्होंने फ्रान्स की सिकका-प्रणाली और अर्थ-व्यवस्था को बर्बाद करने की कोशिश की।

विदेशों के साथ यह युद्ध सबसे ज्यादा महत्ववाली चीज बन गया और राष्ट्र की सारी ताकत उसमें खर्च होने लगी। ऐसे युद्ध क्रान्तियों के लिए खतरनाक हुआ करते हैं, क्योंकि ये समाजी समस्याओं से ध्यान हटाकर उन्हें विदेशी शत्रु से लड़ने की तरफ लगा देते हैं, जिससे क्रान्ति का असली उद्देश्य घपले में पड़ जाता है। क्रान्ति के जोश की जगह युद्ध का जोश ले लेता है। फ्रान्स में ऐसा ही हुआ और जैसा कि हम देखेंगे, आखिरी दर्जा फ्रान्स का यह हुआ कि वहाँ एक ज़बर्दस्त जमीन सैन्यपति की तानाशाही कायम हो गई।

वरु झगड़ें भी साथ-साथ चल रहे थे। फ्रान्स के पश्चिम में बान्दे में, कुछ तो वहाँ के किसानों के नई फौजों में भरती होने से इन्कार करने की वजह से और कुछ बादशाहवादी नेताओं और फ्रान्स से भागे हुए लोगों की कोशिशों से, किसानों का ज़बर्दस्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ। क्रान्ति को सम्भालनेवाले और चलानेवाले तो असल में पेरिस के शहरी लोग थे, किसान-वर्ग राजधानी में तेजी से होनेवाले

परिवर्तनों को और उनके महत्व को न समझ सके और पिछड़ गये। वान्दे का विद्रो वड़ी बेहरमी के साथ दबा दिया गया। युद्ध में और खासकर गृह-युद्ध में लोगो हलके-से-हलके आवेग जाग उठते हैं और हमदर्दी तो दर-दर मारी फिरती है। लि में क्रांति-विरोधी बलवा हुआ। इसे दबा दिया गया और किसीने यह प्रस्ता किया कि सच्चा के तौर पर लियो का बड़ा शहर ही नष्ट कर दिया जाय। "लि ने स्वतन्त्रता के खिलाफ युद्ध छेड़ा है; लियो अब नहीं बच सकता।" सौभाग से यह प्रस्ताव मजूर नहीं किया गया, मगर फिर भी लियो को बड़ी मुसीब झेलनी पड़ी।

इसी बीच में पैरिस में क्या हो रहा था ? वहाँ किसका कब्जा था ? नई चु हुई कम्यून और उसके हलकों का शहर में अभी तक बोलबाला था। नेशनल कन्वेंशन में शक्ति के लिए सारे गिरोहों में कशमकश चल रही थी, जिसमें खा जिरोदी यानी मद्धिम गणराज्यवादी और जैकोविनी यानी गरम गणराज्यवादी जैकोविनी दल की जीत हुई और जून १७९३ ई० के शुरू में ही क्यादात जिरोदी डिप्टी कन्वेंशन से निकाल दिये गए। कन्वेंशन ने अब सामन्ती हकों के हमेशा के लिए उठा देने की कार्रवाई की और जो ज़मीनें सामन्ती सरदारों के कब्जे में थी, वे मुकामी कमनों यानी म्यूनिसिपैलिटियों को वापस लौटा दी गईं यानी ये ज़मीनें जनता की सम्पत्ति हो गईं।

कन्वेंशन ने, जिसमें अब जैकोविनी लोगो की तूती बोलती थी, दो कमेटीय मुक़रर कीं, एक तो सार्वजनिक कल्याण की और दूसरी सार्वजनिक बचाव की और इनको लम्बे-चौड़े अधिकार दे दिये। ये कमेटीयाँ—खासकर सार्वजनिक बचाव कमेटी, जल्दी ही बड़ी शक्तिशाली बन बैठी और लोग इनसे खौफ खाने लगे इन्होंने कन्वेंशन को एक-एक कदम आगे हाँकना शुरू किया, यहाँ तक कि क्रांति 'आतंक' के गहरे गड्ढे में जा पड़ी। मय की छाया अभी तक हरेक के ऊपर पड़ी हुई थी, विदेशी दुश्मनों का भय, जो उनको चारों तरफ से घेरे हुए थे, भेदियों और देश-द्रोहियों का भय, जिनकी सख्या बहुत थी। भय लोगो को अन्धा और खतरनाक बना देता है, और लगातार सिर पर सवार रहनेवाले इस भय से मजबूर होकर मितम्बर, १७९३ ई० में कन्वेंशन ने एक भयकर कानून पास किया, जो 'सन्देह भाजनों का कानून' कहलाया। जिस किसीपर सन्देह या शक होता उसकी छत्र नहीं थी। और सन्देह किये जाने से कौन बच सकता था ? एक महीने बाद कन्वेंशन के साईस जिरोदी डिप्टियों पर क्रांति की अदालत के सामने मुक़दमा चलाया गया और उनको फौरन मौत की सज़ा दे दी गई।

***आतंक—**क्रान्ति के बाद पैरिस में जो आतंक यानी दहशत का राज रहा अंग्रेज़ी में इसे The Terror कहा जाता है।

इस तरह 'आतक' का राज शुरू हुआ। मौत की सजा पाये हुए लोग हर रोज़ गिलोतीन पर ले जाये जाते थे, हर रोज़ इन कुर्वानी के वकरो से भरी हुई गार्डियाँ जिन्हे 'तम्ब्रल' कहते थे, पैरिस की गलियों की रोड़ी पर चूँ-चूँ करती और लड्खड़ाती हुई जाती थी और लोग इन अभागों को चिढ़ाते थे। कन्वेन्शन में भी शामक-गुद्दे के तिलाफ़ बोलना खतरनाक था, क्योंकि इससे मन्देह पैदा होता था और सन्देह का नतीजा था मुकदमा और गिलोतीन। कन्वेन्शन की बागडोर सार्वजनिक कल्याण और सार्वजनिक वचाव की कमेटियों के हाथों में थी। ये कमेटियाँ, जिनके हाथों में जिन्दगी और मौत का पूरा अधिकार था, अपने अधिकारों दूसरों को नहीं बाँटना चाहती थी। इन्होंने पैरिस की कम्पून पर भी ऐतराज किया। असल में जो इनकी हाँ-मे-हाँ नहीं मिलाते थे, उन सब पर इनको ऐतराज था। सत्ता में लोगों को भ्रष्ट कर देने की अजीब तासीर होती है। इसलिए इन कमेटियों ने उस कम्पून को कुचलना शुरू कर दिया, जो अपने हलकों समेत क्रान्ति की रीढ़ रही थी। पहले इन्होंने हलकों को कुचला और इन संहारों का काटकर फिर कम्पून को कुचल डाला। इस तरह क्रान्ति अक्सर अपने आपको ही खा जाती है। पैरिस के हरेक हिस्से के ये हलकें जनता को चोटी के नेताओं से मिलानेवाली कड़ियाँ थे। ये वे नसे थी, जिनमें होकर क्रान्ति का उसे बल और जीवन देनेवाला लाल खून बहता था। १७९४ के शुरू में हलकों और कम्पून को कुचल दिये जाने का अर्थ था इस जीवन देनेवाले खून का रोक दिया जाना। अब से कन्वेन्शन और ये कमेटियाँ अपने ऊपर की सरकार का अंग बन गईं, जिनका जनता से कोई असली सम्पर्क न था और जो 'आतक' के जरिये अपनी मर्जी दूसरों पर लादती थीं—जैसा कि सब सत्ताधारियों का रवैया हुआ करता है। यह असली क्रान्तिकारी ज़माने के अन्त की शुरुआत थी। छह महीने तक यह 'आतक' और जारी रहनेवाला था और क्रान्ति लम्बम-पस्टम चलनेवाली थी। लेकिन उसका अन्त तो दिखाई देने लगा था।

उथल-पुथल और परेशानी के इन दिनों में पैरिस और फ्रान्स के नेता कौन थे? बहुत-से नाम सम्मने आते हैं। कैमिल देम्युला, जो १७८९ ई० में वास्तील के हमले का नेता था और जिसने दूसरे बहुत-से मौकों पर भी महत्व का हिस्सा लिया था। 'आतक' के दिनों में नरमी की नीति का समर्थन करते हुए यह खुद गिलोतीन का शिकार हुआ। कुछ ही दिन बाद इसकी युवा पत्नी लूसिल भी इसके कदमों पर चली और उसने पति के बिना जिन्दा रहने से मौत को बेहतर समझा। कवि, फ़ैब्र दि इंग्लैतीन और सरकारी वकील फ़ोकिये तिनविल, जिससे सब भय खाते थे। मारत, क्रान्ति का शायद सबसे महान् और काविल आदमी, जिसे एक नौजवान लडकी गारलौत कॉरदे ने छुरा भोंककर मार डाला, दान्तो, जिसका जिक्र मैं पहले भी दो बार कर चुका हूँ, जो दिलेद और शेरदिल था और बड़ा अच्छा व लोकप्रिय

भाषण देनेवाला था, लेकिन फिर भी उसका अन्त गिलोतीन पर हुआ, और इन सबसे ज्यादा मशहूर रोवेसपीर, जैकोविनी दल का नेता और 'आतंक' के दिनों में कन्वेन्शन का करीब-करीब तानाशाह। यह तो एक तरह से 'आतंक' की मूर्ति ही बन गया था और लोग इसका नाम लेते हुए थरति थे। लेकिन इस व्यक्ति की ईमानदारी और देशभक्ति के बारे में कोई उगली नहीं उठा सकता, लोग इसे 'शुद्ध' यानी कमी भ्रष्ट न होनेवाला कहते थे। लेकिन जीवन में इतना सादगी-पसन्द होते हुए भी वह जरूरत से ज्यादा अहकारी था। और शायद वह यह खयाल करता था कि उससे मतभेद रखनेवाला हरेक आदमी गणराज्य व क्रान्ति का गद्दार है। क्रान्ति के बहुत-से बड़े-बड़े नेता, जो इसके साथी रह चुके थे, इसीके इशारे पर गिलोतीन के घाट उतार दिये गए, यहाँतक कि वह कन्वेन्शन, जो भेद की तरह इसके पीछे-पीछे चल रहा था, आखिर इसीके खिलाफ खड़ा हो गया। उन्होंने इसे जालिम और अत्याचारी करार दिया और इसका व इसके अत्याचारों का अन्त कर दिया।

क्रान्ति के ये तमाम नेता नीजवान लोग थे; क्रान्तियाँ बृद्धे आदमियों से नहीं हुआ करती। इन नेताओं में बहुत-से भारी-भरकम जरूर थे, लेकिन इस महान् नाटक में किसीका भी पार्ट, यहाँतक कि रोवेसपीर का भी, जोरदार न रहा। क्रान्ति के तथ्य के सामने ये हैं। मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इन लोगों ने न तो क्रान्ति पैदा की थी और न उसकी बागडोर ही इनके हाथों में थी। वह तो एक ऐसा कुदस्ती इन्सानो भूचाल था जैसे कि इतिहास में समय-समय पर हुआ करते हैं, और जिनको समाजी हालते व वर्षों की लगातार मुसीबतों और अत्याचार धीरे-धीरे, लेकिन न लौटनेवाले रास्ते पर तैयार करते हैं।

यह न समझना कि कन्वेन्शन ने लड़ने-झिड़ने और गिलोतीन पर चढ़ाने के सिवा और कुछ न किया। सच्ची क्रान्ति से पैदा होनेवाली शक्ति हमेशा बहुत जोरदार होती है। इसका बहुत-सा हिस्सा तो विदेगियों से युद्ध में खप गया था, लेकिन फिर भी बहुत-कुछ बच रहा था, और इसके जरिये काफी ठोस काम किया गया। खासकर राष्ट्रीय शिक्षा का सारा तरीका ही बदल दिया गया। मीट्रिक-प्रणाली, जिसे आज स्कूल के सब बच्चे सीखते हैं, इसी समय जारी की गई थी और इसने तमाम बाटो को और लम्बाई व आयतन के तमाम नापों को आसान कर दिया। यह प्रणाली अब दुनिया के लगभग सारे सम्य देशों में फैल गई है, लेकिन कट्टर-पन्थी इंग्लैण्ड अभी तक गजों, फलांगों, पौण्डो और हण्डरवेटो वगैरा की पुरानी प्रणाली से चिपका हुआ है। हम भारतवासियों को सेरो और मनो वगैरा के अलावा इन पेचीदा लम्बाइयों और तोलों को भी वर्दाश्त करना पड़ता है।

^१ अब स्वतन्त्र भारत ने भी मीट्रिक-प्रणाली अपना ली है।

कायदे से, मीट्रिक प्रणाली का लाज़िमी नतीजा था कि गणराज्य का एक नया कैलेंडर भी बने। यह २२ सितम्बर, १७९२ ई० से, यानी जिस दिन गणराज्य का ऐलान हुआ उस दिन से, शुरू किया गया। सात दिन के सप्ताह की जगह दस दिन का सप्ताह कर दिया गया और दसवाँ दिन छुट्टी का रखा गया। महीने तो वारह ही रहे, मगर उनके नाम बदल दिये गए। कवि फ्रैन् ने ऋतुओं के मुताबिक महीनों को बड़े प्यारे नाम दिये। वसन्त के तीन महीने 'जमिनल', 'फ्लोरेआल', 'प्रिआल' थे, गरमी के महीने 'मेसिदोर', 'थर्मिदोर', 'फ्यूक्तिदोर' थे, पतझड़ के महीने 'वान्देम्प्यार', 'ब्रयूमार्', 'फ्रिमार्', रखे गये, सरदौ के 'निवोज', 'प्ल्यू-विओज़', 'वान्तोज़', रखे गये। पर यह कैलेंडर गणराज्य के बाद ज्यादा दिन न टिका।

कुछ दिन ईसाइयत के खिलाफ एक ज़बर्दस्त आन्दोलन हुआ और 'विवेक' की पूजा तजवीज़ की गई। 'मत्य' के मन्दिर बनाये गए। यह आन्दोलन प्रान्तों में बहुत जल्द फैल गया। १७९३ ई० के नवम्बर में पैरिस के नोत्रदाम गिरजे में 'स्वतन्त्रता' और 'विवेक' का बड़ा मारी उत्सव मनाया गया और एक सुन्दर स्त्री को देवी बनाया गया। लेकिन रोबेसपीर इन मामलों में कट्टर था। उसने इस आन्दोलन को पसन्द नहीं किया। दान्तो ने भी नहीं किया। सार्वजनिक कल्याण की जैकोविनी कमेटी भी इसके खिलाफ थी, इसलिए आन्दोलन के नेताओं को गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया। सत्ता और गिलोतीन के बीच में कोई ठहरने की जगह न थी। 'स्वतन्त्रता' और 'दिवेक' उत्सव का तुर्की-वतुर्की जवाब देने के लिए रोबेसपीर ने 'सर्वोपरि' सत्ता के दूसरे जलसे का आयोजन किया। कन्वेन्शन के वोट से यह तय किया गया कि फ्रान्स एक 'सर्वोपरि सत्ता' में विश्वास करना है। रोमन कैथलिक मन फिर पसन्द किया जाने लगा।

पैरिस के हलकों को और कम्यून को कुचल दिये जाने के बाद हालत बड़ी तेजी में बिगड़ रही थी। जैकोविनी दल सब पर हावी हो रहा था, सरकार की बागडोर उनके हाथों में थी, लेकिन उसमें आपसी फूट फैल रही थी। 'स्वतन्त्रता' और 'विवेक' के उत्सव के अगुआ हीवर्त और उसके समर्थकों को गिलोतीन पर चढ़ाया जाना जैकोविनी दल में फूट का पहला बड़ा सबब हुआ। इसके बाद फ्रैन् दि इग्लैतीन का नम्बर आया, और जब १७९४ ई० के शुरू में दान्तो, कैमिली, देम्यूला, वगैरा ने रोबेसपीर के हाथों बेहद लोगों को गिलोतीन पर चढ़ाये जाने का विरोध किया, तो इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल, १७९४ ई० में दान्तो को फुर्ती के साथ कत्ल कर दिया गया कि कहीं लोग दखल न डाल दें। इससे पैरिस की और प्रान्तों की जनता यह समझ गई कि क्रान्ति का अन्त हो चुका।

'विवेक (Reason) — भले-बुरे का, सत्य-असत्य का, ज्ञान।

क्रान्ति का एक शेर मारा गया और अब एक तग-दिल गुट्टू का अधिकार हो गया। शत्रुओं से जो घिरा हुआ था और जनता से जिसका सम्पर्क टूट गया था, ऐसे इस गुट्टू को चारों तरफ दगाबाजी ही नज़र आने लगी, और 'आतंक' को धोरदार बनाने के सिवा इसे अपने बचाव का कोई रास्ता न सूझा।

बस, आतंक का राज हो गया और गिलोतीन की तरफ जानेवाली तम्बिल गाड़ियों में कुर्बानी के बकरो की सख्या पहले से भी ज्यादा हो गई। जून में एक नया कानून पास किया गया जो 'बाईसवी प्रेरिआल' का कानून कहलाता है और जिसमें झूठी खबरे उड़ाना, लोगों को लड़ाना या भड़काना, सदाचार की जड़ काटना, और जनता के ईमान को बिगाड़ना, वगैरा-जुर्मों के लिए मौत की सजा तज-बीज की गई थी। जो कोई भी रोबेसपीर और उसके हिमायतियों से मतभेद रखता, वही इस कानून के लम्बे-चौड़े जाल में पकड़ा जा सकता था। झुण्ड-के-झुण्ड लोगों पर एक साथ मुकदमे चलाए जाते थे और उन्हें सज़ाएँ दे दी जाती थी। एक बार तो डेढ़-सौ आदमियों पर एक साथ मामला चलाया गया, जिनमें सज़ाएँ पाये हुए कैदी, वादशाहवादी, वगैरा, शामिल थे।

इस नये 'आतंक' का राज छियालीस दिन रहा। आखिरकार नवी थर्मिदोर यानी २७ जुलाई १७९४ ई० को दबी हुई विल्ली ने झपट्टा मारा। कन्वेन्शन अचानक रोबेसपीर और उसके समर्थकों के खिलाफ हो गया और 'जालिम-मुर्दावाद' के नारे लगाते हुए उन्होंने इन सबको गिरफ्तार कर लिया और रोबेसपीर को तो बोलने तक नहीं दिया। दूसरे दिन तम्बिल उसे भी उसी गिलोतीन पर ले गई, जहाँ वह बहुतों को भेज चुका था। इस तरह फ्रान्स की राज्यक्रान्ति का अन्त हो गया।

रोबेसपीर की मृत्यु के बाद उदारदली क्रान्ति शुरू हुई। अब उदारदली आगे आये और इन लोगों ने जैकोबिनी लोगों को सताना और उनपर आतंक जमाना शुरू किया। 'लाल आतंक' के बाद 'सफेद आतंक' की वारी आई। पन्द्रह महीने बाद, अक्टूबर, १७९५ ई० में कन्वेन्शन टूट गया और पाँच सदस्यों की एक 'डायरेक्टरी', सरकार बन गई। यह पूरी तरह मध्यमवर्ग की सरकार थी और इनने आम लोगों को दबाकर रखने की काशिश की। डग डायरेक्टरी ने फ्रान्स पर चार साल से ज्यादा शासन किया और अन्दरूनी चंगडों के बाद भी गणराज्य की इतनी धाक और ताकत थी कि वह देश के बाहर भी यूँ ही जीतती रही। उसके खिलाफ कुछ बगावतें भी हुईं, लेकिन वे सब दबा दी गईं। इसी तरह के एक प्रिदोह को दबानेवाला गणराज्य की मौज का एक नीजवान मैनानायक नेपोलियन बोनापार्ट था, जिन्होंने पेरिस की भीड़ पर गॉर्जिया चमकाने की हिम्मत की और वहाँ को मरग गया। यह घटना 'छरों का झोका' करके मनाहूँ है। जब खुद गणराज्य की

पुरानी फौज ही फ्रान्स की जनता की मारने के काम में लाई जा सकती थी, तो जाहिर है कि क्रान्ति की छाया तक भी बाकी न रही होगी।

वस, क्रान्ति का अन्त हो गया और उसके साथ ही आदर्शवादियों के मोठे सपनों का और गरीबों की आशाओं का भी अन्त हो गया। लेकिन फिर भी जो बातें वह हासिल करना चाहती थी, उनमें से बहुत-सी हासिल हो गईं। कोई भी उलट-क्रान्ति अब किसानों की गुलामी को वापस नहीं ला सकती थी, और बोर्वन बाद-शाह भी—बोर्वन फ्रान्स का एक राजवंश था—जब वापस आये तो उस जमीन को वापस न छीन सके जो किसान-वर्ग ने बाँट दी गई थी। खेत में या शहर में काम करनेवाले साधारण आदमी की हालत इतनी अच्छी हो गई कि जितनी पहले कभी नहीं रही थी। सच तो यह है कि 'आतंक' के दिनों में भी उसकी हालत क्रान्ति के पहले से बेहतर थी। 'आतंक' उसके खिलाफ न था। वह तो ऊँचे दर्जा के खिलाफ था, हालाँकि आखिरी वक्त में कुछ गरीब लोगों को भी इसमें तकलीफें उठानी पड़ी।

क्रान्ति घराबायी हो गई, लेकिन गणराज्य का खयाल यूरोप भर में फैल गया और उसके साथ ही उन सिद्धान्तों का भी प्रचार हुआ, जिनका ऐलान 'मानव-अधिकारों की घोषणा' में किया गया था।

. १०३ .

हुकूमतों के ढंग

२७ अक्टूबर, १९३२

मैंने दो हफ्तों में कुछ नहीं लिखा। कभी-कभी मैं सुस्त हो जाता हूँ। यह खयाल कि अब मेरी इस कहानी का अन्त नज़दीक आ रहा है, मुझे ज़रा रोक देता है। हम अठारहवीं सदी के अन्त तक तो पहुँच ही चुके हैं, अब उन्नीसवीं सदी के सौ वर्षों पर गौर करना बाकी है। फिर हम ठेठ आज तक पहुँचने में बीसवीं सदी के ठीक बीस वर्ष रह जायेंगे। लेकिन इन वचें हुए एक सौ बीस वर्षों का वयान बड़ा लम्बा होगा। बहुत नज़दीक होने के सबब से ये बहुत बड़े नज़र आते हैं और हमारे दिमागों में भर जाते हैं, और पहले की घटनाओं से हमको ज़्यादा भारी मालूम होते हैं। जो कुछ आज हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसके ज़्यादातर हिस्से की जड़ें इन्हीं वर्षों के भीतर हैं, और वास्तव में पिछली सदी और उससे आगे की घटनाओं के घने जंगल में होकर तुमको ले जाना मेरे लिए आसान काम न होगा। शायद इससे मेरे जी चुराने की यही वजह हो! लेकिन मैं इस असमराम में पड़ जाता हूँ कि जब अन्त में मनुष्य-जाति की यह कहानी १९३२ ई० तक आ पहुँचेगी और भूतकाल वर्तमान में मिलकर अविष्य की छाया के सामने ठहर जायगा, तब

मैं क्या करूँगा ? प्यारी बेटी, तब मैं तुमको क्या लिखूँगा ? उस वक्त मेरे लिए क्या वहाना रहेगा कि मैं कलम लेकर बैठूँ और तुम्हारा खयाल करूँ, या कल्पना करूँ कि तुम मेरे पास बैठकर बहुत-से सवाल पूछ रही हो, जिनका जवाब देने की मैं कोशिश करना हूँ ?

फ्रान्स की राज्यक्रान्ति के बारे में मैं तीन पत्र लिख चुका हूँ, फ्रान्स के इतिहास के थोड़े-मे पाँच वर्षों के बारे में तीन लम्बी चिट्ठियाँ हैं। युगों की इस यात्रा के दौरान मैं हमने सदियों को एक-एक टुकड़े में पूरा कर दिया है और महाद्वीपों पर सरसरी निगाह डाली है। लेकिन यहाँ फ्रान्स में, १७८९ में १७९४ ई० तक, हम काफी देर ठहरे हैं, और फिर भी यह जानकर तुम्हें ताज्जुब होगा कि मैंने अपने बयान को छोटा करने की सख्त कोशिश की है, क्योंकि मेरे दिमाग में यह विषय भरा हुआ था और मेरी कलम आगे दौड़ना चाहती थी। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति इतिहास में महत्व रखती है। वह इतिहास के एक जमाने का अन्त और दूसरे की शुरुआत बतलाती है। लेकिन उनका नाटक-जैसा रूप हमको और भी ज्यादा मोहता है और यह हम सबको बहुत-सी नसीहतें देती है। दुनिया में आज फिर उथल-पुथल हो रही है और हम लोग महान् परिवर्तनों के दरवाजे पर खड़े हैं। अपने देश में भी हम क्रान्ति के समय में रह रहे हैं, फिर यह क्रान्ति मारकाट से चाहें कितनी ही दूर क्यों न हो। इसलिए हम फ्रान्स की राज्य-क्रान्ति से और उस दूसरी महान् क्रान्ति से, जो रूस में हमारे ही समय में हमारी आँखों के सामने हुई है, बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन दोनों क्रान्तियों जैसी जनता की सच्ची क्रान्तियाँ जीवन की कठोर असलियतों पर बड़ी तेज रोशनी डालती हैं। विजली की चमक की तरह वे सामने की सारी जमीन को, और खासकर अन्धेरी जगहों को, रोशन कर देती हैं। कम-से-कम कुछ देर के लिए अपना लक्ष्य बहुत माफ और अजीब तौर पर पास दिखाई देता है। दिल में विश्वास और गक्ति भर जाते हैं। शका और हिचकिचाहट दूर हो जाती है। दूसरे नवर की चीख पर समझौता करने का कोई सवाल नहीं रहता। क्रान्ति को बनानेवाले लोग तीर की तरह सीधे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं, दायें-बायें नहीं देखते, और जितनी सीधी और तेज उनकी नजर होती है, उतनी ही क्रान्ति आगे बढ़ती है। लेकिन यह सिर्फ क्रान्ति के चढ़ाव के वक्त में ही होता है जबकि उसके नेता पहाड़ की चोटी पर होते हैं और जनता पहाड़ की ढाल पर चढ़ती है। लेकिन अफसोस ! एक वक्त ऐसा आता है जब उनको पहाड़ से उतरकर नीचे की अन्धेरी घाटियों में भी आना पड़ता है। उस वक्त विश्वास मन्दा पड़ जाता है और क्रिया-शक्ति कम हो जाती है।

१७७८ ई० में वाल्तेयर, जो करीब-करीब ख्रिन्दगी भर देश-निकाले में रहा था, मरने के लिए पेरिस लौटा। उस समय वह चौरासी साल का था। पेरिस के

नौजवानों को सम्बोधन कर उसने कहा था—“नौजवान बड़े भाग्य माली हैं, वे आगे महान् वातें देखेंगे।” वास्तव में उन्होंने महान् वातें दिखी और उनमें भाग लिया क्योंकि ग्यारह साल बाद ही क्रान्ति शुरू हो गई। वह जरूरत से ज्यादा इन्तजार कर चुकी थी। सत्रहवीं सदी में महान् बादशाह चौदहवें लुई का कहना था कि “मैं ही सबसे बड़ा हूँ,” अठारहवीं सदी में उसके उत्तराधिकारी पन्द्रहवें लुई ने कहा—“मेरे बाद प्रलय हो जायगी”, और इस न्यूते के बाद सचमुच हँ, रेला आया, जो सोलहवें लुई और उसके साथियों को वहाँ ले गया। पाउडर लगे नकली बालों और रेशमी बिरजिसोवाले अमीर-सरदारों के बजाय ‘साक्ष्यक्रीत’ यानी बिना बिरजिसवाले लोग आगे आये, और फ्रान्स का हरेक निवासी ‘नागर’ या ‘नागरी’ कहलाने लगा। नये गणराज्य का नारा था—“स्वतन्त्रता, समानता, भाईचारा”, जो सारे ससार को पुकार-पुकारकर सुनाया गया।

क्रान्ति के दिनों में ‘आतक’ का खूब जोर रहा। क्रान्ति की खास अदालत मुकर्रर किये जाने से लगाकर रोबेसपीर की मृत्यु तक के सोलह से भी कम महीनों में, लगभग चार हजार आदमी गिलोतीन पर चढ़ा दिये गए। यह एक बड़ी सख्या है, और जब यह खयाल होता है कि कितने ही बेकसूर आदमी गिलोतीन पर चढ़ा दिये गए होंगे तो दिल को बड़ा सदमा और रज पहुँचता है। लेकिन फिर भी कुछ घटनाएँ याद रखने लायक हैं, जिससे हम फ्रान्स के इस ‘आतक’ को तसवीर में ठीक जगह बिठाकर देख सकें। गणराज्य चारों तरफ शत्रुओं, देश-द्रोहियों और भेदियों से घिरा हुआ था और गिलोतीन पर चढ़ाये जानेवालों में से बहुत-से लोग गणराज्य के खुल्लमखुल्ला विरोधी थे, जो उसके सत्यानाश की कार्रवाइयाँ कर रहे थे। ‘आतक’ के आखिरी दिनों में कसूरवारों के साथ बेकसूर भी पिस गये। जब दहशत सवार होती है तो आँखों पर पर्दा पड़ जाता है और तब कसूरवार और बेकसूर का भेद पहचानना मुश्किल हो जाता है। फ्रान्स के गणराज्य को एक नाजुक घड़ी में लाफेअत^१ जैसा अपने बड़े-बड़े सेनापतियों के भी विरोध और दगाबाजी का सामना करना पड़ा, तब अगर नेता लोग घबरा गये हो और उन्होंने अन्धाधुन्ध इवर-उघर मार-काट करनी शुरू कर दी हो तो इसमें अचम्भा ही क्या है?

जैसा कि एच० जी० वेल्स ने अपने इतिहास में बतलाया है, यह बात भी ध्यान में रखने की है कि उस वक्त इंग्लंड, अमेरिका और दूसरे देशों में क्या हो रहा था। फौजदारी कानून, खासकर सम्पत्ति को बचाने के बारे में, वहशियाना

^१ लाफेअत—(१७५७-१८३४); फ्रान्सीसी सेनापति और राजनीतिज्ञ। यह अमेरिका के स्वाधीनता-संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था। १७८९ ई० में यह फ्रान्स की राज्यक्रान्ति का नेता था, लेकिन १७९२ ई० में वहाँ से भाग गया। नेपोलियन के बाद यह फिर राष्ट्रीय फौज का सेनापति हुआ।

था और छोटे-छोटे अपराधों के लिए लोग फाँसी पर चढ़ा दिये जाते थे। कहीं-कहीं अब भी सरकारी तौर पर लोगों को यन्त्रणाएँ दी जाती थीं। वेल्स ने लिखा है कि फ्रांस में 'आतक' के राज में जितने आदमी गिलोतीन पर चढ़ाये गए, उतने ही समय में इंग्लैंड और अमेरिका में इमसे कहीं ज्यादा आदमी इसी तरह फाँसी पर चढ़ा दिये गए थे।

उन दिनों जिस खीफनाक बेरहमी व बेदर्दी के साथ गुलामों का शिकार किया जाता था उसका भी खयाल करो। और युद्ध का और खासकर आधुनिक युद्ध का खयाल करो, जो हज़ारों नौजवानों को उठती ज़बानों में मटिया-मेट कर देता है। ज़रा और पास आकर अपने ही देश की तरफ देखो और हाल की घटनाओं पर विचार करो। तेरह साल हुए जब अमृतसर के जलियावाला बाग़ में अप्रैल की एक शाम को, बसन्त के त्यौहार के दिन, सैकड़ों लोग मार डाले गए थे और हज़ारों तुरी तरह घायल कर दिये गए थे। और षड्यन्त्रों के ये सब मुकदमे और खास अदालतें और आर्डिनेन्स, लोगों को डराने और दबाने की कोशिशों के सिवा और क्या हैं? दमन और आतक की तेजी हुकूमत की हीलदिली का नाप हुआ करती है। हरेक हुकूमत, चाहे वह प्रतिगामी हो या फ्रान्तिवादी, विदेशी हो या स्वदेशी, आतक का सहारा नव लेती है जब उसे खुद अपनी ही हस्ती खतरे में मालूम पड़ती है। प्रतिगामी हुकूमत कुछ खास रियायतोंवाले लोगों की ओर से जनता के खिलाफ कार्रवाई करती है, फ्रान्तिवादी हुकूमत जनता की तरफ से गिने-चुने खास रियायतियों के खिलाफ करती है। फ्रान्तिवादी हुकूमत ज्यादा खरी और ईमानदार होती है, वह अक्सर ज़ालिम और कठोर तो होती है, लेकिन उसमें छल-कपट या धोखा-धड़ी नहीं होते। प्रतिगामी हुकूमत धोखेबाज़ी की हवा में रहती है, क्योंकि वह जानती है कि अगर उसका भेद खुल गया तो वह टिक न सकेगी। वह स्वतन्त्रता की बातें करती है, और इस स्वतन्त्रता का यह अर्थ लगाती है कि वह खुद मनमानी करने के लिए स्वतन्त्र है। वह डन्साफ की बात करती है जिसका मतलब होता है मौजूदा व्यवस्था को कायम रखना, जिसके अन्दर वह पनपती है, हालाँकि दूसरे लोग मरते हैं। तुराँ यह कि वह कानून और व्यवस्था की दुहाई देती है, लेकिन इस फिकरे की आड़ में गोलियाँ चलाना, मारना, कैद करना, ज़वानबन्द करना, बगैरा, हरेक गैरकानूनी और बेकायदा कार्रवाई करती है। 'कानून और व्यवस्था' के नाम पर हमारे सैकड़ों भाइयों को खास अदालतों के सामने पेश करके मौत की सजा दे दी गई है। इसीके नाम पर ढाई साल पहले अप्रैल के महीने में एक दिन, पेशावर में मशीनगनों ने हमारे सैकड़ों बहादुर पठान देश-भाइयों को निहत्था होने पर भी भून डाला। और इसी 'कानून और व्यवस्था' की दुहाई देकर ब्रिटिश हवाई फौज हमारे सरहद्दी गाँवों में और इराक में बम बरसाती है और स्त्रियों, पुरुषों और छोटे-छोटे बच्चों को अन्धाधुन्ध मार डालती है या ज़िन्दगी भर के लिए अगा-

दिमाग भटक गया और मेरी कलम दूसरी तरफ दौड़ गई और नेपोलियन पर और करना अभी बाकी है। उसे हमारे दूसरे पत्र का इन्तज़ार करना पड़ेगा।

: १०४ :

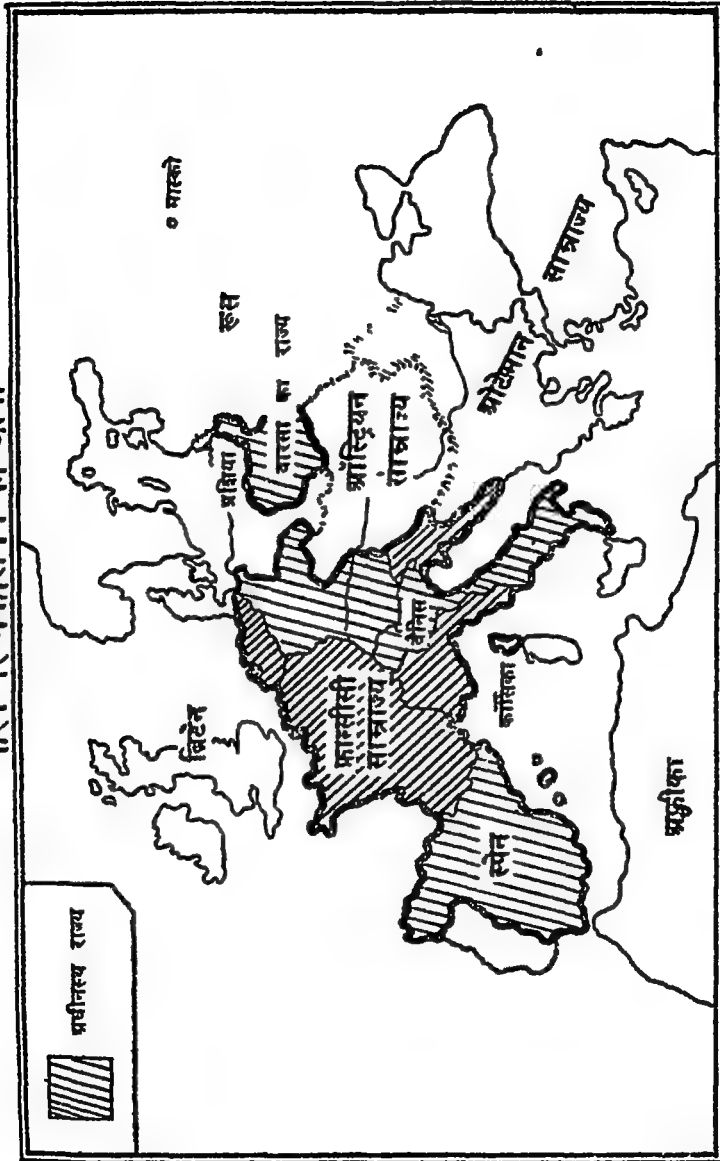
नेपोलियन

४ नवम्बर, १९३२

फ्रान्स की राज्यक्रान्ति मे से नेपोलियन का उदय हुआ। जिस गणराज्यी फ्रान्स ने यूरोप के बादशाहों को चुनौती दी थी और उनसे लोहा लिया था, उसने इस नन्हे से कोर्सिका-निवासी के आगे घुटने टेक दिये। फ्रान्स में उस समय एक अजीब तरह की जगली खूबसूरती थी। फ्रान्सीसी कवि बार्बिये ने फ्रान्स की तुलना एक जगली जानवर—सिर उठाये हुए व चमकदार, खालवाली एक शानदार और मनमौजी घोड़ी से, की है, जो खूबसूरत बदज़ात, जीन, जोत और लगाम से ज़बर्दस्त मड़कने-वाली, ज़मीन पर पाँव पटकनेवाली, और अपनी हिनहिनाहट से दुनिया को डरानेवाली थी। यह शानदार घोड़ी कोर्सिका के इस नौजवान को सवारी देने के लिए राजी हो गई और उसने इससे बड़े-बड़े अजीब करतब करवाये। लेकिन उसने इसे सधा भी लिया और इस जगली, मनमौजी जानवर का सारा जगलीपन और अल्हड़पन दूर कर दिया। और उसने इससे इतना फायदा उठाया और इसे इतना थका दिया कि इसने उसे भी गिरा दिया और खुद भी गिर पड़ी।

तो नेपोलियन किस तरह का आदमी था ? क्या वह मसार का कोई महान् पुरुष था या, जैसा कि कहा जाता है, 'तकदीर-देवी का पुत्र' या ज़बर्दस्त वीर था, जिसने इन्सानियत को बहुत-से तन्धनों से छुटकारा दिलाने में मदद दी ? या, जैसा कि एच० जी० वेल्स वर्गिरा कहते हैं, वह खाली एक हौसलेबाज़ था, जिसने यूरोप को और उसकी सभ्यता को बड़ा मारी नुकसान पहुँचाया ? शायद इन दोनों बातों में सच्चाई है, या दोनों में सच्चाई का कुछ अंश है। हम सबसे अच्छाई और बुराई, बड़प्पन और छुटपन की अजीब मिलावट होती है। वह भी ऐसी ही एक मिलावट था, लेकिन इस मिलावट में ऐसे असाधारण गुण मिले हुए थे, जो हमसे से बहुतों में न मिलेंगे। उसमें साहस था और आत्म-विश्वास था, कल्पना थी और अद्भुत क्रिया-शक्ति थी और बड़े ऊँचे हौसले थे। वह बहुत बड़ा सेनानायक था और पुराने ज़माने के सिकन्दर और चंगेज़ जैसे सेनानियों की टक्कर का युद्ध-कला का उस्ताद था। लेकिन वह कमीना था और स्वार्थी और घमण्डी भी था। उसकी जिन्दगी की सबसे बड़ी उमंग किसी आदर्श के पीछे दौड़ना नहीं थी, बल्कि खुद अपने लिए — की तलाश थी। उसने एक बार कहा था "मेरी रखैल ! सत्ता मेरी रखैल

योरप पर नेपोलियन की छाया

है। इसे बश में करने के लिए मुझे इतनी दिक्कत उठानी पड़ी है कि मैं न तो उसे किसीको छीनने दूंगा और न अपने साथ भोगने दूंगा।” वह क्रान्ति में से पैदा हुआ था लेकिन फिर भी वह एक विशाल साम्राज्य के सपने देखता था और मिकन्दर की जीते उसके दिमाग में भर रही थी। उसे यूरोप भी छोटा मालूम होता था। पूर्व उसे ललचा रहा था, खासकर मिस्र और भारत। अपनी जिन्दगी के शुरू के दौर में, जब वह सत्ताइस साल का था, तब उसने कहा था “महान् साम्राज्य और ज़बर्दस्त परिवर्तन सिर्फ पूर्व में ही हुए हैं, उस पूर्व में जहाँ साठ करोड़ लोग बसते हैं। यूरोप तो एक छोटी-सी टेंकरी है।”

नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म १७६९ ई० में कोर्सिका टापू में हुआ था जो फ्रान्स के मातहत था। उसकी रंगी में फ्रान्स, कोर्सिका और इटली के खून मिले हुए थे। उसने फ्रान्स के एक फौजी स्कूल में तालीम पाई थी और राज्यक्रान्ति के समय में वह जैकोबिनी क्लब का सदस्य था। लेकिन शायद वह जैकोबिनी लोगों में अपना ही उल्लू सीधा करने के लिए शामिल हुआ था, इसलिए नहीं कि वह उनके आदर्शों में विश्वास करता था। १७९३ ई० में तूलो में उसे पहली जीत हासिल हुई। इस जगह के मालदार लोगो ने इस डर में कि कहीं क्रान्ति के राज में उनकी सम्पत्ति न छिन जाय, सचमुच अग्रेजों को बुला लिया और वाकी बचा हुआ फ्रान्सीसी जमी-वेड़ा उनके हवाले कर दिया। इस आफत ने और ऐसी ही दूसरी आफतों ने नई-उम्र के गणराज्य को ज़बर्दस्त धक्का पहुँचाया और हरेक फालतू आदमी को, और औरतों को भी, फौज में भर्ती होने का हुक्म दिया गया। नेपोलियन ने बागियों को पीस डाला और तूलो की लड़ाई में बड़ी उस्तादी के साथ हमला करके अग्रेजों को हरा दिया। अब उसका सितारा बुलन्द होने लगा और चौबीस साल की उम्र में वह सेनापति बन गया। कुछ ही महीनों में जब रोबेसपीर गिलोतीन पर चढ़ा दिया गया तो यह आफत में फँस गया, क्योंकि इस पर रोबेसपीर के दल का आदमी होने का सन्देह किया गया। लेकिन सच तो यह है कि जिस दल में वह शामिल था उस दल का सिर्फ एक ही सदस्य था, और वह था खुद नेपोलियन। इसके बाद डायरेक्टरी का राज आया और नेपोलियन ने साबित कर दिया कि जैकोबिनी होना तो दरकिनार वह तो उलट-क्रान्ति का नेता था और बिना किसी हिचकिचाहट के जनता को गोलियों से भून सकता था। यह १७९५ ई० का वही मशहूर ‘छठों का झोका’ था, जिसका जिक्र मैं एक पिछले पत्र में कर चुका हूँ। उस दिन नेपोलियन ने गणराज्य को घायल कर डाला। दस वर्षों के भीतर ही उसने गणराज्य का अन्त कर डाला और वह फ्रान्स का सम्राट बन बैठा।

१७९६ ई० में वह इटली की फौज का सेनापति हो गया और इटली के उत्तरी हिस्से पर बड़ी चतुराई से धावा करके उसने सारे यूरोप को चकित कर

दिया। फ्रान्स की फौजों में क्रान्ति का जोश अभी कुछ बाकी था। लेकिन वे फटे-हाल थी, और उनके पास न ठीक कपड़े थे, न जूते, न खाना और न छपया। वह इस फटेहाल और पांवों में छाले पड़े हुए जूतों को आल्प्स के पहाड़ों के ऊपर होकर ले गया और उनको आशा दिलाई कि इटली के उपजाऊ मैदानों में पहुँचकर उनको खाना और आराम की चीजें सब मिलेंगी। दूसरी तरफ इटली के निवासियों को उसने आजादी का वचन दिया, वह उनको ज़ालिमों से छुड़ाने आ रहा था। लूट-खसोट के नज़ारे के साथ क्रान्तिवादी गण्ड-सपण की यह कैसी विचित्र मिलावट थी। इस तरह उसने फ्रान्स और इटली दोनों के निवासियों की भावनाओं से बड़ी चालाकी के साथ फायदा उठाया। चूँकि वह खुद भी आधा इटालवी था, इसलिए उसका खूब मिक्का जम गया। जैसे-जैसे उसे विजय मिलती गई, उसका रौब बढ़ने लगा और उसकी कीर्ति फैलने लगी। अपनी फौज में भी वह बहुत-सी बातों में साधारण सिपाहियों के साथ तकलीफें उठाता था और खतरे में उनके साथ रहता था, क्योंकि घावों में जहाँ कहीं सबसे ज्यादा खतरा होता वही वह पहुँच जाता था। वह हमेशा सच्ची लियाकत की तलाश में रहता था और इसके लिए वह तुरन्त लड़ाई के मैदान ही में इनाम दे देता था, अपने सिपाहियों के लिए वह पिता—एक बहुत नौजवान पिता।—के समान था, जिसे वे प्यार से 'छोटा-सा कार्पोरल' कहते थे और 'तू' करके सम्बोधन करते थे। फिर इसमें ताज्जुब की क्या बात, जो बीस-पच्चीस साल का यह नवयुवक सेनापति फ्रान्सीसी सिपाहियों का प्राणप्यारा बन गया हो?

तमाम उत्तरी इटली को विजय करके, आस्ट्रिया को हराकर, और वेनिस के पुराने गणराज्य का अन्त करके और वहाँ बड़ी मढ़ी साम्राज्यशाही सुलह करके वह एक महान् विजयी और वीर बनकर पैरिस लौटा। फ्रान्स में उसका देवदवा क्रायम होना शुरू हो ही गया था। लेकिन उसने सोचा कि शायद अभी सत्ता हथियाने का ठीक वक़्त नहीं आया है, इसलिए उसने एक फौज लेकर मिस्र जाने का ढंग रचा। जवानी से ही पूर्व की यह पुकार उसके दिल में उठ रही थी और अब वह इसे पूरी कर सकता था। एक लम्बे-बौड़े साम्राज्य के सपने उसके दिमाग में चक्कर लगाने लगे होंगे। भूमध्यसागर में अग्नेज़ी जगी-वेड़े से किसी तरह बाल-बाल बचकर वह सिकन्दरिया जा पहुँचा।

मिस्र उन दिनों तुर्कों के उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन इस साम्राज्य का पतन हो चुका था और मिस्र में असली राज ममलूकों का था, जो मिर्फ नाम

^१ममलूक—तुर्कों के सुलतान अयूब के शरीर-रक्षक गुलाम, जो उसकी मृत्यु (१२५१) के बाद १५१७ ई० तक मिस्र में राज करते रहे। सुलतान सलीम प्रथम ने इनको निकाल बाहर कर दिया था, लेकिन अठारहवीं सदी में इन्होंने फिर

के लिए तुर्की के सुलतान के मातहत थे। क्रान्तियों और आविष्कारों ने यूरोप को भले ही हिला डाला हो, लेकिन ये ममलूक अभी तक मध्य-युगों का ही ढंग अपनाये हुए थे। कहते हैं कि जब नेपोलियन काहिरा पहुँचा तो एक ममलूक सुरमा रेशम के मंडकीले कपड़े और दमिश्क का ज़िरह-बस्तर (कवच) पहने घोड़े पर सवार होकर फ्रान्स की फौज के सामने आया और उसके नेता को द्वन्द्व-युद्ध के लिए ललकारा। उस बेचारे पर गोलियों की बौछार की गई। इसके बाद जल्द ही नेपोलियन ने 'पिरैमिड्स की लड़ाई' जीती। वह नाटक-जैसे हाव-भाव बहुत पसन्द करता था। एक पिरैमिड के नीचे अपनी फौज के सामने घोड़े पर खड़े होकर उसने कहा—“सिपाहियों! देखो, चालीस सदियाँ तुम्हारे ऊपर निगाह डाल रही हैं।”

नेपोलियन थल-युद्ध का उस्ताद था और वह जीतता ही गया। लेकिन समुद्र पर उसका बस न चला। वह जल-युद्ध लड़ना नहीं जानता था और शायद उसके पास योग्य समुद्री-सेनानायक भी नहीं थे। ठीक उन्ही दिनों भूमध्यसागर में इंग्लैंड के जंगी-बेड़े की कमान एक गैर-मामूली प्रतिभावाले आदमी के हाथों में थी। वह 'होरेशियो नेल्सन' था। नेल्सन बड़ी हिम्मत करके एक दिन ठेठ बन्दरगाह में घुस आया और नील नदी की लड़ाई में उसने फ्रान्स के जंगी बेड़े को तबाह कर दिया। इस तरह परदेश में नेपोलियन फ्रान्स से बिछुड़ गया। वह तो किसी तरह चुपचाप बचकर निकल भागा और फ्रान्स पहुँच गया, लेकिन ऐसा करके उसने अपनी 'पूर्व की फौज' को कुर्बान कर दिया।

इन जीतों में और कुछ फीजी नामवरी के बावजूद पूर्वी देशों का यह जबर्दस्त घावा असफल रहा। लेकिन दिलचस्पी की यह बात ध्यान में रखने लायक है कि नेपोलियन अपने साथ विशेषज्ञों, विद्वानों और प्रोफेसरो की भीड़-कौ-भीड़, बहुत-सी कितानों और तरह-तरह के औजारों के साथ, मिस्र देश को ले गया था। इस 'इन्स्टीट्यूट' मण्डली में रोज चर्चाएँ होती थी, जिनमें नेपोलियन भी बराबरी की हैसियत से भाग लेता था। इन विशेषज्ञों ने विज्ञान की खोजों का बहुत-सा अच्छा कान किया। यूनानी लिपि और मिस्र की चित्र-लिपि के दो भेद—इन तीन लिपियों में खुदा हुआ एक शिलालेख मिलने से तसवीरी लिखावट की पुरानी पहेली हल हो गई। यूनानी लिपि की सहायता से दूसरी दोनों लिपियों को पढ़ लिया गया। यह भी

अधिकार प्राप्त कर लिया। १७९८ ई० में नेपोलियन ने इन्हे हराया और १८११ ई० में सुलतान मुहम्मद अली ने इनका अन्त कर दिया।

'नेल्सन (१७५८-१८०५)—इंग्लैंड का बड़ा प्रसिद्ध और योग्य नौ-सेनापति। इसने कई समुद्री लड़ाइयाँ जीतीं थीं और इंग्लैंड का समुद्री गौरव बढ़ाया। यह ट्राफाल्गर के युद्ध में मारा गया।

दिलचस्प बात है कि स्वेज पर नहर काटने की एक तजवीज में नेपोलियन ने भी बहुत दिलचस्पी दिखाई थी।

जब नेपोलियन मिस्र में था तो उसने ईरान के शाह और दक्षिण भारत के टीपू सुलतान के साथ कुछ बातचीत चलाई थी। लेकिन इनका फल कुछ न निकला क्योंकि उसके पास समुद्री ताकत विलकुल नहीं। अन्त में समुद्री ताकत ने ही नेपोलियन को पछाड़ दिया और उन्नीसवीं सदी में इंग्लैंड को ज़बर्दस्त बनाने-वाली भी समुद्री ताकत ही थी।

मिस्र से जब नेपोलियन लौटा तो फ्रांस की हालत बहुत खराब हो रही थी। डायरेक्टरी वदनाम और लोगों को नापसन्द हो चुकी थी, इसलिए हरेक की आँखें नेपोलियन की तरफ लगी हुई थी। वह तो सत्ता हथियाने को तैयार ही बैठा था। नवम्बर, १७९९ ई० में, अपनी वापसी के एक महीने बाद, नेपोलियन ने अपने भाई ल्यूयिस की सहायता से अमेम्बली को ज़बर्दस्ती भग कर दिया, और उस समय के जिस संविधान के मातहत डायरेक्टरी हुकूमत कर रही थी, उसका अन्त कर दिया। इस ज़बर्दस्ती के राजनीतिक घडाके में, नेपोलियन ने हालत को काबू में कर लिया। वह ऐसा इसलिए कर सका कि लोग उसे चाहते थे और उसमें भरोसा रखते थे। क्रान्ति का तो बहुत दिन पहले ही दिवाला निकल चुका था, लोकतन्त्र का भी अब लोप हो रहा था और एक लोकप्रिय सेनापति का डका बज रहा था। एक नये संविधान का मसविदा बनाया गया, जिसमें तीन 'कौंसल' (यह शब्द प्राचीन रोम से लिया गया था) रखे गये, लेकिन इन तीनों में प्रधान नेपोलियन था, जिसे पूरे अधिकार थे। वह प्रथम 'कौंसल' कहलाया और दस वर्ष के लिए नियुक्त किया गया। संविधान पर चर्चा के दौरान में किसीने यह सुझाव दिया कि एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए, जिसके हाथ में कोई असली सत्ता न हो और जिसका मुख्य काम कागज़-पत्रों पर हस्ताक्षर करना हो और जो रस्मी तौर पर गणराज्य का प्रतिनिधि माना जाय, जैसे आजकल संवैधानिक बादशाह होते हैं या फ्रांस का राष्ट्रपति है। मगर नेपोलियन तो सत्ता चाहता था, सिर्फ शाही पोशाक नहीं। उसे ऐसे शाही लेकिन बिना सत्तावाले राष्ट्रपति की कोई दरकार नहीं थी। उसने कहा—“इस मोटे सूअर को दूर करो।”

यह संविधान, जिसमें नेपोलियन को दस साल के लिए प्रथम कौंसल बनाया गया था, जनता की राय के लिए पेश किया गया और तीस लाख से ज्यादा वोटों ने उसे लगभग एक राय से मान लिया। इस तरह फ्रांस की जनता ने इस झूठी आशा

‘इसे फ़्रान्सीसी भाषा में ‘कू देता’ (Coup d'état) कहते हैं, और यह पद अंग्रेज़ी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है।

मे कि वह उन्हें स्वतन्त्रता और सुख दिलायेगा, खुद ही सारी सत्ता नेपोलियन को भेंट कर दी।

लेकिन हम नेपोलियन के जीवन-इतिहास की सारी बातें नहीं लिख सकते। वह तो और सत्ता की दिन-पर-दिन बढ़ती हुई भूख से भरा पड़ा है। 'राजनीतिक घड़के' के बाद पहली ही रात को, जबकि नया संविधान बनने और मजबूर होने भी न पाया था, उसने कानूनी ज्ञान का मसबिदा बनाने के लिए दो कमेटियाँ मुकर्रर कर दी। उसकी तानाशाही का यह पहला काम था। लम्बे वादविवाद के बाद, जिसमें नेपोलियन भी शामिल होता था, यह ज्ञान्ता १८०४ ई० में आखिरी तौर पर मजबूर कर लिया गया। यह 'नेपोलियन कोड' नेपोलियन का कानूनी ज्ञान्ता कहलाया। क्रान्ति के विचारों या आज के पैमाने के लिहाज से यह कानून कुछ आगे बढ़ा हुआ नहीं था। लेकिन वह उस समय की हालतों से जरूर आगे बढ़ा हुआ था और सौ साल तक कई बातों में यह सारे यूरोप के लिए करीब-करीब नमूना बना रहा। नेपोलियन ने और भी कई तरह से प्रशासन में सादगी और मुस्तैदी पैदा की। वह हरेक काम में दक्षल देता था और छोटी-छोटी बातों को याद रखने की उसमें अजीब शक्ति थी। अपनी अद्भुत कार्यशक्ति और जीवट से वह साथियों और मन्त्रियों को थका डालता था। उस समय का उसका एक सहयोगी उसके बारे में लिखता है - "अपनी ढँग से चलनेवाली समझ-बूझ के साथ राज करता हुआ, प्रशासन करता हुआ और मौल-तोल करता हुआ, वह दिन में अठारह घंटे काम करता है। जितना शासन दूसरे बादशाहों ने सौ वर्षों में किया होगा उससे ज्यादा इसने तीन वर्षों में कर लिया है।" यह बात जरूर बढ़ाकर कही गई है, लेकिन यह सही है कि अकबर की तरह नेपोलियन की भी याददास्त असाधारण थी और उसका दिमाग पूरी तरह ढँग से चलनेवाला था। वह अपने बारे में कहता था - "जब मैं किसी बात को दिमाग से हटाना चाहता हूँ तो उसकी दराज बन्द कर देता हूँ और दूसरी दराज खोल देता हूँ। इन दराजों में रखी हुई चीजें कभी गड़बड़ नहीं होने पाती और न वे मुझे परेशान करती हैं। मैं जब सोना चाहता हूँ सब दराजें बन्द कर देता हूँ और सो जाता हूँ।" वास्तव में यह देखा गया था कि लड़ाई होती रहती थी और वह ज़मीन पर लेट जाता था और आघा घटों के करीब सो लेता था, और उसके बाद उठकर फिर लम्बे समय के लिए लगन के साथ काम में जुट जाता था।

वह दस वर्ष के लिए प्रथम कौंसल बनाया गया था। सत्ता के जीने की दूसरी सीढ़ी तीन साल बाद, १८०२ ई० में आई, जब उसने अपने-आपको उम्र भर के लिए कौंसल बनवा लिया और उसके अधिकार बढ़ा दिये गए। गणराज्य का अन्त हुआ था, और वह सब तरह से राजा बन गया था, हालाँकि नाम के लिए राजा नहीं कहलाता था। और फिर जैसा कि होना ही था, उसने १८०४ ई० में जनता के

राय लेकर अपने-आपको सम्राट् ऐलान कर दिया। फ्रान्स में वह ही सर्वोच्च था, लेकिन फिर भी इसमें और पुराने जमाने के निरकुश राजाओं में बहुत फर्क था। वह परम्परा और दैवी अधिकार को अपनी सत्ता का आधार नहीं बना सकता था। उसे तो अपनी सत्ता अपनी भुम्तद्दी और जनता में अपनी लोकप्रियता के आधार पर रखनी थी। और वह भी खासकर किसानों में लोकप्रियता के आधार पर, जो हमेशा से उसके सबसे ज्यादा हिमायती रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि इसी ने उनकी ज़मीनों को छिनने नहीं दिया था। नेपोलियन ने एक बार कहा था - "मैं गोल कमरो में बैठनेवालों और ब्रकवास करनेवालों की राय की क्या परवाह करता हूँ। मैं तो सिर्फ एक ही राय को मानता हूँ, जो किसानों की राय है।" लेकिन लगभग लगातार चलनेवाले युद्धों के लिए अपने बेटों को भेंट देते-देते अन्त में किसान लोग भी तग आ गये। जब यह सहारा छिन गया तो जो विशाल भवन नेपोलियन ने खड़ा किया था, वह लडखडाने लगा।

दस वर्ष तक वह सम्राट् रहा और इन वर्षों में वह मार्कों की चढ़ाईयाँ करता हुआ, और याद रखने लायक लड़ाईयाँ जीतता हुआ यूरोप के सारे महाद्वीप में दौड़ता फिरा। सारा यूरोप उसके नाम से थर्राता था और उसका ऐसा दबदबा था जैसा उसके पहले और बाद में आज तक किसी का न हुआ। मारेंगो (यह लड़ाई १८०० ई० में हुई, जब उसने अपनी फौज के साथ स्वीजरलैण्ड की बरफ में ढकी हुई सेंट बर्नार्ड की घाटी को पार किया), उल्म, आस्तरलित्स, यैना, ईलू, फ्रीदलैंड, वाग्रम, वगैरा, उसकी ज़मीन पर जीती हुई मशहूर लड़ाइयों के नाम हैं। आस्ट्रिया, प्रशिया, रूस वगैरा, सब उसके सामने भरभराकर गिर पड़े। स्पेन, इटली, नीदरलैण्ड, राइन का कान्फेडरेशन कहलानेवाला जर्मनी का बड़ा हिस्सा, पोलैण्ड, जो बारमा की डच्ची कहलाता था, ये सब राज्य उसके मातहत हो गये। पुराना पवित्र रोमन साम्राज्य, जो बहुत दिनों से नाम के लिए रह गया था, अब बिलकुल खत्म हो गया।

यूरोप की बड़ी शक्तियों में से सिर्फ इंग्लैण्ड ही आफत से बच गया। इंग्लैण्ड को उसी समुद्र ने बचाया, जो नेपोलियन के लिए हमेशा एक रहस्य रहा। और समुद्र की दी हुई हिफाजत के सबब से इंग्लैण्ड उसका सबसे ज़बर्दस्त और कट्टर दुश्मन बन गया। मैं बतला चुका हूँ कि किस तरह नेपोलियन की ज़िन्दगी के शुरू में ही नेल्सन ने नील नदी की लड़ाई में उसके जगी बेड़े को तबाह कर दिया था। २१ अक्टूबर, १८०५ ई० को स्पेन के दक्षिणी किनारे पर ट्रेफाल्गर अन्तरीप के पास नेल्सन ने फ्रान्स और स्पेन के शामिल जगी बेड़े पर और भी ज़बर्दस्त विजय हासिल की। इसी समुद्री लड़ाई के शुरू होने के पहले नेल्सन ने अपने बेड़े को यह मशहूर सन्देश दिया था "इंग्लैण्ड को आशा है कि हरेक आदमी अपना फर्ज अदा

करेगा।" नेल्सन तो विजय की घड़ी में मारा गया। लेकिन इस विजय ने, जिसे अंग्रेज लोग बड़े अभिमान से याद करते हैं और जिसकी यादगार लंदन के ट्रैफाल्गर स्क्वायर में नेल्सन-मीनार के रूप में बनी हुई है, नेपोलियन के इंग्लैंड पर घावा बोलने के सपने को नष्ट कर दिया।

नेपोलियन ने यूरोप के महाद्वीप के सारे बन्दरगाहों को इंग्लैंड के लिए रोक देने का हुक्म निकालकर इसका बदला लिया। इंग्लैंड की किसी तरह की भी आवा-जाही की मनाही कर दी गई और 'बनियो के राष्ट्र' इंग्लैंड को इस तरह क्राबू में लाने का इरादा किया गया। उधर इंग्लैंड ने इन बन्दरगाहों की नाकाबन्दी कर दी और नेपोलियन के साम्राज्य व अमेरिका वगैराह दूसरे देशों के बीच होने-वाले व्यापार को रोक दिया। यूरोप में लगानार साजिशें करके और नेपोलियन के दुश्मनों को तटस्थ (गैर-तरफदार) राज्यों को दिल खोलकर सोना बांट कर इंग्लैंड ने नेपोलियन से लड़ाई लटी। इस काम में उसे यूरोप के कई बड़े-बड़े मालदार घरानों से, खासकर रॉथमचाइल्ड घराने से, बड़ी मदद मिली।

इंग्लैंड ने नेपोलियन के खिलाफ एक और भी तरीका काम में लिया, जो प्रचार का था। हमला करने का यह नया ही ढंग था, लेकिन तबसे यह बहुत आम हो गया है। फ्रान्स के, और खासकर नेपोलियन के खिलाफ अखबारों में आन्दोलन शुरू किया गया। तरह-तरह के लेख, पुस्तिकाएँ, समाचार-पत्रिकाएँ, नये सम्राट् का मखौल उड़ानेवाले कार्टून, और झूठी बातों से भरे हुए वनावटी संस्मरण लंदन से जारी होते थे और चोरी-छिपे फ्रान्स में दाखिल कर दिये जाते थे। अखबारों के जरिये झूठी बातों का प्रचार आजकल के युद्धों का वाक्यदा अंग बन गया है। १९१४-१८ ई० के महायुद्ध के दौरान, युद्ध में गाग लेनेवाले सब देशों की सरकारों ने बड़ी बेहयाई के साथ अजीब-से-अजीब झूठी बातें फैलाई और मालूम होता है इनको गढ़ने और प्रचार करने की कला में इंग्लैंड आसानी से सबसे आगे रहा। उसे तो नेपोलियन के समय से अबतक एक सदी की लम्बी तालीम भी मिल चुकी थी। हम भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह हमारे देश के बारे में सच्ची बातें दबा दी जाती हैं और यहाँ इंग्लैंड में ऐसी झूठी बातों का प्रचार किया जाता है कि देखकर हैरत होती है।

१०५

नेपोलियन का कुछ और हाल

६ नवम्बर, १९३२

पिछले पत्र में हमने नेपोलियन की कहानी जहाँ छोड़ी है, वही से सिलसिला जारी रखना चाहिए।

नेपोलियन जहाँ कहीं गया वही वह अपने साथ फ्रान्स की राज्यक्रान्ति को कुछ बातें लेता गया और जिन देशों को उसने जीता वहाँ लोग उसके आने से नाखुश नहीं हुए। वे लोग अपने बोदे और आर्धे सामन्ती शासकों से तंग आ गये थे, जो उनकी गरदन पर सवार थे। इससे नेपोलियन को बहुत मदद मिली और जैसे-जैसे वह आगे बढ़ता गया, सामन्तशाही उसके सामने टूटकर गिरने लगी। जर्मनी में तो खासतौर पर सामन्तशाही का सफाया हो गया। स्पेन में उसने इनक्विजिशन का अन्त कर दिया। लेकिन राष्ट्रीयता की जिस भावना को उसने अनजान में पैदा किया था, वही उलटकर उसके पीछे पड़ गई और अन्त में इसी ने उसे परास्त कर दिया। वह पुराने बादशाहों और सम्राटों को नीचा दिखा सकता था, लेकिन अपने खिलाफ भड़के हुए सारे राष्ट्र को नहीं। इस तरह स्पेन के लोग खिलाफ उठ खड़े हुए और वर्षों तक उसकी शक्ति और उसके माधनो को निचोड़ते रहे। जर्मन लोग भी वॉरन वॉन स्तीअन नामक एक बड़े देशभक्त के झण्डे के नीचे संगठित हो गये। यह नेपोलियन का कट्टर दुश्मन बन गया। जर्मनी में मुक्ति का सग्राम हुआ। इस तरह राष्ट्रीयता, जिसे खुद नेपोलियन ने ही जगाया था, समुद्री-शक्ति से मेल करके उसके पतन का संभव बन गई। लेकिन किसी भी सूरत में यह मुश्किल था कि नारा यूरोप तानाशाह को बदलित कर लेता, या शायद खुद नेपोलियन को ही बात नहीं थी, जो उसने बाद में कही थी “मेरे पतन का दोष मेरे मित्र किसी पर नहीं है। मैं खुद ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन रहा हूँ, और जो गाज मुझपर गिरी उसका कारण भी मैं खुद ही हूँ।”

इन अद्भुत प्रतिभावाले व्यक्ति में कमजोरियाँ भी बहुत ही अनोखी थी। उसमें हमेशा कुछ नई नवाबी का ठाठ रहा और उसके दिल में यह अजीब लालसा रही कि पुराने और बोदे बादशाह और सम्राट् उससे बराबरी का बर्ताव करें। उसने अपने भाई-बहनों को बड़े बड़े तरीके में बढ़ावा, हालाँकि वे विलकुल नालायक थे। ल्यूशन ही एक लायक भाई था, जिसने १७९९ ई० के राजनीतिक घडाके के दौरान एक मकट की घड़ी में नेपोलियन की सहायता की थी, लेकिन बाद में वह खटपट हो जाने के कारण इटली में जाकर बस गया। दूसरे भाइयों को, जो घमण्डी और बेवकूफ थे, नेपोलियन ने कहीं का राजा और कहीं का शासक बना दिया। अपने कुटुम्ब को आगे बढ़ाने की उसमें एक अजीब और बेहूदा घुन थी। जब उस पर मुसीबत पड़ी तो इनमें से करीब-करीब सबने उसे धोखा दिया और उसमें किनाराकशी की। नेपोलियन को अपना राजवश कायम करने की भी बड़ी चाह थी। अपने जीवन के शुरु में, इटली पर चढ़ाई करने और नामी होने में पहले ही उसने जोसेफीन दे बोहार्नाई नामक एक सुन्दर लेकिन चंचल औरत से विवाह कर लिया था। जब उससे कोई सन्तान न हुई तो नेपोलियन को बड़ी निराशा हुई, क्योंकि उसके दिल में तो राजवश चलाने की लालसा थी। वस उसने

जोजेफीन को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करने का इरादा कर लिया, हालांकि जोजेफीन से वह प्रेम करता था। उसकी इच्छा रूस की एक ग्राह-डचैस से विवाह करने की थी, लेकिन ज़ार ने इसकी इजाजत नहीं दी। नेपोलियन मले ही लगभग सारे यूरोप का स्वामी हो, लेकिन रूस के शाही खानदान में विवाह का ऊंचा हौसला करना ज़ार की राय में कुछ गुस्ताखी की बात थी। तब नेपोलियन ने किसी तरह आस्ट्रिया के हैप्सबर्ग सम्राट् को मजबूर किया कि वह अपनी पुत्री मेरी लुइसी का विवाह उसके साथ कर दे। उसकी कोख से एक लड़का पैदा हुआ, लेकिन वह मूढ़ और मूर्ख थी और उसे बिल्कुल नहीं चाहती थी और नेपोलियन के लिए वह बहुत बुरी पत्नी साबित हुई। जब नेपोलियन पर आफत आई तो वह उसे छोड़कर भाग गई और उसे बिल्कुल ही भूल गई।

बड़े अचम्भे की बात है कि यह व्यक्ति जो कई बातों में अपनी पीढ़ी के लोगों से बहुत ऊंचा था, बादशाहत के पुराने विचारों से पैदा होनेवाली थोड़ी तढ़क-मढ़क का शिकार हो गया। और फिर भी बहुत बार, वह क्रान्ति की-सी बातें करता था और इन बोदे बादशाहों का मखौल उड़ाया करता था। उसने क्रान्ति और नई व्यवस्था से जान-बूझकर पीठ मोड़ ली थी, पुरानी व्यवस्था न तो उसके अनुकूल थी और न उसे अपनाने के लिए तैयार थी। इसलिए इन दोनों के बीच उसका पतन हो गया।

धीरे-धीरे फौजी, नामवरी की इस जिन्दगी का दुःखमरा अन्त होता है, जो होना ही था। खुद उसके ही कुछ मन्त्री दगाबाज हो जाते हैं और उसके खिलाफ साजिशें करते हैं, तैलीरद रूस के ज़ार से मिलकर साजिश करता है और फ्यूशे इंग्लैंड से मिलकर। नेपोलियन उनकी दगाबाजी पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी ताज्जुब है कि उनकी सिर्फ लानत-मलामत करके उन्हें मन्त्रियों के पद पर रहने देता है। बर्नादोत् नामक एक सेनापति उसके खिलाफ हो जाता है और उसका कट्टर दुश्मन बन जाता है। माता और ल्यूशन के सिवा उसके कुटुम्ब के सारे लोग बद-माशियाँ करते चले जाते हैं और उसकी जड़ भी काटते रहते हैं। फ्रान्स में भी बेचैनी बढ़ती चली जाती है और उसकी तानाशाही बड़ी कठोर और बेदर्द हो जाती है और कितने ही लोग बिना मुकदमे के जेलों में डाल दिये जाते हैं। उसका सितारा साफ़तौर पर नीचे गिरता हुआ मालूम होता है और तालाब को सूखता देख कर बहुत-सी मछलियाँ उसे छोड़ जाती हैं। उम्र ज्यादा न होने पर भी वह शरीर से और दिमाग से कमजोर होता जाता है। ठेठ लड़ाई के बीच में कभी-कभी उसके पेट में वायु गोले का दर्द उठ खड़ा होता है। सत्ता भी उसे अष्ट कर देती है। पुरानी चतुराई तो उसमें मौजूद है, लेकिन अब उसकी झाल मारी पड़ जाती है। वह अक्सर

आगा-पीछा सोचने में रह जाता है और वहम करने लगता है। उसकी फौजें भी पहले से ज्यादा भारी-भरकम हो गई हैं।

१८१२ ई० में जबर्दस्त फौज के साथ वह रूस पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होता है। वह रूसवालों को हरा देता है और बिना ज्यादा लड़ाई के आगे बढ़ता चला जाता है। रूस की फौजें लगातार पीछे हटती जाती हैं और लड़ने के लिए सामने नहीं आती। नेपोलियन की 'ग्रान्ड आर्मी' उनकी बेकार तलाश करती-करती अन्त में मास्को पहुँच जाती है। चार तो घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन दो व्यक्ति, एक तो फ्रान्सीसी बर्नादोत, नेपोलियन का पुराना सहयोगी और सेनापति, और दूसरा जर्मन राष्ट्रवादियों का नेता बैरन वान स्तीबन, जिसे नेपोलियन ने बागी ऐलान कर दिया था, चार को ऐसा करने से रोक देते हैं। रूसी लोग दुश्मन को घुएँ से भगा देने के लिए अपने प्यारे मास्को शहर में ही आग लगा देते हैं। जब मास्को के जलने की खबर सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचती है तो स्तीबन, जो उस वक्त खाना खा रहा था, अपना शराब का प्याला उठाकर कहता है "इससे तीन-चार बार पहले भी मैं अपना सामान गँवा चुका हूँ। हमें तो ऐसी चीजों को फेंक देने का अभ्यासी बन जाना चाहिए। चूँकि हमें मरना तो है ही, इसलिए हमको बहादुरी दिखानी चाहिए।"

सर्दों का मौसम शुरू हो रहा था। नेपोलियन जलते हुए मास्को को छोड़कर फ्रान्स लौटने का फैसला करता है। 'ग्रान्ड आर्मी' बर्फ में होकर थकी-मन्दी धीरे-धीरे वापस घिसटती है। उधर रूस के कज्जाक, जो बराबर उसके दोनों ओर व पीछे-पीछे लगे हुए हैं, उसपर हमला करते हैं और छापे मारते हैं और पिछड़ जाने-वालों को मौत के घाट उतार देते हैं। कड़ी सर्दी और कज्जाक, दोनों मिलकर हज़ारों जाने ले लेते हैं और 'ग्रान्ड आर्मी' मृतो का-सा जुलूस बन जाती है, जिसमें सब लोग पैदल, फटेहाल, पाँवों में छाले पड़े हुए और ठंड से गले हुए, थकावट से लड़खड़ाते हुए चलते हैं। अपने गोलन्दाजों के साथ नेपोलियन को भी पैदल चलना पड़ता है। यह यात्रा बड़ी भयंकर और दिल तोड़नेवाली साबित होती है और वह जबर्दस्त फौज कम होती-होती अन्त में करीब-करीब गायब हो जाती है। सिर्फ मुट्ठी-भर लोग वापस लौट पाते हैं।

रूस की यह चढ़ाई जबर्दस्त चोट साबित हुई। इसने फ्रान्स की जन-शक्ति को खत्म कर दिया और उससे भी ज्यादा यह हुआ कि इससे नेपोलियन पर बुढ़ापा छा गया, चिन्ताओं ने उसे पस्त कर दिया और वह लड़ाई-झगड़ों से ऊब गया। लेकिन फिर भी उसे चैन से नहीं बैठने दिया गया। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और हालाँकि अभी तक वह फतह हासिल करनेवाला चतुर सेनापति था, लेकिन

फन्दा अब धीरे-धीरे कसने लगा। तैलीरैंदे की साजिशें बढ़ने लगी और नेपोलियन के कुछ भरोसेदार मार्शल तक भी उसके खिलाफ हो गये। अन्त में उकताकर और तग आकर नेपोलियन ने अप्रैल, १८१४ ई० में गद्दी छोड़ दी।

नेपोलियन के रास्ते से हटते ही यूरोपीय शक्तियों की एक बड़ी कांग्रेस यूरोप का नया नक्शा तय करने के लिए वियेना में की गई। नेपोलियन को भूमध्य सागर से एक छोटे-से टापू एल्वा में भेज दिया गया। बोर्बन राजवंश का एक और लुई, जो गिलोतीन पर मारे गए लुई का भाई था, जहाँ कहीं छिपा पड़ा था, वहीं से निकालकर लाया गया और अठारहवें लुई के नाय में फ्रान्स की राजगद्दी पर बिठाया गया। इस तरह बोर्बन फिर वापस आ गये और उनके साथ बहुत-सी पुरानी जालिमशाही भी वापस आ गई। वास्तील के पतन से लगातार अबतक पच्चीस वर्ष के सारे दिलेर कारनामों का वस यह अन्त हुआ। वियेना में बादशाह लोग और उनके मन्त्री लोग आपस में वहुमें करते और लड़ते-झगड़ते थे, और जब इन बातों से फुरसत पाते तो मॉज उड़ाते थे। उन्होंने अब आराम की सांस ली। एक बड़ी भारी दहशत दूर हो गई थी और वे लोग खुलकर नांस ले सकते थे। नेपोलियन के साथ गद्दारी करनेवाला देश-द्रोही तैलीरैंदे बादशाहों और मन्त्रियों की डम मीड में बड़ा लोकप्रिय था और कांग्रेस में उसने बड़ा भारी भाग लिया। कांग्रेस में एक दूसरा मशहूर कूटनीतिज्ञ मँतग्निख था, जो आस्ट्रिया का पर-राष्ट्र-मन्त्री था।

एक वर्ष से कम समय में ही नेपोलियन तो एल्वा से तग आगया और फ्रान्स बोर्बनों से। वह किसी तरह एक छोटी-सी नाव में वहाँ से भाग निकला और २६ फरवरी, १८१५ ई० को शायद अकेला ही रिवियरा पर कॅन्स नामक जगह में किनारे पर आ गया। किसानों ने बड़े उत्साह से उसका स्वागत किया। उसके खिलाफ भेजी गई फौजों ने जब अपने पुराने सेनापति 'पितित कार्पोरल' को देखा तो उन्होंने 'सम्राट् जिन्दावाद' का नारा लगाया और उससे मिल गई। वस, वह पैरिस पहुँचा और बोर्बन बादशाह जान बचाकर भाग गया। लेकिन यूरोप की बाकी सब राजधानियों में दहशत और घबड़ाहट फैल गई। वियेना में, जहाँ कांग्रेस अभी तक लस्टम-पस्टम चल रही थी, नाच-गान और दावते एकदम बन्द हो गये। सबके ऊपर आनेवाले इस खतरे से बादशाह और मन्त्री अपने आपसी झगड़ो-टटो को भूल गये और उनका सारा ध्यान नेपोलियन को दुबारा फिर कुचल डालने के एक ही काम की तरफ लग गया। वस सारे यूरोप ने उसके ऊपर घावा बोल दिया। लेकिन फ्रान्स तो लडाइयों से उकता गया था। और नेपोलियन, जो अभी छियालीस वर्ष का ही था, और जिसे उसकी स्त्री मेरी लुई तक छोड़ भागी थी, अब एक थका हुआ बूढ़ा था। कुछ लडाइयों में उसकी जीत हुई, लेकिन अन्त में फ्रान्स में उतरने के ठीक सौ

दिन बाद, वेलिंगटन^१ और ब्लूतार^२ के मातहत अंग्रेजी और प्रिन्सिपल फौजों ने ब्रेसल नगर के पास वाटरलू में उसे हरा दिया। इसलिए उसकी बापसी का यह समय 'ती दिन' कहलाता है। वाटरलू की लड़ाई में दोनों तरफ करारा मुकाबला था और यह बतलाना कठिन था कि जीत किसकी होगी। नेपोलियन की किस्मत बुरी निकली। उसके लिए इन लड़ाई में विजय हासिल करना बहुत सम्भव था, लेकिन अगर वह जीत भी जाता तो कुछ दिन बाद उसे मारे सगटिन यूरोप के आगे घुटने टेकने पड़ते। अब चूंकि वह हार चुका था, इसलिए उसके बहुत-से मददगारों ने उसके खिलाफ होकर अपनी जानें बचानी चाहीं। अब लड़ना बेकार था, इसलिए उसने दुबारा राजगद्दी छोड़ दी और फ्रान्स के एक बन्दरगाह में पड़े हुए एक अंग्रेजी जहाज पर जाकर अपने-आपको यह कहकर उसके कप्तान के हवाले कर दिया कि वह शान्ति के साथ इंग्लैण्ड में रहना चाहता है।

लेकिन अगर वह इंग्लैण्ड या यूरोप से उदार और भद्र वर्तान की उम्मीद रखना था, तो यह उसकी भूल थी। वे उससे बहुत ज्यादा डरे हुए थे और एल्बा से उनके निकल भागने में वे खूब समझ गये थे कि उसे बहुत दूर और जड़े पहरों में रक्खा जाना जरूरी है। इसलिए उसके विरोध करने पर भी उसे कैदी करार दिया गया और कुछ सायियों के साथ दक्षिण अटलान्तिक महासागर के सुदूर टापू सेन्ट हेलेना भेज दिया गया। यह 'यूरोप का कैदी' माना गया और कई राष्ट्रीय ने सेन्ट हेलेना में उसपर निगरानी रखने के लिए कमिश्नर भेजे। लेकिन उसपर निगरानी रखने की पूरी जिम्मेदारी असल में इंग्लैण्ड पर थी। सारी दुनिया से अलग उन सुदूर टापू में भी उसपर पहरा देने के लिए एक अच्छी-सामी फौज रखी गई। उन समय वहाँ के रूसी कमिश्नर काउन्ट वालमेन ने सेन्ट हेलेना की इस एकान्त चट्टान के बारे में लिखा है कि यह "समार की वह जगह है, जो सबसे ज्यादा उदास, सबसे ज्यादा अलग, सबसे ज्यादा पहुँच से बाहर, बचाव के लिए सबसे ज्यादा आसान, हमले के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल, और सबसे कम माफिक बानेवाली है।" इस टापू का अंग्रेज गवर्नर एक बिल्कुल उजड़्ड और जगली व्यक्ति था और वह नेपोलियन के साथ बड़ा गन्दा वर्तान करता था। उसे टापू के

^१ ड्यूक आफ वेलिंगटन (१७६९-१८५२)। यह हिन्दुस्तान के गवर्नर लार्ड वेल्लजली का छोटा भाई आर्थर वेल्लजली था, जिसने उस जमाने में हिन्दुस्तान में भी कई लड़ाइयाँ जीती थीं। १८२८ ई० में यह इंग्लैण्ड का प्राइम मिनिस्टर भी रहा था।

^२ प्रशिया का सेनापति (१७४२-१८१९)। इसने फ्रान्स में कई बार नेपोलियन को हराया था। इसकी मदद के बिना वेलिंगटन के लिए वाटरलू का युद्ध जीतना असम्भव था।

सबसे ज्यादा खराब हिस्से में एक बहुत बुरे मकान में रखा गया और उसपर व उसके साथियों पर तरह-तरह की खिझानेवाली पाबन्दियाँ लगा दी गईं। कभी-कभी तो उसे पेट भर के अच्छा खाना भी नहीं मिलता था। उसे यूरोप में रहनेवाले मित्रों से पत्र-व्यवहार नहीं करने दिया जाता था, यहाँ तक कि अपने नन्हें पुत्र से भी नहीं, जिसे अपनी सत्ता के दिनों में उसने रोम के बादशाह की उपाधि दी थी। पत्र-व्यवहार तो क्या, उसके पुत्र की खबर तक उसके पास नहीं पहुँचने दी जाती थी।

यह अचम्बे की बात है कि नेपोलियन के साथ कैसा कमीना बर्ताव किया गया। लेकिन सेन्ट हेलेना का गवर्नर तो सिर्फ अपनी सरकार का औज़ार था, और मालूम होता है कि अंग्रेज़ सरकार की जान-बूझकर यह नीति थी कि कैदी के साथ बुरा बर्ताव किया जाय और उसे नीचा दिखाया जाय। यूरोप की दूसरी शक्तियाँ इससे सहमत थी। नेपोलियन की माता बूढ़ी होने पर भी सेन्ट हेलेना में अपने पुत्र के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इन बड़ी शक्तियों ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। नेपोलियन के साथ जो कमीना बर्ताव किया गया, वह उस छोफ़ का माप था, जो अभी तक यूरोप में उसके नाम से फैला हुआ था, हालाँकि उसके पर काट दिये गए थे और वह एक बहुत दूर के टापू में बेबस होकर पड़ा था।

साढ़े पाँच वर्ष तक उसने सेन्ट हेलेना में यह जिन्दा मीत बर्दाश्त की। छोटी-सी चट्टान से उस टापू में पिंजरा-बन्द होकर और रोज़ कमीनी ज़िल्लते उठाकर, ज़बर्दस्त जीवट और ऊँचे हाँसनेवाले इस व्यक्ति ने जो तकलीफ़ें उठाई होंगी, उनकी कल्पना करना मुश्किल नहीं है।

नेपोलियन मई, १८२१ ई० में मरा। मरने के बाद भी गवर्नर की नफरत उसके पीछे पड़ी रही और उसके लिए एक बहुत बुरी कब्र बनवाई गई। धीरे-धीरे नेपोलियन के साथ किये गए बुरे बर्ताव और अत्याचार की खबर जैसे ही यूरोप पहुँची (उन दिनों खबरें बहुत देर में पहुँचा करती थी) वैसे ही उसके खिलाफ़ इंग्लैण्ड समेत बहुत-से देशों में शोर मच गया। इंग्लैण्ड का पर-राष्ट्रमन्त्री केसलरे, जो इस बुरे बर्ताव के लिए सबसे ज्यादा ज़िम्मेदार था, इस वजह से, और अपनी कठोर चरु-नीति की वजह से बहुत बदनाम हो गया। उसे इसका इतना पछतावा हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली।

महान् और ग़ैर-मामूली व्यक्तियों को अक़िना मुश्किल होता है, और कोई शक नहीं है कि नेपोलियन अपनी तरह का एक महान् और अनोखा व्यक्ति था। वह एक बवडर जैसा था, मानो कुदरत का कोई जोर हो। विचारों और कल्पनाओं से भरा हुआ होने पर भी वह आदर्शों और बेगरज़ी भावनाओं के मूल्यों की कद्र नहीं करता था। वह लोगों की कीर्ति और दीलत देकर बश में।

और उनपर असर डालने की कोशिश करता था। इसलिए जब कीर्ति और सत्ता का यह भण्डार खाली हो गया, तो जिन लोगों को उसने बढ़ाया था उन्हींको अपना बनाये रखने के लिए उसके पास कोई आदर्श व इरादे नहीं रहे। इसलिए बहुत-से उमे कमीनेपन के साथ दगा दे गये। मज़हब को तो वह गरीबों और दुखियों की उनकी कम्बख्ती पर तसल्ली देनेवाला एक जरिया समझता था। ईसाइयत के बारे में उसने एक बार कहा था, “मैं ऐसे मज़हब को कैसे कबूल कर सकता हूँ जो सुक्रात और अफलातून की निन्दा करता है।” जब वह मिस्र में था, उसने इस्लाम की तरफ रुझान इसलिए दिखलाया था कि उसके विचार से शायद ऐसा करने से वहाँ वह लोकप्रिय हो जाय। वह निपट गैर-मज़हबी था, लेकिन फिर भी मज़हब को बढ़ावा देता था। क्योंकि वह इसे उस समय की समाजी व्यवस्था की धूनी समझता था। वह कहता था, “मज़हब ने स्वर्ग के साथ बराबरी की भावना का विचार जोड़ रक्खा है, जो गरीबों को धनवानों की हत्या करने से रोकता है। मज़हब का वही उपयोग है, जो चेचक के टीके का। वह चमत्कारों के लिए हमारी रुचि को खुराक देता है और हमें नीम-हकीमों से बचाता है। सम्पत्ति की असमानता से ही समाज टिकता है और सम्पत्ति की असमानता बिना मज़हब के ठहर नहीं सकती थी। जो मूल से मर रहा है, लेकिन जिसका पड़ोसी ज़ायकेदार भोजनों की दावत उड़ा रहा है, उसे तसल्ली देनेवाली एक बात तो है आसमानी सत्ता में विश्वास और दूसरा यह विश्वास कि परलोक में माल का बँटवारा दूसरे ही ढँग से होगा।” सुनते हैं, अपनी ताकत के घमण्ड में उसने कहा था—“अगर आकाश हमारे ऊपर गिरने लगे तो हम उसे अपने मालों की नौको पर रोक लेंगे।”

उसमें महान् व्यक्तियों की-सी आकर्षण-शक्ति थी और उसने बहुत-से लोगों को वफादार दोस्ती हासिल कर ली थी। अकबर की तरह उसकी निगाह में आकर्षण था। एक बार उसने कहा था—“मैंने तलवार बहुत कम खींची है। मैंने लड़ाइयाँ अपनी आँखों से जीती हैं, हथियारों से नहीं।” जिस आदमी ने सारे यूरोप को युद्ध में फँसा दिया, उसके मुँह से ये शब्द विचित्र मालूम होते हैं। बाद में, जबकि वह देश-निकाले में था, उसने कहा था कि जोर-ज़बर्दस्ती करना कोई इलाज नहीं है और मनुष्य की आत्मा तलवार से भी जोरदार है। उसने कहा था—“तुम जानते हो, मुझे सबसे ज़्यादा अचम्भा किस बात पर होता? इस बात पर कि किसी चीज़ का सगठन ज़बर्दस्ती के जोर पर नहीं किया जा सकता। दुनिया में सिर्फ़ दो ही ताकतें हैं—एक तो आत्मा और दूसरी तलवार। बहुत दूर चलकर आत्मा सदा तलवार पर विजय हासिल करेगी।” लेकिन बहुत दूर जाना उसके लिए नहीं बढ़ा था। वह तो जल्दी में था, और अपनी जिन्दगी के शुरू में ही उसने तलवार का रास्ता चुन लिया था, तलवार से ही उसने विजय पाई और तलवार ही उसके

पतन का कारण हुई। फिर उगाहा करना था—“सुदूर अब समय की चीज नहीं है; एक दिन ऐसा आएगा जब बिना सोचों और संगीनों के जीने हासिल हो जायेगा करेगी।” रूढ़िवादी लोगों ने उसे हँसा दिया था—छात्रों मरनेवाले ऊँचे रोगाले, यद्यपि को जीतने में आसानी, और यूरोप के शासकों की इस बल के छोड़ने के लिए न्याय और उदारता प्राप्त, उन मयने उसे शान्ति के साथ जमने नहीं दिया। लड़ाइयों में यह नहीं मरनेवाली के साथ लोगों की जानें धोखा देता था, लेकिन फिर भी यह गहरा जाता है कि लोगों की नकलीयों को देगा और उगाहा दिन बहुत पर्वज जाना था।

आपने निर्दिष्ट जीवन में यह बहुत सारा मिठाज था और वाम के सिवा कभी किसी बात में ज्यादा नहीं करी करता था। उगाही राग में “कई मनुष्य चाहते जितना कम था, वह हमें जितना में ज्यादा जाना है। ज्यादा जानें में आदमी बीमार बन सकता है, कम जानें में कभी नहीं।” यही सारा जीवन था, जिन्हे सबसे से उसकी सन्तुष्टि की इतनी अच्छी थी और हमें सबसे से बचने वाली थी। वह जब जाना, और जितना कम जाना, तो सफल था। सुबह में लगातार तीसरे पहर तक सोते पर भी नींद का सारा कर देना उसके लिए कोई ज़रूरी बात न थी।

जैसे-जैसे उसके ऊँचे होसले यूरोप के महाद्वीप को लाँघते हुए आगे बढ़े गये, जैसे-जैसे वह सोचने लगा कि यूरोप एक राज्य है, एक इकाई है, जहाँ एक कानून और एक ही सरकार होनी चाहिए। “मैं सब राष्ट्रों को मिलाकर एक कर दूँगा।” बाद में मेन्ट हेलेना में अकेला रहते-रहते जब उसका दिमाग ठिकाने आया तो यह विचार फिर उसके दिमाग में अधिक विशाल रूप में पैदा हुआ। “कमी-न-कमी घटना-चक्र के बल से (यूरोप के राष्ट्रों का) यह मेल होगा। पहला प्रयत्न लग चुका है और मुझे तो लगता है कि मेरी प्रणाली का अन्त होने के बाद यूरोप में सतुलन कायम करने का अगर कोई रास्ता है तो वह राष्ट्रों के सघ के द्वारा है।” सौ वर्ष से भी ज्यादा समय के बाद यूरोप अब भी अंधेरे में टटोल रहा है और राष्ट्रों के सघ (लीग ऑफ नेशन्स) का प्रयोग कर रहा है।

उसने अपना आखिरी वगीयतनामा लिखा, जिसमें अपने उन नन्हें पुत्र के नाम एक सन्देश छोड़ा, जिसे वह रोम का बादशाह कहता था और जिसके समाचार तक भी इतनी बेरहमी से उसके पास पहुँचने से रोक दिए गये थे। उसे आशा थी कि उसका पुत्र एक दिन राज करेगा इसलिए उसने उसे उपदेश दिया था कि वह शान्ति के तरीकों से राज करे और जोर-जबर्दस्ती कभी न करे। मैं “यूरोप को हथियारों के जोर से डराने को मजबूर हो गया था, लेकिन आजकल का तरीका यह है कि दलील से समझा कर यकीन दिलाया जाय।” लेकिन पुत्र के माध्य

मे राज करना नहीं लिखा था। नेपोलियन की मृत्यु के ग्यारह वर्ष बाद वह ज़बानी मे ही वियेना मे मर गया।

लेकिन ये सब विचार उनके दिमाग मे तब आये जब वह देश-निकाले मे था और जब उसकी अक्ल ठिकाने आ गयी थी। या शायद उसने आगे के लोगो को अपने पक्ष मे करने के लिए ऐसा लिखा हो। अपनी महानता के दिनों मे वह इतना ज्यादा क्रियाशील आदमी था कि उसे दार्शनिक बनने की फुरसत नहीं थी। वह तो सत्ता की वेदी पर पूजा करता था, उसका सच्चा और अकेला प्रेम सत्ता से था और वह उसमे मोड़े तौर पर नहीं बल्कि एक कलाकार की तरह प्रेम करता था। उसने कहा था—“मैं सत्ता से प्रेम करता हूँ, हाँ, प्रेम करता हूँ, लेकिन उस तरह जैसे एक कलाकार करता है, जैसे फिड्ल^१ बजानेवाला अपनी फिडल मे करता है ताकि उसमें से चमत्कारी राग, स्वर और स्वर-लहरियाँ पैदा करे।” लेकिन बहुत ज्यादा सत्ता की लालसा खतरनाक होती है और जो व्यक्ति या राष्ट्र इसके पीछे पड़ते हैं, उनका कभी-न-कभी पतन और नाश हो ही जाता है। वस नेपोलियन का भी अन्त हो गया, और यह अच्छा ही हुआ।

इधर फ्रान्स मे बोर्बन राज कर रहे थे। लेकिन यह कहा जाता है कि बोर्बनों ने न तो कुछ नसीहत ली और न वे पुरानी बातों को मूले। नेपोलियन के मरने के नौ साल बाद फ्रान्स उनसे तग आ गया और उसने उन्हें उखाड़ फेंका। एक दूसरी राजाशाही कायम हुई और नेपोलियन की यादगार पर इज्जत जाहिर करने के लिए उसकी मूर्ति, जो बान्दोम मीनार के ऊपर से हटा दी गई थी, फिर वहीं रख दी गई। नेपोलियन की दुखिया माता ने, जो बुढ़ापे मे अन्धी हो गई थी, कहा—“सम्राट एक बार फिर पेरिस लौट आया है।”

: १०६ :

संसार का सिंहावलोकन

१९ नवम्बर, १९३२

इस तरह नेपोलियन दुनिया के रगमच से, जिस पर वह इतने दिनों से हावी हो रहा था, विदा हुआ। इस बात को एक सदी से ज्यादा वक्त हो चुका है, और बहुत-से पुराने विवाद ठंडे पड़ चुके हैं। लेकिन, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, नेपोलियन के बारे मे अभी तक लोगो मे बड़ा मतभेद है। अगर वह किसी दूसरे ज्यादा शान्ति के ज़माने मे पैदा हुआ होता तो एक नामी सेनापति

^१ सारंगी की तरह का एक बाजा, जिसे वायोलिन भी कहते हैं।

में जगावा कुछ न होना, और वह लोगों की नज़र में आये बिना ही चल बना होता। लेकिन फ़ाग्न और परिवर्तन ने उसे आगे बढ़ने का मौका दिया, और उनमें भी हमें पूरा लान उठाया। उनके पतन में और यूरोपीय राजनीति के मैदान में हट जाने में यूरोपामियों को बड़ी गहरी मिलाई होगी, क्योंकि वे लोग युद्ध में उकसा गये थे। पूरी एक पीढ़ी में उन्होंने मन्त्री शक्ति के दर्शन नहीं किये थे, और वे उनके लिए तन्म थे। वर्षों में उमरे नाम में घरोत रहने वाले बादशाहों और गजाओं को तो हमें जितनी गहरी मिली होगी, उतनी किसी दूसरे को नहीं।

हमने फ़ाग्न और यूरोप में बहुत धान लगा दिया और अब हम उत्तरीसी मदी में काफी दूर तक आगे बढ़ आये हैं। आओ, अब हम दुनिया पर एक मरसरी नज़र डालें और देखें कि नेपोलियन के पतन के समय उसकी क्या हालत थी।

तुम्हें याद होगा कि यूरोप में पुराने बादशाह और उनके मन्त्री वियेना की कांग्रेस में इकट्ठा हुए थे। नेपोलियन का हीवा दूर हो गया था, और अब वे लोग अपना वही पुराना खेल खेल सकते थे और लोगों आदमियों के भाग्यों का अपनी मर्जी के माफ़िक फैला कर सकने थे। न तो उन्हें इसकी कुछ परवाह थी कि लोग क्या चाहते हैं और न उस बात की कि तुदरती नीच पर और भापा के लिहाज़ से किसी देश को सीमाएं क्या थी। रूस का जाग, इंग्लैंड (प्रतिनिधि कैसलरे), आस्ट्रिया (प्रतिनिधि मँतरनिय) और प्रशिया, इस कांग्रेस में मुख्य शक्तियाँ थी। और हाँ, चतुर, हाज़िर-जवाब और लोकप्रिय तैलीगेन्डे भी, जो एक समय नेपोलियन का मन्त्री रह चुका था, और अब फ़ान्स के बोर्बन बादशाह का मन्त्री था। इन लोगों ने नाचो और दावतो में मिली फुरसत में यूरोप के उस नक्शे को फिर नये सिरे से बदल डाला, जिसे नेपोलियन ने इतना बदल दिया था।

अठारहवाँ बोर्बन लुई फिर फ़ान्स की गद्दी पर थोप दिया गया। स्पेन में इन्क्विज़िशन फिर से जारी कर दी गई। वियेना की कांग्रेस में इकट्ठा हुए बादशाह गणराज्यों को पसन्द नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने हालैंड के पुराने डच गणराज्य को फिर से कायम नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने हालैंड और बेल्जियम को मिलाकर नीदरलैंड नामक राज्य बना दिया। पोलैंड की फिर कोई अपनी अलग हस्ती न रही, प्रशिया, आस्ट्रिया, और खासकर रूस, उसे हड़प गये। वेनिस और उत्तरी इटली आस्ट्रिया को मिल गये। स्वीज़रलैंड और रिवियरा के बीच का एक टुकड़ा फ़ान्स का, और एक टुकड़ा इटली का मिलाकर मार्टीनिया की रियासत बना दी गई। मध्य यूरोप में एक अजीब और घुघला-सा जर्मन महा-संघ था, लेकिन प्रशिया और आस्ट्रिया ही उसकी दो प्रधान शक्तियाँ बनी रहीं। इनके अलावा और भी परिवर्तन हुए। - - - वियेना कांग्रेस के अफ़लमन्दों ने

यह व्यवस्था दी कि लोगो को उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बर्दस्ती इधर-उधर बाँट दिया, उन्हें ऐसी भाषा को बोलने के लिए मजबूर किया, जो उनकी अपनी न थी, और इस तरह आमतौर पर भविष्य के झगड़ो और युद्धो के बीज बो दिये।

१८१४-१५ ई० की वियेना कांग्रेस का खास विषय था बादशाहो की हैसियत को एकदम मजबूत बनाना। फ्रान्स की राज्यक्रान्ति से वे बेहद दहल गये थे, इसलिए अब यह वेवकूफी का खयाल बना बैठे कि इन नये क्रान्तिकारी विचारो का फैलना रोक सकेंगे। रूस के ज़ार, आस्ट्रिया के सम्राट् और प्रशिया के बादशाह ने तो अपनी और दूसरे बादशाहो की हैसियत बचाने के लिए 'पवित्र मित्र-मंडल' नाम का एक गुट तक बना लिया था। बिल्कुल ऐसा नालूम होने लगा मानो हम फिर चौदहवें और पन्द्रहवें लुई के ज़माने में पहुँच गये हैं। सारे यूरोप में, यहाँ-तक कि इंग्लैंड तक में, तमाम उदार विचारो को दबाया जाने लगा। यूरोप के प्णतिशील विचारो के लोगो को यह देखकर कितनी निराशा हुई होगी कि फ्रान्स ने राज्यक्रान्ति की सख्त तडपन फिज़ूल गई।

यूरोप के पूर्व में तुर्की बहुत कमज़ोर हो गया था। वह धीरे-धीरे गिरावट में आ रहा था। कहने को तो मिस्र तुर्की साम्राज्य में था, लेकिन असल में वह था आघा-स्वाधीन। १८२१ ई० में यूनान ने तुर्की शासन के खिलाफ विद्रोह किया और आठ वर्ष के युद्ध के बाद इंग्लैंड, फ्रान्स और रूस की सहायता से प्राज्ञादी हासिल कर ली। इसी युद्ध में अग्रेज कवि बायरन यूनान की तरफ से एक स्वयंसेवक की तरह लड़ता हुआ मारा गया था। उसने यूनान के बारे में कुछ बहुत ही सुन्दर कविताएँ लिखी हैं, जिन्हें शायद तुम जानती भी हो।

यहाँ मैं दो राजनीतिक परिवर्तनो का भी ज़िक्र कर दूँ, जो १८३० ई० में यूरोप में हुए। बोर्बन बादशाहो के दमन और अत्याचारो से तग आकर फ्रान्स ने उन्हें फिर निकाल बाहर किया। लेकिन गणराज्य के बजाय एक दूसरा बादशाह बिठा दिया गया। यह था लुई फिलिप, जिसने कुछ अच्छा, और किसी हद तक एक सवैधानिक बादशाह की तरह, बर्ताव किया। उसने १८४८ ई० तक किसी तरह राज चलाया और फिर एक दूसरा व पहले से भी ज्यादा बड़ा विस्फोट हो गया। बेलजियम में भी १८३० ई० में विद्रोह हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि बेलजियम और हालैंड अलग-अलग हो गये। यूरोप की बड़ी-बड़ी शक्तियाँ तो गणराज्य प्रणाली की ज़बर्दस्त विरोधी थी ही, इसलिए उन्होंने एक जर्मन राज-कुमार को बेलजियम की भेंट किया और उसे वहाँ का बादशाह बना दिया। एक और जर्मन राजकुमार यूनान का बादशाह बना दिया गया। मालूम होता है कि जर्मनी की ढेर सारी रियासतो में ऐसे राजकुमारो की हमेशा बहुतायत रहती

थी, जो किसी गद्दी के गान्धी होते ही मिल जाते थे। तुम्हें याद होगा कि इंग्लैंड का मौजूदा राजवंश जर्मनी की ही एक छोटी-सी रियासत हैनोवर से आया हुआ है।

१८३० ई० का माल यूरोप में व दूसरी क्रांति जगहों—जर्मनी और इटली और सामरर पॉर्लैण्ड—में विद्रोहों का था। लेकिन बादशाहों ने इन विद्रोहों को कुचल दिया। पॉर्लैण्ड में रूसियों ने बड़ी बेरहमी से दमन किया, यहाँ तक कि पोलैंडी भाग का इन्तेग्रायल भी रोक दिया। १८३० ई० का यह साल, एक तरह से १८४८ ई० की भूमिका का और, जैसा कि आगे चलकर हम देखेंगे, यूरोप में यह वर्ष क्रान्ति का था।

इतना तो हुआ यूरोप के बारे में। अतलान्तिक महासागर के उस पार समुक्त राज्य अमेरिका धीरे-धीरे पश्चिम की तरफ फैल रहा था। वह यूरोप की आपसी लागटाओं और युद्धों से बहुत दूर था और उसके पास बेहद पालतू जमीन थी, इसलिए यह बड़ी तेजी में तरबरी करना हुआ यूरोप की बगवरी में आता जा रहा था। उधर दक्षिण अमेरिका में भी बड़े परिवर्तन हुए। सीपी तरह तो नहीं लेकिन हिग-फिराकर ये नेपोलियन की ब्रजह से हुए। जब नेपोलियन ने स्पेन जीता और अपने एक मार्श को वहाँ की गद्दी पर बिठाया, तो दक्षिण अमेरिका के स्पेनी उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया। विचित्र बात है कि स्पेनी राजवंश के लिए अमेरिका के इन स्पेनी उपनिवेशों की बफादारी ही उनकी स्वाधीनता का मयब बनी। लेकिन यह तो एक उसी घत का बहाना था। चाहे कुछ देर बाद ही रही, लेकिन उपनिवेशों का स्पेन से जरूर नाता टूटता, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सब जगह स्वाधीनता की भावना जोर पकड़ रही थी। दक्षिण अमेरिका की स्वाधीनता का बड़ा नायक था साइमन बोलिवर जो 'देशाद्वारक' के नाम से मशहूर है। दक्षिण अमेरिका के बोलिविया गणराज्य का नाम उसीके नाम पर रखा गया है। इस तरह जब नेपोलियन का पतन हुआ तब स्पेनी अमेरिका स्पेन से फट चुका था और अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ रहा था। नेपोलियन के विदा हो जाने से इस लड़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ा और यह स्पेन की नई सरकार के खिलाफ कई वर्षों तक चलती रही। यूरोप के कुछ बादशाह अमेरिकी उपनिवेशों के क्रान्तिकारियों को दबाने में अपने दोस्त स्पेन के बादशाह की मदद करना चाहते थे। लेकिन समुक्त राज्य ने इस तरह के दखल को बिलकुल रोक दिया। उस समय मुनरी समुक्त राज्य का राष्ट्रपति था। उसने यूरोपीय शक्तियों को साफ-साफ कह दिया कि अगर उन्होंने उत्तर या दक्षिण अमेरिका की किसी भी जगह टांग अड़ाई तो उन्हें समुक्त राज्य से लोहा लेना पड़ेगा। इस घमकी ने यूरोपीय शक्तियों को डरा दिया और तब से वे दक्षिण अमेरिका से बहुत-कुछ अलग

ही रही हैं। यूरोप को दी गई मुनरो की यह धमकी 'मुनरो सिद्धान्त' के नाम से मशहूर है। इसने दक्षिण अमेरिका के नये गणराज्यों को बहुत वर्षों तक लालची यूरोप के चंगुल से बचाये रखा और उन्हें विकास करने का मौका दिया। यूरोप से तो उनकी अच्छी तरह रक्षा हो गई, लेकिन रक्षा करनेवाले—संयुक्त राज्य—से उनकी बचानेवाला कोई न था। आज उनपर संयुक्त राज्य का ही दबदबा है, और छोटे-छोटे गणराज्यों में बहुत-से तो बिल्कुल उसीकी मुट्ठी में हैं।

ब्राजील का विशाल देश पुर्तगाल का उपनिवेश था। स्पेन के अमेरिकी उपनिवेश जिस समय स्वाधीन हुए लगभग उसी वक्त यह भी स्वाधीन हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि १८३० ई० के आस-पास सारा दक्षिण अमेरिका यूरोप के पजे से निकल गया। उत्तरी अमेरिका में अलबत्ता कनाडा अंग्रेजों का उपनिवेश था।

अब हम एशिया की तरफ आते हैं। इस समय अंग्रेज भारत में पूरी तरह सबसे ज़बर्दस्त शक्ति बन गये थे। जिस वक्त यूरोप में नेपोलियनी युद्धों का घमासान चल रहा था, अंग्रेजों ने इधर अपनी हैसियत को मज़बूत बना लिया और जावा पर भी कब्ज़ा कर लिया। मैसूर का टीपू सुलतान परास्त किया जा चुका था। और १८१९ ई० में मराठों की सत्ता भी बिल्कुल उखाड़ फेंकी गई थी। हाँ, पंजाब में रणजीतसिंह के अधीन एक सिक्ख रियासत थी। सारे भारत में अंग्रेज घुस-पैठ कर रहे थे और फैलते जा रहे थे। पूर्व में असम मिला लिया गया था, और अराकान—बरमा—भी अगला निवाला बननेवाला था।

जबकि इधर भारत में अंग्रेज बढ रहे थे, उधर मध्य-एशिया में एक दूसरी यूरोपीय शक्ति—रूस आगे बढ़ रहा था। पूर्व में प्रशान्त महासागर तक और चीन तक तो वह पहुँच ही चुका था। अब यह मध्य-एशिया की छोटी-छोटी रियासतों को कुचलता हुआ ठेठ अफगानिस्तान की सीमा तक आ गया था। भारत के अंग्रेज इस रूसी दैत्य को अपनी तरफ आता देख इतने डर गये कि घबराहट में, बिना रस्ती-मर हीले-वहाने के ही, अफगानिस्तान से यद्ध छेड़ बैठे। लेकिन इसमें उनको बुरी तरह मुँह की खानी पड़ी।

चीन में मंचुओं का राज था। व्यापार और मज़हब के नाम से आनेवाले विदेशियों की नीयत पर सन्देह करने की काफी वजह होने से वे इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन विदेशी लोग चीन के दरवाज़े पर चिल्लाते-पुकारते और गडबडी मचाते ही रहे, और अफीम के व्यापार को खासतौर पर बढ़ावा

देते रहे। ईस्ट इंडिया कम्पनी को ब्रिटिश-चीन के व्यापार का ठेका मिला हुआ था। चीनी सम्राट ने चीन में अफीम का आना रोक दिया, लेकिन चोरी-छिपे उसका आयात जारी रहा और विदेशी लोग इस तरह अफीम का गैरकानूनी व्यापार करते रहे। इसका नतीजा यह हुआ कि इंग्लैंड से युद्ध छिड़ गया, जिसे 'अफीम का युद्ध' ठीक ही कहा जाता है, और अन्त में अंग्रेजों ने चीन के लोगों को अफीम खरीदने के लिए मजबूर कर दिया।

बहुत दिन हुए, मैंने तुम्हें बतलाया था कि १६३४ ई० में जापान ने अपने-आपको बिल्कुल बन्द कर लिया था। उन्नीसवीं सदी के शुरुआत तक भी इस देश का दरवाजा सब विदेशियों के लिए बन्द था। लेकिन इसके बन्द परकोटे के अन्दर पुरानी शोगुनशाही कमजोर हो रही थी और नई हालतें पैदा हो रही थी, जो पुरानी प्रणाली का एकदम ख़ातमा करनेवाली थीं। दक्षिण-पूर्व एशिया के सुदूर दक्षिण में यूरोपीय शक्तियाँ जमीनों को हड़प करती जा रही थीं। फिलीपाइन द्वीप-समूह पर अभी तक स्पेनियों का कब्ज़ा बना हुआ था। अंग्रेजों और डचों ने पुर्तगालियों को वहाँ से मार मगाया था। वियेना की कांग्रेस के बाद डचों को जावा व हमारे टापू वापस मिल गये। अंग्रेज सिंगापुर और मलाया प्रायद्वीप की तरफ फैलते जा रहे थे। अनाम, स्याम और बर्मा अभी तक स्वाधीन थे, हालाँकि वे मौके-मौके पर चीन को खिराज दिया करते थे। मोटे तौर पर वाटरलू-युद्ध से १८३० ई० तक के पन्द्रह वर्षों के बीच दुनिया की राजनीतिक दशा इस तरह की थी। यूरोप साफ तौर पर दुनिया का मालिक बनता जा रहा था, और खुद यूरोप में पीछे लौटने की क्रिया जोर पकड़ रही थी। सम्राटों और बादशाहों का, और इंग्लैंड की दक्कियानूसी पार्लमेंट तक का, यह खयाल बन गया था कि उन्होंने उदार विचारों को बिल्कुल कुचल दिया है। उन्होंने इन विचारों को डब्बे में बन्द कर देने की कोशिश की। लेकिन वे असफल ही रहे, और रह-रहकर विद्रोह होने लगे।

राजनीतिक परिवर्तन सारे क्षेत्र पर छाये हुए मालूम देते थे। लेकिन इनसे भी कहीं ज्यादा भारी बात थी उत्पादन, वितरण और आवागमन के तरीकों में क्रान्ति, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति के साथ हुई। चुपचाप, लेकिन बिना किसी रोक-टोक के, यह क्रान्ति यूरोप और उत्तरी अमेरिका में फैल रही थी और करोड़ों मनुष्यों के नज़रियों और होंगों को, और जुदा-जुदा वर्गों के आपसी सम्बन्धों को बदल रही थी। मशीनों की खटाखट में से नये-नये विचार निकलते जा रहे थे और एक नई दुनिया तैयार हो रही थी। यूरोप दिन-पर-दिन ज्यादा कार्य-कुशल और तग-दिल—ज्यादा लोमी, साम्राज्यवादी और बेदर्द बनता जा रहा था। नेपोलियन की आत्मा इसमें घर कर गई मालूम

होती थी। लेकिन यूरोप में भी ऐसे विचार पैदा हो रहे थे, जो आगे जाकर साम्राज्यवाद से टक्कर लेनेवाले और उसे उखाड़ फेंकनेवाले थे।

इस युग का साहित्य, काव्य और संगीत भी ऐसा है, जो चित्त को मोहित करता है। लेकिन मैं अपनी कलम को अब ज्यादा दौड़ने न दूंगा। आज के लिए इसने काफी काम कर लिया है।

: १०७ :

महायुद्ध से पहले के सौ वर्ष

२२ नवम्बर, १९३२

नेपोलियन का पतन १८१४ ई० में हुआ, अगले साल वह एल्बा से लौटा और फिर उसकी हार हुई, लेकिन उसका सारा ढाँचा १८१४ ई० में ही ढह चुका था। इसके ठीक सौ वर्ष बाद, १९१४ ई० में, महायुद्ध शुरू हुआ, जो लगभग सारी दुनिया में फैल गया और अपने चार वर्षों के समय में इसने जबर्दस्त तबाही और तकलीफें पहुँचाई। सौ वर्ष के इस काल पर हमें कुछ विस्तार के साथ विचार करना है। इस काल के शुरू में दुनिया की जैसी हालत थी, उसकी कुछ मोटी-मोटी बातें मैं तुम्हें अपने पिछले पत्र में बतला चुका हूँ। मैं समझता हूँ कि अपने लिए यह मुनासिब होगा कि अलग-अलग देशों में इस सदी के अलग-अलग टुकड़ों की जाँच करने से पहले कुल मिलाकर पूरी सदी पर एक निगाह डाल ली जाय। इस तरह शायद हमें इन सौ वर्षों की खास-खास हलचलों का ज्यादा अच्छा ज्ञान हो जाय, और तब हम सारे दृश्य की सब चीजों को एक साथ देख सकें।

तुम्हें अपने-आप ही नज़र आ जायगा कि १८१४ से १९१४ ई० तक के ये सौ वर्ष ज्यादातर उन्नीसवीं सदी में पड़े हैं। इसलिए अगर हम इन वर्षों को उन्नीसवीं सदी कहकर पुकारें तो कोई हर्ज नहीं है, हालाँकि यह बिल्कुल सही तो नहीं होगा।

उन्नीसवीं सदी एक दिलकश ज़माना है। लेकिन हमारे लिए उसका अध्ययन कोई आसान काम नहीं है। यह सामने फैला हुआ एक लम्बा-चौड़ा दृश्य है, एक बड़ा चित्र है, और चूँकि हम उसके इतने नज़दीक हैं, इसलिए वह हमें पहले की सदियों की बनिस्वत ज्यादा बड़ा और ज्यादा घना मालूम होता है। जब हम इस सदी को गूँथनेवाले हज़ारों भागों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो इसका बड़प्पन और इसकी पेचीदगी कभी-कभी तो हमको चकरा देती है।

यह सदी चमत्कारी मशीनी उन्नति की है। औद्योगिक क्रान्ति के पीछे-पीछे मशीनी क्रान्ति आई, और मशीनें मनुष्य के जीवन में दिन-पर-दिन ज्यादा जरूरी होती गईं। मशीनों ने उससे बहुत ज्यादा काम कर दिखाया, जितना मनुष्य ने पहले किया था। उनसे मनुष्य के काम की मशक्कत दूर हो गई, कुदरती ताकतों पर उसका आसरा कम हुआ और उसके लिए दौलत पैदा होने लगी। विज्ञान ने बहुत ज्यादा सहायता दी और आवा-जाई व माल-दुलाई के साधनों की रफ्तार तेज-पर-तेज होती चली गई। रेलगाड़ी आई और उसने घोड़ा-गाड़ियों की जगह ले ली, माँप के जहाजों ने हवा से चलनेवाले जहाजों की जगह ले ली, और उसके बाद आया ज्वदंस्त और शानदार समुद्री जहाज, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को तेज रफ्तार से और बिना नागा किये जाने आने लगा। इस सदी के अन्त में अपने-आप चलनेवाली गाड़ियाँ आई और मोटरकारों तमाम दुनिया में फैल गईं। और इसके बाद आया हवाई जहाज। इसी समय मनुष्य एक नये चमत्कार—विजली—को काबू में करके अपने काम में लेने लगा और तार व टेलीफोन प्रकट हुए। इन बातों ने दुनिया का रूप बहुत बदल दिया। जैसे-जैसे संचार के साधनों का विकास हुआ और लोग दिन-पर-दिन ज्यादा तेज रफ्तार से यात्रा करने लगे वैसे-ही-वैसे दुनिया सिकुडती हुई और छोटी होती हुई मालूम पड़ने लगी। आज तो हम इन सबके आदी हो गये हैं और इनपर ध्यान ही नहीं देते। लेकिन पुरानी बातों में ये सब सुधार और परिवर्तन हमारे इस जगत में नये आये हैं, ये सब पिछले सौ वर्षों में ही आये हैं।

साथ ही यह सदी यूरोप की, या यो कहो कि पश्चिमी यूरोप की, और खासकर इंग्लैंड की, सदी थी। औद्योगिक और मशीनी क्रान्तियाँ वहीं शुरू हुईं और आगे बढ़ी, और इनके सबब से पश्चिमी यूरोप दूसरे देशों से बहुत आगे बढ़ गया। समुद्री शक्ति और उद्योग-धन्धों में इंग्लैंड सबसे आगे था, लेकिन पश्चिमी यूरोप के दूसरे देश धीरे-धीरे इसकी बराबरी पर आ पहुँचे। इस नई मशीनी सभ्यता के सहारे अमेरिका का संयुक्त राज्य भी आगे बढ़ चला और रेलों ने उसे पश्चिम की तरफ प्रशान्त महासागर तक पहुँचा दिया, और इस तरह इस विशाल देश को एक राष्ट्र बना दिया। यह अपनी ही समस्याओं में और अपना विस्तार करने में इतना ज्यादा फँसा हुआ था कि यूरोप व बाक़ी दुनिया की झझटों की तरफ ध्यान देने की उसे फुरसत ही न थी। लेकिन यूरोप के किसी भी तरह के दखल का विरोध करने और रोकने की उसमें काफी ताकत थी। 'मुनरो सिद्धान्त' ने, जिसके बारे में मैं तुम्हें अपने पिछले पत्र में लिख चुका हूँ, दक्षिण अमेरिका के गणराज्यों को यूरोप की लालची निगाहों से बचा लिया। इन गणराज्यों की नींव स्पेनियों और पुर्तगालियों ने डाली थी, इसलिए ये लातीनी गणराज्य कहलाते हैं। ये दोनों देश, और इटली व फ्रान्स, लातीनी राष्ट्र कहलाते

हैं। दूसरी तरफ यूरोप के उत्तरी देश द्यूटनी हैं, इंग्लैण्ड द्यूटनों^१ की ऍंग्लो-सेक्सन शाखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोग शुरू में इसी ऍंग्लो-सेक्सन नस्ल के थे, लेकिन बाद में तो सभी तरह के परदेसी वहाँ जा पहुँचे।

औद्योगिक और मशीनी मैदान में बाकी दुनिया पिछड़ी हुई थी और पश्चिम की नई मशीनी सम्पत्ता से होड़ नहीं कर सकती थी। पुराने कुटीर उद्योगों की बनिस्वत यूरोप के नये मशीन-उद्योगों से माल कहीं ज्यादा तेजी के साथ और ज्यादा बहुतायत से पैदा होने लगा। लेकिन इस माल को तैयार करने के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, जो पश्चिमी यूरोप में नहीं मिलता था। साथ ही जब माल तैयार होता था, तो उसे बेचना भी जरूरी था, और इसलिए उसकी बिक्री के लिए हाट-बाजार जरूरी थे। इसलिए पश्चिमी यूरोप ऐसे मुल्कों की तलाश करने लगा जो उसे कच्चा माल दे सकें और उनका तैयार माल खरीद सकें। एशिया और अफ्रीका कमजोर थे, इसलिए यूरोप उन पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ा। अपनी ममुद्री-शक्ति और उद्योग-धन्यों में पहल के कारण इंग्लैण्ड साम्राज्य की दौड़ में सहज ही सबसे आगे रहा।

तुम्हें याद होगा कि गरम मसाले और अपनी जरूरत की दूसरी चीजें खरीदने के लिए यूरोपवाले पहले-पहल भारत और पूर्व-एशिया में पहुँचे थे। इस तरह पूर्व का माल यूरोप में आया और साथ ही पूर्व के करघों का बना हुआ तरह-तरह का कपड़ा पश्चिम में पहुँचा। लेकिन अब मशीन के विकास से यह सिलसिला उलटा हो गया। पश्चिमी यूरोप का सस्ता माल पूर्व में पहुँचने लगा और अग्रेजी माल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ईस्ट इंडिया कम्पनी ने इरादा करके भारत के कुटीर उद्योगों की हत्या कर डाली।

यूरोप बड़े लम्बे-चौड़े एशिया पर जमकर बैठ गया। उत्तर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक सारे महाद्वीप पर रूसी साम्राज्य पसर गया। दक्षिण में इंग्लैण्ड लूब के सबसे बड़े माल भारत पर मजबूत शिकजा जमाये बैठा था। पश्चिम में तुर्की साम्राज्य तीन-तेरह हुआ जा रहा था, और तुर्की का हवाला 'यूरोप का भरीज' कह कर दिया जाता था। नाम के स्वाधीन ईरान पर इंग्लैण्ड और रूस हावी थे। स्याम के एक छोटे-से टुकड़े को छोड़कर सारे दक्षिण-पूर्वी एशिया—बरमा, हिंदचीन, मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, फिलीपाइन वगैरा—को यूरोप निगल चुका था। सुदूर पूर्व में यूरोप की सभी शक्तियाँ चीन को कुतर रही थी और उससे एक के बाद दूसरी रियायतें ज़बर्दस्ती ऍंठी जा रही थी।

^१ जर्मनों की एक प्राचीन आदि-बासी क्रौम।

सिर्फ जापान तना हुआ खड़ा रहा और बराबरी की हैसियत से यूरोप से मुकाबले में डटा रहा। वह अपने अलगाव से बाहर निकल आया था और उसने अद्भुत तेजी के साथ अपने को नई हालतों के मुताबिक ढाल लिया था।

मिस्र के सिवा बाकी अफ्रीका बहुत पिछड़ा हुआ था। वह यूरोप व कोई जोरदार मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए यूरोप की शक्ति साम्राज्य की अन्धी दौड़ में इसपर टूट पड़ी, और इस विशाल महाद्वीप को बाँट कर खा गईं। इंग्लैण्ड ने मिस्र पर कब्जा कर लिया, क्योंकि यह भारत के रास्ते में था, और फिर तो भारत पर कब्जा जमाये रखने की लालसा ब्रिटिश नीति में हावी हो गई। १८६९ ई० में स्वेज नहर खोली गई। इससे यूरोप और भारत बीच का रास्ता बहुत छोटा हो गया। इस नहर के सबब से इंग्लैण्ड के लिए मिट्टी की कीमत और भी बढ़ गई, क्योंकि वह नहर में गडबड कर सकता था और इस तरह भारत के समुद्री-रास्ते पर उसका अधिकार था।

इस तरह, मशीनी क्रान्ति के नतीजे से सारी दुनिया में पूँजीवादी सम्यक् फैल गई और यूरोप का दबदबा हर जगह कायम हो गया। इसलिए इस सब को साम्राज्यवाद की सदी भी कह सकते हैं। लेकिन यह नया साम्राज्यवादी यूरोप और चीन, भारत और अरब, और मंगोलों की पुरानी साम्राज्यशाही से बहुत अलग ढंग का था। यह तो नये ढंग का साम्राज्य था, जो कच्चे माल और हाट-बाजारों का भूखा था। नया साम्राज्यवाद नये उद्योगवाद का वच्चा था कहा जाता था कि "झण्डे के पीछे-पीछे व्यापार चलता है," और अक्सर करने वाइबिल के पीछे-पीछे झण्डा चल रहा था। मजहब, विज्ञान, स्वदेश-प्रेम, सर्व को एक ही उद्देश्य के लिए अष्ट किया जा रहा था, यानी दुनिया की ज्यादा कमजोर और उद्योगों के मैदान में ज्यादा पिछड़ी हुई जातियों का शोषण करना ताकि बड़ी-बड़ी मशीनों के स्वामी और उद्योग-धन्धों के सरदार मालदार होते चले जायें। सत्य और प्रेम के नाम की दुहाई देनेवाला ईसाई मिशनरी अपना साम्राज्यवाद की चौकी का काम करता था, और अगर कहीं उसका कुछ निगड जाता, तो उसका देश इसी को वहाँ की जमीन हड़पने का और जबरदस्ती रियायतें ऐंठने का बहाना बना लेता था।

उद्योग और सम्यक्ता के पूँजीवादी संगठन से इस तरह के साम्राज्यवाद का पैदा होना लाजिमी था। पूँजीवाद ने ही राष्ट्रीयता की भावना को गहरा किया, और इसलिए इस सदी को तुम राष्ट्रीयता की सदी भी कह सकती हो। यह राष्ट्रीयता सिर्फ स्वदेश-प्रेम ही नहीं थी, बल्कि दूसरे सब देशों से नफरत करनेवाली थी। अपनी जमीन के टुकड़े की शान के गीत गाने और दूसरों की हिकारत से निन्दा करने का यही नतीजा हो सकता था कि जदा-जदा देशों में

आपसी झगड़े और लड़ाइयाँ हो। यूरोप के देशों की उद्योगी और साम्राज्यवादी होड़ ने हालत को और भी बिगाड़ दिया। १८१४-१५ ई० की वियेना की कांग्रेस ने यूरोप का जो नक्शा तय किया था वह भी एक और गिझानेवाला कारण था। इस नक्शे में कुछ कौमो को दवा दिया गया था और उन्हें जवर्दस्ती दूसरी कौमो को हुकूमत के नीचे रख दिया गया था। एक राष्ट्र के रूप में पोलैंड की हस्ती नहीं रही थी। आस्ट्रिया-हंगरी ठोक-पीटकर बनाया हुआ साम्राज्य था, जिसमें तरह-तरह की कौमों रहती थी, जो एक दूसरे से दिली नफरत रखती थी। दक्षिण-पूर्व यूरोप के तुर्की-साम्राज्य के बलकानी देशों में बहुत-सी ग़ैर-तुर्की कौमों थी। इटली के टुकड़े करके बहुत-सी रियासतों में बाँट दिया गया था, और उसका एक हिस्सा आस्ट्रिया के अधीन था। यूरोप के इस नक्शे को बदल डालने के लिए युद्धों और क्रान्तियों के जरिये बार-बार कोशिशें की गईं। अपने पिछले पन्ने में मैंने इनमें से कुछ का जिक्र किया है, जो वियेना के फैसले के फौरन ही बाद हुए थे। इस सदी के पिछले हिस्से में इटली ने अपने उत्तरी भाग से आस्ट्रिया का और मध्य-भाग से पोप का जुआ उतार फेंका और वह एक मगठित राष्ट्र बन गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद प्रशिया के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मनी ने फ्रान्स को हराया और नीचा दिखाया और उसकी सरहद के दो प्रान्त बालसस और लॉरेन छीन लिये, और उसी दिन से वह बदला चुकाने के सपने देखने लगा। पचास वर्ष के भीतर-ही-भीतर सूनी और भयंकर बदला लिया जाने-वाला था।

दूसरे देशों से बहुत आगे बढ़ा हुआ होने की वजह से इंग्लैंड यूरोपीय देशों में सबसे ज्यादा माग्यशाली था। सारी बढ़िया चीज़ें उसके कब्जे में थी और वह उस समय की हालत से खूब राज़ी था। भारत नये ढंग से साम्राज्य का नमूना था और ऐसा दौलतमन्द देश था कि जिसके शोषण से सीने की नदी लगातार इंग्लैंड को बहती रहती थी। भारत पर इंग्लैंड की हम हुकूमत को दूसरे सब साम्राज्य बनानेवाले डाह की नज़र से देखते थे। वे दूसरी जगहों में भारत के नमूने का साम्राज्य बनाने की सोचने लगे। फ्रान्सीसी तो किसी हद तक सफल भी हो गये, जर्मनी ज़रा देर से मैदान में आया, और उसके लिए अब कुछ भी नहीं बचा था। इस तरह दुनिया भर में इन यूरोपीय "महाशक्तियों" के बीच राज-नीतिक तनाव पैदा हो गया। हरेक शक्ति ज्यादा-से-ज्यादा देशों को हड़प जाने की कोशिश में थी, और इसी उधेड़-बुन में लगी हुई एक शक्ति दूसरी शक्ति से टक्कर खा जाती थी। खासकर इंग्लैंड और रूस के बीच तो बराबर तना-तनी बनी रहती थी, क्योंकि इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य को मध्य-एशिया की ओर से रूस का खतरा मालूम पड़ता था। इसलिए इंग्लैंड हमेशा रूस को मात देने की कोशिश करता रहता था। उन्नीसवीं सदी के मध्य में, जब रूस ने तुर्की को

हराकर कुस्तुन्तुनिया पर दान्त लगाये, तो इंग्लैण्ड तुर्की की मदद के लिए मैदान में उतर आया और उसने रूस को पीछे खदेड़ दिया। तुर्की से कोई खास प्रेम की वजह से इंग्लैण्ड ने ऐसा किया हो सो बात नहीं, बल्कि रूस का डर और भारत से हाथ धो बैठने का अन्देश ही इसकी वजह थी।

जर्मनी, फ्रान्स और संयुक्त राज्य अमेरिका धीरे-धीरे इंग्लैण्ड के बराबर आ पहुँचे, इसलिए उद्योगों में इंग्लैण्ड की सबसे आगे रहने की हैसियत दिन-पर-दिन घटती गई। इस सदी के आखिरी दिनों में मामला तूल पकड़ने लगा था। यूरोप की इन शक्तियों के ऊँचे हाँसलों को पूरा करने के लिए दुनिया बहुत छोटी थी। ये शक्तियाँ आपस में एक दूसरी से डरती थी और नफरत ब ड़ाह करती थी, और इसी डर और नफरत ने उन्हें अपनी फौजों और जगो-जहाजों की सख्या बढ़ाने के लिए मजबूर किया। विनाश के इन साधनों के लिए बड़ी सरगर्मी से होड़ शुरू हुईं। दूसरे मुल्कों से लड़ने के लिए अलग-अलग देगों में एक दूसरे से गठ-बघन होने लगे और अन्त में यूरोप में दो तरह के गठ-बघन आमने-सामने खड़े हो गये—एक का मुखिया था फ्रान्स, जिसमें इंग्लैण्ड भी गुप्त रूप से शामिल था, और दूसरे का मुखिया बना जर्मनी। यूरोप एक फौजी छावनी बन गया था। उद्योग-धन्वों, व्यापार और हथियारों में दिन-पर-दिन भयंकर जाग-डाँट बढ़ती जा रही थी। हरेक पश्चिमी देश में धीरे-धीरे तग राष्ट्रीयता की भावना जगाई जा रही थी, ताकि जनता को गुमराह करके उसमें पड़ोसी देगों के खिलाफ नफरत पैदा की जा सके और इस तरह उसे युद्ध के लिए तैयार रक्खा जा सके।

इस तरह अन्धी राष्ट्रीयता यूरोप पर हावी होने लगी। यह अजीब बात थी, क्योंकि आवा-जाई के साधनों की बढ़ती हुई रफ्तार अलग-अलग देशों को एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक ले आई थी और लोग भी बहुत ज्यादा सख्या में जाने-आने लगे थे। खयाल तो यह था कि जैसे-जैसे लोग अपने पड़ोसियों को ज्यादा पहचानते जायेंगे, उनकी तरफ़दारी कम होनी जायगी और तग खयाली के बजाय उनका नज़रिया चौड़ा हो जायगा। कुछ हद तक ऐसा हुआ ज़रूर, लेकिन इस नये उद्योगी पूँजीवाद में समाज का समूचा ढाँचा ही ऐसा था कि उसने राष्ट्र-राष्ट्र, वर्ग-वर्ग और मनुष्य-मनुष्य में आपसी झगड़ा पैदा कर दिया।

पूर्व में भी राष्ट्रीयता बढ़ी। यहाँ इसका स्वरूप हुआ उन विदेशियों का डटकर मुकाबला करना, जो देश पर अधिकार जमाये हुए थे और उसका शोषण कर रहे थे। शुरू में पूर्वी देशों के वचे-बुचे पुराने सामन्तों ने विदेशी सत्ता का मुकाबला किया, क्योंकि उन्हें अपनी हैसियत छिन जाने का अन्देश था। वे असफल रहे जैसा कि होना लाज़िमी था। अब एक मजहूबी नज़रिये में रगी हुई राष्ट्रीयता उठी। धीरे-धीरे यह मजहूबी गया और पश्चिमी ढंग

की राष्ट्रीयता का जन्म हुआ। जापान विदेशी हुकूमत से तो बच गया, लेकिन वहाँ एक जोरदार आधी-सामन्ती राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया गया।

एशिया ने तो शुरू से ही यूरोपीय हमलो का डटकर मुकाबला शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसे पता लगा कि यूरोपीय फौजों के हथियार बहुत शक्ति-वाले और कारगर हैं, तो यह मुकाबला ठंडा पड़ गया। विज्ञान के विकास और मशीनी तरक्की ने इन यूरोपीय फौजों की-पूर्व की उस समय की फौजों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था। इसलिए पूर्वी देश उनके सामने अपने को विल-कुल बेवस महसूस करने लगे और उन्होंने निराश होकर यूरोप के सामने सिर झुका दिया। कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व आत्मा पर जोर देता है और पश्चिम दुनिया की चीजों पर। इस तरह का कथन बहुत भ्रम में डालनेवाला है। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में, जिस समय यूरोप हमलावर बनकर आया, उस समय पूर्व और पश्चिम का असली फर्क था पूर्व की मध्यकालीन हालत और पश्चिम की उद्योगी और मशीनी प्रगति। भारत और दूसरे पूर्वी देश शुरू-शुरू में सिर्फ यूरोप की फौजी होशियारी से ही नहीं, बल्कि विज्ञान और उद्योगों में उसकी प्रगति से भी चौंधिया गये थे। इस सबके नतीजे से वे अपने-आपको फौजी और उद्योगों के मामलों में गिरा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी राष्ट्रीयता पनपी और साथ ही विदेशी हमलो का विरोध करने और विदेशियों को निकाल बाहर करने की इच्छा ने भी जोर पकड़ा। बीसवीं सदी के शुरू में ही एक घटना ऐसी घटी, जिसका एशिया के दिमाग पर ज़बर्दस्त असर पड़ा। यह थी जापान का ज़ार-शाही रूस को हराना। छोटे-से जापान ने यूरोप की एक सबसे बड़ी और सबसे ज़बर्दस्त शक्ति को हरा दिया, इस बात ने बहुत लोगों को अचम्भे में डाल दिया, और पूर्व के लिए तो यह अचम्भा बहुत ही खुशी का था। जापान को अब विदेशी हमलावरी के खिलाफ लड़नेवाला एशिया का प्रतिनिधि माना जाने लगा, और उस समय तो वह सारे एशिया में बहुत लोकप्रिय हो गया। पर वास्तव में जापान एशिया का ऐसा कुछ प्रतिनिधि था नहीं, वह तो यूरोप की किसी भी शक्ति की तरह सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए लड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब जापान की जीतो की खबरें आती थी, तो मुझमें कितना जोश भर जाता था। उस वक्त मैं लगभग तुम्हारी ही उम्र का था।

इस तरह, जैसे-जैसे यूरोप का साम्राज्यवाद ज्यादा हमलावर होता गया, वैसे-ही-वैसे पूर्व में उसका जवाब देने और विरोध करने के लिए राष्ट्रीयता बढ़ती गई। पश्चिम में अरब राष्ट्रों से लेकर सुदूर पूर्व में मंगोली राष्ट्रों तक, तमाम एशिया में राष्ट्रीय आन्दोलन खड़े होने लगे? शुरू में ये फूँक-फूँककर और मद्धिम चाल से आगे बढ़े और फिर अपनी माँगों में दिन-पर-दिन परले दर्जे के सरगम

होते गये। भारत में ये राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म और बालपन के दिन थे। एशिया का विद्रोह शुरू हो चुका था।

उन्नीसवीं सदी का हमारा सिंहावलोकन अभी पूरा होने को बहुत बाकी है लेकिन यह पत्र काफी लम्बा हो गया है, इसलिए खत्म होना चाहिए।

: १०८ :

उन्नीसवीं सदी की कुछ और बातें

२४ नवम्बर, १९३२

अपने पिछले पत्र में मैंने तुम्हें उन्नीसवीं सदी को खासियत देनेवाले कुछ लक्षणों का और बड़ी-बड़ी मशीनों के आविष्कार होने के बाद पश्चिमी यूरोप के सिर पर सवार उद्योगों के पूंजीवाद से पैदा हुई बहुत-सी बातों का हाल बताया था। इन सबमें पश्चिमी यूरोप आगे क्यों बढ़ गया, इसका एक सबब था उसके पास कोयले और कच्चे लोहे की खानों का होना। बड़ी-बड़ी मशीनों के बनाने और चलाने के लिए कोयला और लोहा बहुत जरूरी थे।

जैसा कि हम देख चुके हैं, इस पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता को पैदा किया। वैसे तो राष्ट्रीयता कोई नई चीज नहीं थी। यह पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब ज्यादा सरगम और तग होती गई। इसने एक ही साथ लोगों को एक डोरे में बांधा भी और जुदा-जुदा भी किया, एक ही राष्ट्रीय झंडाई में रहने-वाले आपस में एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक आ गये, लेकिन साथ ही उन लोगों से और भी ज्यादा दूर और अलग होते गये, जो दूसरी राष्ट्रीय झंडाई में रहते थे। एक तरफ हरेक मुल्क में देश-भक्ति बढ़ी, तो दूसरी तरफ उसके साथ ही विदेशियों को नापसन्द किया जाने लगा और उन पर सन्देह किया जाने लगा। यूरोप के उद्योग-धन्धों में आगे बढ़े हुए देश एक दूसरे को शिकारी जानवरों की तरह घूर रहे थे। इंग्लैंड को लूट का माल सबसे ज्यादा मिल गया था, इसलिए वह जरूर उससे चिपका रहना चाहता था। लेकिन दूसरे देशों के, खासकर जर्मनी के, विचार में इंग्लैंड को हर जगह जरूरत से ज्यादा मिला हुआ था। इसलिए टकराहट बढ़ने-बढ़ते अन्त में खुली लड़ाई की नौबत आ गई। उद्योगी पूंजीवाद का सारा ढांचा और उसमें पैदा होनेवाले साम्राज्यवाद का नतीजा यही टकराहट और मुठभेड़ होता है। इनके भीतर ऐसी परस्पर-विरोधी बातें रहती हैं, जिनका आपस में कभी मेल ही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका आधार होते हैं टक्कर, होड़ और शोषण। इस तरह पूर्व में साम्राज्यवाद ने जिस राष्ट्रीयता को पैदा किया, वही उसकी कट्टर दुश्मन बन गई।

लेकिन इन विरोधी बातों के बावजूद भी पूँजीवादी सम्यता ने बहुत-से काम के सबक सिखाये। इसने सगठन का पाठ पढ़ाया, क्योंकि बड़ी-बड़ी मशीनें और बड़े पैमाने के उद्योग तभी चल सकते हैं जब पहले उनका खूब अच्छी तरह सगठन कर लिया जाय। इसने बड़े-बड़े कारोबारों में आपसी सहयोग करना सिखाया। इसने कार्य-कुशलता और वक्त की पाबन्दी सिखाई।

इन गुणों के बिना बड़े कारखाने या रेलें चलाना सम्भव नहीं है। कभी-कभी यह कहा जाता है कि ये गुण खास पश्चिमी हैं और पूर्व में इनका अभाव है। लेकिन बहुत-सी दूसरी बातों की तरह इसमें भी पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल नहीं है। इन गुणों का विकास उद्योगवाद की वजह से हुआ है, और क्योंकि पश्चिम का औद्योगीकरण हो गया है, इसलिए उसे ये गुण मिल गये हैं, उधर पूर्व अभी तक ज्यादातर कृषि-प्रधान है, उद्योग-प्रधान नहीं, इसलिए उसमें इनका अभाव है।

उद्योगी पूँजीवाद ने एक और महान् सेवा की। इसने यह सिखाया कि मशीनी उत्पादन से यानी बड़ी-बड़ी मशीनों और कोयले और भाप की सहायता से दौलत किस तरह पैदा की जा सकती है। इससे उस पुराने अन्देश की भी जड़ कट गई कि दुनिया में सब जरूरतें पूरी करने के साधन काफी नहीं हैं और इसलिए गरीबों की बहुत बड़ी संख्या हरदम बनी रहेगी। विज्ञान और मशीनों की मदद से दुनिया की आबादी के लिए काफी खाना और कपड़ा और जरूरत की हरेक चीज़ तैयार की जा सकती है। इस तरह उत्पादन की समस्या कम-से-कम ख्याली तौर पर तो हल हो गई, लेकिन वह बस यही ठहर गई। दौलत तो बेशक बहुतायत से होने लगी, लेकिन फिर भी गरीब गरीब ही बने रहे, बल्कि और भी ज्यादा गरीब हो गये। यूरोपीय राज में तो पूर्वी और अफ्रीकी देशों में एकदम नंगा और बेहया शोषण हो रहा था। वहाँ के अमागे निवासियों की परवाह करनेवाला कोई न था। लेकिन पश्चिमी यूरोप में भी गरीबी बनी ही रही और दिन-पर-दिन ज्यादा जाहिर होती गई। कुछ समय के लिए तो वाकी दुनिया के शोषण से पश्चिमी यूरोप में खूब दौलत आई। इस दौलत का ज्यादा हिस्सा उच्च वर्ग के कुछेक मालदार लोगों के पास रहा, हाँ, उसका थोड़ा-सा हिस्सा निचुड़कर गरीब वर्गों के पास भी पहुँच गया, और उनके रहन-सहन का स्तर कुछ ऊँचा हो गया। आबादी भी बहुत ज्यादा बढ़ी।

लेकिन यह दौलत और रहन-सहन के स्तर में यह उन्नति, एशिया, अफ्रीका और बिना उद्योग-धन्धेवाले देशों के शोषित लोगों को मारकर आई। इस शोषण ने और दौलत की नदी ने कुछ असें के लिए पूँजीवादी प्रणाली की परस्पर-विरोधी बातों को ढक दिया। फिर भी धनवानों और गरीबों के बीच का फर्क बढ़ता गया,

ये एक-दूसरे से और भी दूर हो गये। ये दोनों दो अलग-अलग कौमों हो गये, दो अलग-अलग राष्ट्र बन गये। उन्नीसवीं सदी के एक महान् अंग्रेज राजनीतिज्ञ बेन्जामिन डिस्रेली ने इनका बयान इस तरह किया है:

“ये दो राष्ट्र, जिनमें कोई आपसी सम्पर्क नहीं है, कोई सहानुभूति नहीं है, जो एक दूसरे की आदतों, विचारों और भावनाओं से ऐसे अपरिचित हैं, मानो वे अलग-अलग भू-खण्डों के रहनेवाले हों या अलग-अलग ग्रहों के निवासी हों, जो अलग-अलग तरह के व्यवहारों से बने हैं, जिनका भोषण, अलग-अलग तरह के भोजन से हुआ है, जिनके आचार-व्यवहार के ढंग अलग-अलग हैं, और जिनका शासन भी एकसे कानूनों से नहीं होता. . मालदार और गरीब !”

उद्योग-रत्नों की नई हालतें मजदूरों की एक बड़ी सख्या की बड़े कारखानों में लाई, और इन तरह कारखाने के मजदूरों का एक नया वर्ग पैदा हुआ। ये लोग किसानों और रेत पर काम करने वाले मजदूरों से बहुत-सी बातों में जुदा थे। किसान की बहुत-कुछ भासगों और वर्षों के आसारे रहना पड़ता है। ये बातें उसके बग में नहीं हैं, और इसलिए वह सांचे लगता है कि उसकी मुसीबत और गरीबी देवी कारणों से है। वह अन्धविश्वासी हो जाता है, आर्थिक कारणों का विचार नहीं करता, एक नीरव और निराशा जीवन बिताने लगता है और अपने-आपको एक ऐसे निर्दयी भाग्य के भरोसे छोड़ देता है जिसे वह बदल नहीं सकता। लेकिन कारखाने का मजदूर मशीनों पर, इन्तान की बनाई हुई चीज पर, काम करता है, भासगों और वर्षों की परवाह किए बिना वह माल तैयार करता रहता है, वह दालित पैदा करता है, लेकिन वह देखता है कि इस दालित का बड़ा हिस्सा दूसरों के पास चला जाता है और वह गरीब-का-गरीब ही बना रहता है। कुछ हद तक वह आर्थिक नियमों को भी काम करते हुए देखता है। इसलिए वह देवी कारणों का विचार नहीं करता और किसान की तरह अन्ध-विश्वासी नहीं होता। अपनी गरीबी के लिए वह देवी-देवताओं को दोष नहीं देता, वह दोषी ठहराता है समाज को या सामाजिक व्यवस्था को, और जासकर कारखाने के पूँजीपति मालिक को, जो उसकी मजदूरी के मुनाफे का इतना बड़ा हिस्सा हजम कर जाता है। वह वर्ग-चेतन बन जाता है, उसे कई तरह के वर्ग दिखाई देने लगते हैं, और वह देखता है कि ऊँचे वर्ग उसके वर्ग को नीच-नोचकर खा रहे हैं। इसका नतीजा होता है बेजारी और विद्रोह। बेजारी की शुरुआती शिकायतें घुघली और धीमी होती हैं, शुरू के बलवे अन्धे, विचार-हीन और कमजोर होते हैं और सरकार उन्हें आसानी से कुचल देती है। क्योंकि वह भी तो अब बड़े कारखानों और उनकी शाखाओं को चलानेवाले मध्यम वर्ग के हितों की ही पूरी प्रतिनिधि होती है। लेकिन पेट की आग

को ज्यादा दिनों तक दबाकर नहीं रखा जा सकता, और जल्द ही शरीर मजदूर को अपने साधियों की एवता में ताबत ना एक नया भण्डार मिल जाता है। इसलिए मजदूरों को बचाने और उनके अधिकारों की लड़ाई के वास्ते ट्रेड यूनियन (मजदूर सघ) बनती हैं। रूस में खफिया सौर पर काम करती हैं, क्योंकि सरकार मजदूरों को अपना नगठन भी नहीं करने देना चाहती। यह दिन-पर-दिन जाहिर होता जाता है कि सरकार पूरी तरह से एक वर्ग की सरकार है, और हर तरह से उसी वर्ग की हिफाजत करने पर तल्ली होती है, जिसकी वह प्रतिनिधि होती है। कानून भी उसी वर्ग के लिए बनाये जाते हैं। धीरे-धीरे मजदूर मजबूती हासिल करने जाते हैं और उनकी ट्रेड-यूनियन तात्कालिक संगठन बनती जाती हैं। अलग-अलग किन्ग के मजदूर देखते हैं कि मजदूरों को धोखा-धन में गिराफ उनके हित अलग में एक ही है। इसलिए अलग-अलग ट्रेड-यूनियन आपस में मेलभोग पर लेनी है और एक देश के कामगारों का एक संगठन मजबूत बन जाता है। उसके अगला कदम है अलग-अलग देशों के मजदूरों का आपस में मिल जाना, क्योंकि वे भी यह महसूस करते हैं कि उनके भी हित एक ही हैं और सबका एक ही दुश्मन है। इन तरह दुनिया के मजदूर एक हो जाओँ का नारा उठाने हैं, और मजदूरों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन ब्रायम होने हैं। इन बीच पूँजीवादी वर्गों भी आगे बढ़ना है और अन्तर्राष्ट्रीय बन जाता है। इन तरह जहाँ बड़ी भी उठोगी पूँजीवाद पृथक्-पृथक् है, वही मजदूर-वर्ग पूँजीवाद के म्गावने में रमा हो जाता है।

मैं बड़ी तेजी में आगे बढ़ गया हूँ और अब मुझे पीछे लौटना चाहिए। लेकिन उन्नीसवीं सदी की यह दुनिया, बहुत-से परस्पर-विरোধी ध्गावों का जजाल है, जिन सबको नजरों में रखना मुश्किल है। मैं सोचना हूँ कि पूँजीवाद और साम्राज्यवाद और राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता और दोलत और रागरी की इस अजीब पिचड़ी से तुम क्या समझोगी? लेकिन जीवन खुद ही एक अजीब पिचड़ी है। यह जैसा भी है, वैसा ही इसे मानना चाहिए और समझना चाहिए, और तब सुनारना चाहिए।

वेमेल बातों के इस जजाल में यूरोप और अमेरिका के बहुत-से लोगो को सोच में डाल दिया। सदी की शुरुआत में नेपोलियन के पतन के बाद किमी यूरोपीय देश में स्वतन्त्रता का नाम भी नहीं था। कुछ देशों में तो वादशाहों का निरकुश शासन था, और टर्लीण्ड जैसे कुछ देशों में छोटे-से अमीर वर्ग और मालदार वर्ग के हाथों में हुकूमत थी। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, उदार राज्यों का हर जगह दमन किया जा रहा था। लेकिन इस पर भी अमेरिका और फ्रान्स की राज्य-क्रान्तियों ने उदार विचारों को लोकतन्त्र और राजनीतिक स्वतन्त्रता के विचारों का बोध करा दिया था, और वे जगहों को बढ़ करने लगे थे। वास्तव में लोकतन्त्र ही

राज्य की ओर जनता की सब बुरादियाँ और तकलीफों का अकेला इलाज ममका जाने लगा। लोकतन्त्री आदर्श यह था कि कोई साम रियायतें न हों, राज्य हरेक व्यक्ति को राजनीतिक और सामाजी हैमियन में बराबर हैमियत का समझकर बर्ताव करे। यह ठीक है कि लोग फर्कवाना में एक-दूसरे में बहुत फर्क करते हैं, कुछ लोग दूसरों की बनिस्वत प्यास भजवून होते हैं, कुछ ज्यादा बुद्धिमान और कुछ कम म्थार्यी होते हैं। लेकिन लोकतन्त्र में प्रियमम रगनेवालों का कहना था कि माप्यों में चाहे जो फर्क हो, उनका राजनीतिक दर्जा एक ही रगना चाहिए और हमें पत्र हरेक को वोट का हक देकर तायम कराना चाहते थे। आगे बढ़े हुए विचारक और उदार विनारंगाले लोग लोकतन्त्र की प्रुथियों में दिली विश्वास रखत थे, और उगे तायम करने के लिए गिर-तोड़ कोशिशें करते थे। पुगन-पयों और प्रगतिगामी लोगों ने उनका विगंव किया, जिमसे हर जगह उबदंगत टीच-नान शुरू हो गई। कुछ देशों में क्रान्तियाँ भी हो गईं। वोट का अधिकार बढ़ाने, यानी पार्लमेण्ट के सदस्यों को चुनने का अधिकार कुछ ज्यादा लोगों को दिने जाने में पहले इन्ट्रेण्ट भी गृह-युद्ध के किनारे ही रगता था। लेकिन धीरे-धीरे प्यादानर जगहों में लोकतन्त्र की विजय हुई, और इन सदी के अन्त तक पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में ज्यादातर लोगों को कम-से-कम वोट का अधिकार तो मिल ही गया। लोकतन्त्र उन्नीसवीं सदी का एक महान् आदर्श रहा है, यहाँतक कि इन सदी को लोकतन्त्र की सदी भी कहा जा सकता है। अन्त में लोकतन्त्र की जीन हुई, लेकिन जब यह अन्त आया तो लोगों का इस पर से विश्वास ही उठने लगा। उन्होंने देखा कि यह गरीबी और मुसीबतों और पूंजीवादी प्रणाली की बहुत-सी परम्पर-विरोधी बातों को खत्म करने में नाकामयाब रही। मूखे आदमों को वोट का अधिकार मिलने से क्या फायदा हुआ ? और अगर उसका वोट या उसकी सेवाएँ एक समय के भोजन की कीमत में खरीदी जा सकती थी तो उसे मिली हुई स्वतन्त्रता का क्या नाप था ? इसलिए लोकतन्त्र बदनाम हो गया या यो कहना ठीक होगा कि राजनीतिक लोकतन्त्र लोगों की निगाह में गिर गया। लेकिन यह बात उन्नीसवीं सदी के दायरे से बाहर की है।

लोकतन्त्र का ताल्लुक स्वतन्त्रता के राजनीतिक पहलू के साथ था। निर-कुशता व दूसरी स्वेच्छाचारी हुकूमतों के खिलाफ यह एक उलटी-क्रिया थी। उस समय पैदा होनेवाली उद्योगी समस्याओं का या गरीबी का या वर्ग-सघर्ष का इसके पाम कोई हल नहीं था। इस आशा से कि व्यक्ति निजी हितों को ध्यान में रखकर आने की हर तरह से सुधारने की कोशिश करेगा और इस तरह समाज तरक्की करेगा, इसने हरेक व्यक्ति को अपने रुझान के अनुसार काम करने की खयाली आजादी पर जोर दिया। यह दखल न देने की नीति थी, जिमके बारे में, मैं शायद अपने किमी पहले पत्र में लिख चुका हूँ। लेकिन व्यक्ति की आजादी का मत

मिला नहीं, क्योंकि जिस आदमी को मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता हो, उसका आजाद रहना बहुत दूर की बात है।

उद्योगी पूँजीवाद की प्रणाली में बड़ी गरीबी दिनात यह पैदा हुई कि जो लोग काम करने और इस तरह समाज की सेवा करते थे, उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती थी, सारा मुनाफा मिलता था उन दूसरे लोगों को जो बिल्कुल काम नहीं करते थे। इस तरह मुनाफों का मेहनत से नाता तोड़ दिया गया। उनका नतीजा एक तरफ तो हुआ मेहनतियों का पतन और गरीबी, और दूसरी तरफ ऐसे वर्ग का जन्म, जो उद्योग में किसी तरह का काम किये बिना, या उनकी दौलत में किसी तरह की तरक्की किये बिना ही, उसके आसरे जीता था या या कहें कि उसका पूरा वृत्तपरपना था। यह ऐसा था जैसे कि एक तो किसान-वर्ग, जो खेत पर काम करता है, और दूसरा जमींदार, जो गृह खेत पर काम किये बिना ही किसानों की मेहनत का फायदा उठाता है। मेहनत के फल का वह बँटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण था, अन्याय को सदियों से गताये हुए किसान ने तो महसूस नहीं किया था, लेकिन मजदूर ने महसूस किया, और बहुत नागन्द किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया, उसको यह नाराजगी बढ़ती चली गई। पश्चिम के सभी उद्योग-प्रधान देशों में वे क्रान्ति साफ़ नज़र आने लगी और विचारवान व लगनवाले लोग उस उलटान की मुशकिल को कोशिश करने लगे। इस तरह वह विचारधारा पैदा हुई, जिसे समाजवाद कहा जाता है, और पूँजीवाद की उपज है और उसका दुश्मन भी है, और जो शायद किसी दिन उसको उगड़कर उसी जगह ले जाएगा। उल्लेख में तो इससे मद्धिम रूप ले लिया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में यह ज्यादा क्रान्तिकारी था। संयुक्त राज्य अमेरिका में उद्योग विस्तार के मुकाबले में जावादी कम होने की वजह से बहोतरी की काफी गुज़ाह थी, इसलिए पूँजीवाद ने पश्चिमी यूरोप में जो अन्याय किये और जो मुसीबतें डाली वे उस हद तक अमेरिका में बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दिये।

उन्नीसवीं सदी के बीच में जर्मनी में एक व्यक्ति पैदा हुआ, जो आगे चलकर समाजवाद का पैगम्बर और समाजवाद के उस रूप का जनक माना जानेवाला था जो साम्यवाद कहलाता है। उसका नाम था कार्ल मार्क्स। वह सिर्फ़ घुघले विचारवाला दार्शनिक या इत्मी सिद्धान्तों की चर्चा करनेवाला प्रोफ़ेसर नहीं था। वह एक व्यावहारिक दार्शनिक था और उसका तरीका था विज्ञान की तकनीक को राजनीतिक व आर्थिक समस्याओं के अध्ययन में लगाकर दुनिया के दुखों का इलाज रोज निकालना। उसका कहना था—“अबतक फ़िलासफी का काम सिर्फ़ ससार की व्याख्या करना रहा है, साम्यवादी फ़िलासफी का लक्ष्य होना चाहिए दुनिया को बदल देना।” एंगेल्स नामक एक दूसरे व्यक्ति के सहयोग से उसने ‘साम्यवादी

घोषणापत्र^१ निकाला, जिसमें उसकी फिलासफी की रूप-रेखा दी गई थी। बाद में उसने जर्मन भाषा में एक मोटी पुस्तक 'दूजी'^२ लिखी, जिसमें उसने वैज्ञानिक ढंग से दुनिया के इतिहास की आलोचना की और यह बताया कि समाज का विकास किस दिशा में हो रहा है और इस प्रक्रिया की रफ्तार किस तरह बढ़ाई जा सकती है। यहाँ मैं मार्क्स की फिलासफी समझाने की कोशिश नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हें यह जरूर याद रखना चाहिए कि मार्क्स के इस महाग्रंथ का 'साम्यवाद' के विकास पर ज़बरदस्त असर पड़ा और आज यह साम्यवादी रुस की 'वाइबिल' बन गया है।

दूसरी मशहूर पुस्तक, जो इस सदी के बीच के लगभग इंग्लैंड में निकली, और जिसने बड़ी खलबली पैदा कर दी, डार्विन की 'ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़'^३ थी। डार्विन प्रकृति शास्त्री था, यानी वह प्रकृति (कुदरत) के और खासकर वनस्पतियों व जीव-जन्तुओं के, निरीक्षण व अध्ययन में लगा रहता था। बहुत-से नमूनों की मदद से उसने यह बतलाया कि प्रकृति में वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं का विकास कैसे हुआ, प्राकृतिक चुनाव की प्रक्रिया से किस तरह एक वर्ग दूसरे में बदल गया और किस तरह जीवों के सरल रूप धीरे-धीरे ज़्यादा पेचीदा बन गये। इस तरह का वैज्ञानिक तर्क ससार की और जीव-जन्तुओं व मनुष्य की सृष्टि के बारे में कुछ मज़हबी उपदेशों के बिल्कुल खिलाफ़ पड़ता था। इसलिए उस समय वैज्ञानिकों और इन उपदेशों में विश्वास रखनेवालों के बीच एक बड़ा वाद-विवाद पैदा हो गया। तथ्यों के बारे में असली झगड़ा इतना नहीं था, जितना सारी ज़िन्दगी की तरफ़ रुख़ के बारे में। तब मज़हबी रुख़ ज़्यादातर भय, जादू-टोना और अन्ध-विश्वास का था। तर्क को बढ़ावा नहीं दिया जाता था और लोगों से कहा जाता था कि जो कुछ उन्हें बतलाया जाय, उसी में विश्वास करें, यह सवाल न करें कि ऐसा क्यों होता है। बहुत-से विषय पवित्रता और दीनदारी के रहस्यवादी गिलाफ़ में लपेट दिये गए थे और उन्हें खोलने या छूने की मनाही थी। विज्ञान की भावना व तरीक़े इमसे बिल्कुल जुदा थे। विज्ञान तो हरेक चीज़ की खोज़ करना चाहता था, किसी बात को बिना किसी ननु-नच के मानने के लिए तैयार नहीं था, न किसी विषय की मानी हुई पवित्रता से डरकर भागनेवाला था। वह हरेक बात की गहराई में जाता था, अन्ध-विश्वासों को दूर मगाता था और सिर्फ़ उन्हीं बातों में विश्वास करता था, जो प्रयोग या तर्क से साबित की जा सकती हो।

पथराये हुए इस मज़हबी रुख़ के साथ लड़ाई में विज्ञान की भावना की जीत हुई। इन बातों पर विचार करनेवाले ज़्यादातर लोग पहले ही, शायद अठारहवीं

^१ Communist Manifesto by Marx and Engels

^२ Das Capital.

^३ Origin of Species—"प्राणिजगं की उत्पत्ति"

सदी से ही, बुद्धिवादी हो गये थे। तुम्हे याद होगा कि क्रान्ति से पहले फ्रान्स में दार्शनिक विचारों की लहर का मैंने तुमसे जिक्र किया था। लेकिन अब यह परिवर्तन समाज के अन्दर और भी गहरा पहुँच गया। औसत दर्जे के पढ़े-लिखे आदमी पर भी अब विज्ञान की प्रगति का असर पड़ने लगा। वह शायद इस विषय पर बहुत गहराई से विचार नहीं करता था और न विज्ञान के बारे में उसकी ज्यादा जानकारी ही थी। लेकिन फिर भी वह अपने सामने खुलनेवाले आविष्कारों और खोजों के हजूम से चकित हुए बिना न रह सका। रेल, बिजली, तार, टेलीफोन, ग्रामोफोन और ऐसी ही बहुत-सी चीजें एक के बाद दूसरी निकलती रही और ये सब विज्ञान के तरीकों की ही सन्तानें थीं। इन्का विज्ञान की कामयाबियों के रूप में उत्साह से स्वागत किया गया। लोगों ने देखा कि विज्ञान ने सिर्फ मनुष्य का ज्ञान ही नहीं बढ़ाया बल्कि प्रकृति पर मनुष्य का काबू भी बढ़ा दिया। इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं कि अन्त में विज्ञान की जीत हुई और लोगों ने इस सारी शक्तियोंवाले नये देवता के सामने भक्ति-भाव से सिर झुका दिया। उन्नीसवीं सदी के वैज्ञानिक बिल्कुल निश्चिन्त हो गये और अपने को अफलातून समझने लगे और उन्होंने अपनी पक्की रायें बना लीं। पचास वर्ष पहले के उन दिनों से अब तक विज्ञान ने बड़ी भारी प्रगति कर ली है, लेकिन आज का रख, उन्नीसवीं सदी के उस निश्चिन्ती व अफलातूनी रख से बहुत जुदा है। आज का सच्चा विज्ञानी महसूस करता है कि ज्ञान का महासागर बहुत लम्बा-चौड़ा और असीम है, और हालाँकि वह इसे पार करने की कोशिश में है, फिर भी वह पहले के वैज्ञानिकों की बनिस्वत कम घमण्डी और कम हठी है।

उन्नीसवीं सदी का दूसरा मार्क का पहलू था पश्चिम में लोक-शिक्षा की भारी प्रगति। शासक वर्गों के बहुत-से लोगों ने इसका बड़े जोरो से विरोध किया। उनका कहना था कि इससे आम लोग अपनी हालत से बेज़ार हो जायेंगे, और राज-द्रोही, गुस्ताख व अईसाई बन जायेंगे। इम दलील के मुताबिक ईसाइयत का अर्थ है अज्ञान, और मालदारों व सत्ताधारियों का हुकम राजी-राजी बजाना। लेकिन इस विरोध के बावजूद प्राइमरी स्कूल खोले गये और लोक-शिक्षा का फैलाव हुआ। उन्नीसवीं सदी की दूसरी बहुत-सी खास बातों की तरह यह भी नये उद्योगवाद का ही एक नतीजा था। क्योंकि बड़े-बड़े कारखानों और बड़ी मशीनों के लिए उद्योगी कुशलता की ज़रूरत थी और यह सिर्फ शिक्षा से ही पैदा की जा सकती थी। उस ज़माने के समाज को सब तरह के कारीगर मजदूरों की सख्त ज़रूरत थी, उसकी यह ज़रूरत लोक-शिक्षा से पूरी हुई।

प्रारम्भिक शिक्षा के इस चौ-तरफा फैलाव ने पढ़े-लिखे लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग पैदा कर दिया। ये शिक्षित तो नहीं कहे जा सकते थे, लेकिन पढ़-लिख

सकते थे, और इस तरह अखबार पढ़ने की आदत चल पड़ी। मस्ते अखबार निकले और उनका बड़ा भारी प्रचार हुआ। लोगों के दिमागों पर ये जबर्दस्त असर डालने लगे। यह असर ऐसा हुआ कि अकसर लोगों में गलतफ़हमियाँ फैल देते थे और उनकी भावनाओं को किसी पड़ोसी देश के खिलाफ उमाड़ देते थे, जिससे युद्ध छन जाता था। लेकिन कुछ भी हो, 'प्रेस' यानी 'अखबारी-वर्ग' पक्के तौर पर ऐसी शक्ति बन गया, जिसे दर-गुजर नहीं किया जा सकता था।

जो कुछ मैंने इस पत्र में लिखा है, वह ज्यादातर यूरोप पर, और खासकर पश्चिमी यूरोप पर, लागू होता है। कुछ हद तक उत्तरी अमेरिका पर भी लागू होता है। दुनिया के बाकी हिस्से और जापान व अफ्रीका को छोड़कर तमाम एशिया और यूरोप को नीति को चुपचाप देखनेवाले और उसकी मार को सहनेवाले एजेण्ट रह गये। जैसा कि मैं कह चुका हूँ, उन्नीसवीं सदी यूरोप की सदी थी। सारी तसवीर यूरोप से ही मरी हुई दिखाई देती थी, यूरोप दुनिया के रगमच के बीच में खड़ा हुआ था। पुराने ज़माने में ऐसे भी लम्बे-लम्बे असें हो चुके हैं, जबकि यूरोप पर एशिया का दबदबा था। ऐसे भी ज़माने थे जब मिस्र, ईरान, भारत, चीन, यूनान, रोम या अरब में सम्यता और उन्नति के केन्द्र थे। मगर पुरानी सम्यताओं की जान निकल गई और वे पथरा गई और उनके सिर्फ़ निशान बाकी रह गये। परिवर्तन और उन्नति के जानदार तत्व उनमें से निकल गये और जान दूसरे मुल्कों में चली गई। अब यूरोप की बारी थी, और यूरोप इसलिए और भी ज्यादा हावी हो गया कि आवा-जाई के साधनों की प्रगति ने दुनिया के सब हिस्सों में आसानी से और बहुत जल्दी पहुँचना सम्भव कर दिया था।

उन्नीसवीं सदी ने यूरोपीय सम्यता को फूलते-फलते देखा। इसे मध्यम-वर्गी (बुर्जुआ) सम्यता कहा जाता है, क्योंकि उद्योगी पूँजीवाद से पैदा हुआ मध्यमवर्ग ही इस पर हावी था। मैं तुम्हें इस सम्यता की बहुत-सी परस्पर-विरोधी और तराव वाते बतला चुका हूँ। हम भारत और पूर्व के निवासियों ने खास तौर पर इन तरावियों को देखा और उनकी मार सही। लेकिन कोई भी देश या कौम महानता के दर्जे पर नहीं पहुँच सकती, जबतक कि उसमें महानता का थोड़ा-बहुत माद्दा न हो। पश्चिमी यूरोप में वह माद्दा था। यूरोप की शान अखिर उसकी फौजी ताकत पर इतनी टिकी हुई नहीं थी, जितनी उन गुणों पर, जिन्होंने कि उसे महान् बनाया। यहाँ सब जगह जान और जानदारी और रचना-शक्ति की बहुतायत थी। बड़े-बड़े कवि, लेखक, दार्शनिक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, इंजीनियर और कर्मवीर वहाँ पैदा हुए। और इसमें कोई शक नहीं कि पश्चिमी यूरोप में एक अदना आदमी की हालत भी इतनी अच्छी थी, जितनी पहले कभी नहीं रही। लन्दन, पेरिस, बर्लिन, न्यूयार्क आदि राजधानियाँ दिन-पर-दिन

बढते गई, उनकी इमारतें दिन-पर-दिन ऊँची होती गईं, विलास बढता गया, और विज्ञान ने मनुष्य की कड़ी मेहनत और मदाकत को कम करनेवाले और जीवन का सुख व आनन्द बढानेवाले हजारों तरीकें ढूँढ निकाले। आसुदा लोगों के जीवन में मिठान और सम्पत्ति आ गई और वे कुछ हाल-मस्त मगदर और नाजुक-मिजाज बन गये। यह मम्यता की एक मुहावरी तिपहरी या घाम जैसी मालूम होती है।

इस तरह उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से में यूरोप की खुशनुमा और खुश-हाल घातल बन गई थी, और कम-से-कम ऊपर से ऐसा मालूम होना था कि यह मधुर सम्पत्ति और सम्यता कायम रहेगी और सफलता-पर-सफलता हासिल करनी जायगी। लेकिन अगर कोई इसकी तह के नीचे झाँककर देखता तो उसे एक अजीब हलचल और बहुत-से बदनुमा नजारे दिखाई देते। क्योंकि, बहुत कम्मे यह मुशहाल सम्पत्ति मिरुं यूरोप के ऊँचे वर्गों के लिए थी और बहुत-से देशों और बहुत-सी कौमों के शोषण पर टिकी हुई थी। तुम्हें इसमें कुछ परस्पर-विरोधी बातें, जिनका जिक्र मैंने किया था, और राष्ट्रीय वैर-भाव व साम्राज्यवाद को कठोर व जालिम शक्त दिखाई देगी। तब तुम्हारा उन्नीसवीं सदी की इस सम्यता के टिकाऊपन में या जादू में इतना विश्वास न रहेगा। इसका ऊपरी शरीर तो काफी सुन्दर था, लेकिन इसके भीतर एक नासूर था, इसकी सेहत और प्रगति की तो बड़ी चर्चा थी, लेकिन इस मध्यमवर्गी सम्यता के मर्म-स्थानों में दीमक लग गई थी।

जुलै १९१४ ई० में एकदम मटाका हुआ। सवा चार वर्ष की लड़ाई के बाद यूरोप उममें नें बच जरूर निकला, लेकिन ऐसे भयकर घावों के साथ, जो अभी तक मरे नहीं हैं। लेकिन इस बारे में मैं तुम्हें फिर बताऊंगा।

. १०९ :

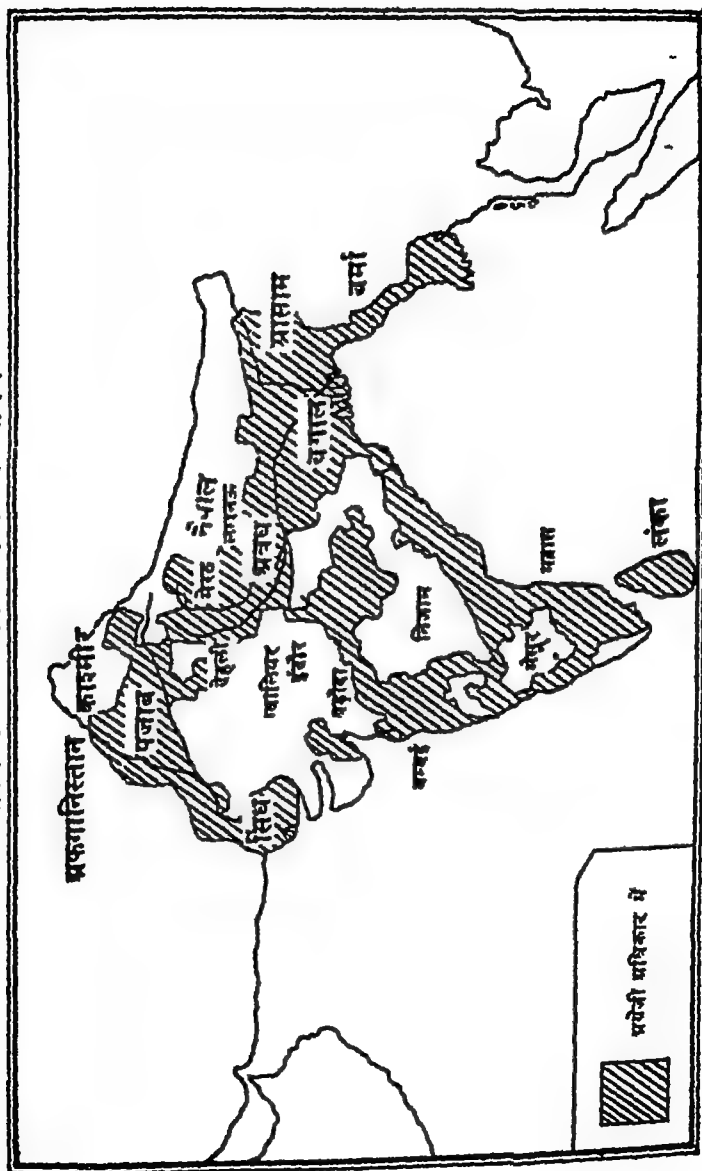
भारत में युद्ध और विद्रोह

२७ नवम्बर, १९३२

हमने उन्नीसवीं सदी का काफी लम्बा सिंहावलोकन किया है। आओ, अब हम दुनिया के कुछ हिस्सों पर ज्यादा बारीकी से गौर करें। हम भारत से शुरू करेंगे।

कुछ समय पहले मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेजों ने किस तरह अपने मुकाबलेदारों पर विजय पाई। नेपोलियनी युद्धों के दिनों में फ्रान्सीसी यहाँ में पूरी तरह उखाड़ फेंके गये थे। मराठों, मैसूर के टीपू सुलतान और पंजाब के सिक्खों ने अंग्रेजों को कुछ समय तक रोके रक्खा, लेकिन वे ज्यादा दिनों तक उनका मुकाबला नहीं कर सके। जाहिर है कि अंग्रेज सबसे ज्यादा ताकतवर और हठे-हथियारों से

भारत १८५७ की क्रान्ति के समय

लैस शक्ति थे। उनके हथियार बढ़िया थे, उनका संगठन बढ़िया था, और इन सबसे ऊपर उनकी समुद्री शक्ति थी, जिसका वे सहारा ले सकते थे। अगर वे हार भी जाते, जैसा कि अक्सर होता था, तो भी उन्हें उखाड़ा नहीं जा सकता था, क्योंकि समुद्री रास्तों पर उनका कब्जा होने की वजह से वे दूसरे साधनों की मदद ले सकते थे। लेकिन देशी ताकतों के लिए तो हार का अक्सर मतलब था पूरी तबाही, जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता था। अंग्रेज सिर्फ ज्यादा सामान से लैस, लडाके और अच्छी संगठन-शक्तिवाले ही न थे, बल्कि वे अपने मुकामी मुकाबलेदारों से कहीं ज्यादा चालाक भी थे, और उनकी आपसी दुश्मनियों से पूरा फायदा उठाते रहते थे। इसलिए अंग्रेजों की ताकत होनहार की तरह बढ़ती गई और एक-एक करके सब मुकाबलेदार पछाड़ दिये गए। एक को पछाड़ने में अक्सर दूसरों की भी मदद ली गई और फिर इनकी भी बारी आ गई। ताज्जुब की बात है कि भारत के ये सामन्ती सरदार उस समय ज़रा भी दूरन्देश न थे। बाहरी दुश्मन के खिलाफ आपस में मिलकर एक हो जाने का उन्होंने खयाल तक नहीं किया। हरेक अकेले हाथो लड़ता था और हार जाता था, और यही उसका मानना था।

जैसे-जैसे अंग्रेजों की ताकत बढ़ती गई, वह दिन-पर-दिन ज्यादा हमलावर और सरकश होती गई। वह किसी बहाने से, या बिना किसी बहाने के ही युद्ध छेड़ने लगी। ऐसे बहुत-से युद्ध हुए। उन सबका हाल लिख कर मैं तुम्हें उकताना नहीं चाहता। युद्ध कोई सुहावने विषय नहीं हैं, और इन्हे इतिहास में ज़रूरत से बहुत ज्यादा महत्व दे दिया गया है। लेकिन अगर मैं इनके बारे में थोड़ा-बहुत भी न कहूँ तो तसवीर अधूरी रह जायगी।

मैसूर के हैदरअली और अंग्रेजों के बीच हुए दो युद्धों का हाल मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ। इनमें हैदरअली बहुत हद तक सफल रहा। उसका पुत्र टीपू सुल्तान अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। उसे ख म करने के लिए दो और युद्ध हुए, एक १७९० से १७९२ ई० तक और दूसरा १७९९ ई० में। टीपू लड़ता हुआ मारा गया। मैसूर शहर के पास अब भी तुम उसकी पुरानी राजधानी श्रीरंगपट्टम के खण्डहर देख सकती हो, जहाँ वह दफनाया गया था।

अब अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देनेवाले मराठे बाकी रह गये। पश्चिम में पेशवा था, और ग्वालियर का सिन्धिया, इन्दौर का होल्कर व कुछ दूसरे सरदार भी थे। लेकिन दो बड़े मराठे राजनीतिज्ञों की मृत्यु—ग्वालियर के महादजी सिन्धिया की १७९४ ई० में और पेशवा के मन्त्री नाना फडनवीस की १८०० ई०—के बाद, मराठों की ताकत तहस-नहस हो गई। फिर भी मराठों ने बहुत-सी टक्करें ली, और १८१९ ई० में आखिरी हार के पहले, उन्होंने अंग्रेजों को कई बार हराया। मराठे सरदार एक-एक करके हरा दिये गए, हरेक सरदार दूसरे को मदद न

पहुँचाकर उसका पतन देवता रहा। सिन्धियाँ और होल्कर अंग्रेजों की प्रभुता कबूल करके मातहतों शासक बन गये। बड़ौदा के गायकवाड ने तो पहले ही विदेशी शक्ति के साथ समझौता कर लिया था।

मराठों का हाल खत्म करने के पहले मैं एक नाम का जिक्र कर देना चाहता हूँ, जो मध्य-भारत में काफी गगनचुम्ब हो चुका है। यह नाम है अहिल्याबाई का, जो १७६५ से १७९५ ई० तक यानी तीस वर्ष तक, इन्दौर की रानी थी। जिस समय वह गद्दी पर बैठी, वह तीस वर्ष की नौजवान विधवा थी, और अपने राज्य के प्रशासन में वह बड़ी खूबी से सफल रही। अलवत्ता उसने पर्दा कभी नहीं किया। मराठों ने कभी पर्दे को नहीं माना। वह खुद राज्य का कारोबार देखती थी, खुले दरबार में बैठती थी, और उसने इन्दौर को एक छोटे-से गाँव से बढ़ाकर मालदार शहर बना दिया। उसने युद्धों को टाला, शान्ति कायम रखी, और अपने राज्य को ऐसे समय में खुशहाल बनाया, जबकि भारत का ज्यादातर हिस्सा उथल-पुथल की हालत में था। इसलिए यह ताज्जुब की बात नहीं है कि आज भी वह मध्य-भारत में सती की तरह पूजी जाती है।

आखिरी मराठा-युद्ध में कुछ ही पहले, १८१४ से १८१६ ई० तक, अंग्रेजों का नेपाल से एक युद्ध हुआ था। पहाड़ी इलाके में उन्हें बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी, लेकिन आखिर में उनकी जीत हुई और देहरादून का यह जिला, जहाँ पर जेल में बैठा हुआ मैं यह लिख रहा हूँ, और कुमायूँ और नैनीताल, अंग्रेजी हुकूमत में आ गये। तुम्हें शायद याद होगा कि चीन के बारे में एक पत्र में मैंने तुम्हें चीन की फौज के अद्भुत कारनामों का हाल लिखा था कि वह तिब्बत को लाँघकर हिमालय के ऊपर होकर चली आई और गुरुखों को उन्हीं के घर, नेपाल में, हरा गई। यह घटना ब्रिटिश-नेपाल युद्ध से सिर्फ बाईस बरस पहले की है। तबसे नेपाल ने बाकायदा चीन की अधीनता कबूल कर ली, लेकिन मेरा खयाल है कि अब वह बात नहीं है। नेपाल एक निराला देश है, जो बहुत पिछड़ा हुआ और बाकी दुनिया से बहुत कटा हुआ है। लेकिन फिर भी उसकी जगह बड़ी सुहावनी है और यह कुदरती दौलत का भण्डार है। कश्मीर और हैदराबाद की तरह यह मातहतों राज्य नहीं है। यह स्वाधीन राज्य कहलाता है। लेकिन अंग्रेज इस बात की सावधानी रखते हैं कि इसकी स्वाधीनता सीमा के अन्दर ही रहे और नेपाल के बहादुर और रण-बाँकुरे लोग—गुरुखे—भारत की अंग्रेजी फौजों में भरती किये जाते हैं और उनका इस्तेमाल भारतवासियों को दबाये रखने के लिए किया जाता है।

पूर्व में बरमा असम तक फैल गया था। इसलिए लगातार आगे बढ़नेवाले अंग्रेजों से उसकी टक्कर होना लाजिमी था। बरमा से तीन युद्ध हुए, और हर बार अंग्रेज उसका कोई-न-कोई इलाका छीनते गये। १८२४-२६ ई० में होनेवाले

पहले युद्ध का नतीजा हुआ असम का अंग्रेजों की अधीनता में आना। १८५२ ई० के दूसरे युद्ध में दक्षिणी बरमा कब्जे में किया गया। उत्तरी बरमा, जिसकी राजधानी मांडले के पास आवा में थी, समुद्र में बिलकुल दूर कर दिया गया, और इस तरह कट जाने पर अंग्रेजों की मुट्ठी में आ गया। १८८५ ई० में, बरमा से तीसरा और आखिरी युद्ध हुआ, और सारे देश पर अंग्रेजों ने अपना कब्जा करके उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन फर्जी तौर पर बरमा चीन का ताबेदार था और बराबर चीन को खिराज भेजता रहता था। ध्यान देने की अनोखी बात यह है कि बरमा को साम्राज्य में शामिल करने वस्तु अंग्रेज लोग चीन भेजे जानेवाले इस खिराज को जारी रखने के लिए राजामन्द हो गये। इससे जाहिर होता है कि १८८५ ई० में भी वे चीन की ताकत से काफ़ी घबराते थे, हालांकि चीन अपनी नन्दरूनी मुसीबतों में ऐसा फँसा हुआ था कि वह अपने ताबेदार बरमा पर हमला होते वस्तु उसकी मदद न कर सका। अंग्रेजों ने १८८५ ई० के बाद एक बार तो चीन को यह खिराज दिया और फिर बन्द कर दिया।

बरमा के युद्ध हमें १८८५ ई० तक ले आये हैं। मैं इन सबको एक साथ लेना चाहता था। लेकिन अब हमें दुबारा उत्तरी भारत की तरफ, और इसी सदी के शुरू के भाग में, चलना चाहिए। पंजाब में रजनीतसिंह के मातहत एक महान् सिक्ख-राज्य कायम हो गया था। सदी के शुरू में ही रजनीतसिंह अमृतसर का स्वामी हुआ, और १८२७ ई० के करीब तमाम पंजाब और कश्मीर का मालिक बन गया। १८३९ ई० में उसकी मृत्यु हुई। उसकी मृत्यु के बाद ही सिक्ख राज्य कमजोर हो गया और टूटने लगा। सिक्ख लोग इस पुरानी कहावत की मिसाल पेश करते हैं कि "मुसीबत में आदमी ऊँचा उठता है, और सफलता मिलने के बाद गिर जाता है।" जबतक सिक्ख एक अल्पमल्लिक गिरोह थे, जो जान बचाने के लिए भागे फिरते थे, तबतक पिछले मुगल बादशाहों के लिए भी उन्हें दवाना मुमकिन नहीं हुआ। लेकिन राजनीतिक सफलता मिलते ही उनकी इस सफलता की दुनियाद कमजोर पड़ गई। सिक्खों और अंग्रेजों के बीच दो युद्ध हुए, पहला १८४५-४६ ई० में और दूसरा १८४८-४९ ई० में। दूसरे युद्ध में अंग्रेजों की चिलियावाला में करारी हार हुई। लेकिन अन्त में अंग्रेज पूरी तौर पर जीत गए और पंजाब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। क्योंकि तुम कश्मीरी हो, इसलिए तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि अंग्रेजों ने कश्मीर को जम्मू के एक राजा गुलाबसिंह को पिचहत्तर लाख रुपये में बेचा था। गुलाबसिंह के लिए यह बढ़िया सौदा था, इस सौदे में बेचारे कश्मीरियों की तो कुछ पूछ ही नहीं थी। कश्मीर अब अंग्रेजों की एक मातहत रियासत है और वहाँ के मौजूदा महाराजा इसी गुलाबसिंह के वंशज हैं।

पंजाब के उत्तर की ओर, बल्कि उत्तर-पश्चिम की ओर, अफगानिस्तान

था, और अफगानिस्तान के नजदीक ही दूसरी ओर था रूस। मध्य-एशिया में रूसी साम्राज्य के विस्तार ने अंग्रेजों का दिल दहला दिया। उन्हें डर था कि रूस कहीं भारत पर हमला न कर बैठे। करीब-करीब उन्नीसवीं सदी भर में 'रूसी खतरे' की चर्चा रही। १८३९ ई० के करीब भारत के अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की तरफ से रस्तीमर भी छेड़-छाड़ हुए बिना उनपर हमला कर दिया। उस वक्त अफगानिस्तान की सरहद ब्रिटिश भारत से दूर थी, और पंजाब का स्वाधीन सिक्ख राज्य बीच में पड़ता था। लेकिन फिर भी सिक्खों को अपना दोस्त बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर धावा बोल दिया। लेकिन अफगानिस्तान ने भी मार्के का बदला लिया। बहुतेरी बातों में अफगान लोग चाहे कितने ही पिछड़े हुए हों, लेकिन उन्हें अपनी आजादी से प्रेम है, और उनकी हिफाजत के लिए वे अखीर 'दम तक लड़ने' की तैयार रहते हैं। और इसीलिए, अफगानिस्तान किसी भी हमलावर विदेशी फौज के लिए हमेशा 'बरों का छत्ता' बना रहा है। हालांकि अंग्रेजों ने काबुल पर और अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अचानक चारों तरफ विद्रोह भड़क उठे, अंग्रेज वापस खदेड़ दिये गए और सारी-की-सारी अंग्रेजी फौज तहस-नहस हो गई। वाद में इस हार का बदला लेने के लिए एक और ब्रिटिश-हमला हुआ। अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा करके, शहर के बड़े सायबानदार बाजार को बारूद से उड़ा दिया, और अंग्रेजी सिपाहियों ने शहर के बहुत-से हिस्सों में लूटमार की और आग लगा दी। लेकिन यह साफ ज़ाहिर हो गया कि अंग्रेजों के लिए बराबर युद्ध किये बिना अफगानिस्तान पर कब्जा बनाये रखना आसान नहीं था। इसलिए वे वहाँ से वापस लौट आये।

करीब चालीस वर्ष बाद, १८७८ ई० में, अफगानिस्तान के अमीर या शासक ने रूस से दोस्ती कर ली तो अंग्रेज फिर घबराये। बहुत हद तक इतिहास दोहराया गया। एक दूसरा युद्ध हुआ, अंग्रेजों ने इस देश पर हमला किया और उनकी जीत होती हुई दिखाई दे रही थी कि इतने में ही अफगानों ने ब्रिटिश-राजदूत और उसके दल को मौत के घाट उतार दिया और अंग्रेजी फौज को हरा दिया। अंग्रेजों ने इसका थोड़ा-बहुत बदला ले लिया और फिर इस 'बर्' के छत्ते' से दूर हट गये। इसके बहुत वर्षों बाद तक अफगानिस्तान की अजीब हैसियत थी। अंग्रेज उसके अमीर को दूसरे विदेशों के साथ सीधा सम्बन्ध तो रखने नहीं देते थे, लेकिन साथ ही उसे हर साल बहुत बड़ी रकम भी देते थे। तेरह वर्ष हुए, १९१९ ई० में, तीसरा अफगान युद्ध हुआ, जिसके नतीजे से अफगानिस्तान पूरी तरह स्वाधीन हो गया। लेकिन जिस ज़माने की हम इस समय चर्चा कर रहे हैं, यह बात उसके दायरे से बाहर है।

और भी कई छोटी-छोटे युद्ध हुए। इनमें से एक युद्ध, जो बहुत ही बे-मरती का

था, १८४३ ई० में गिन्ध्या पर थोपा गया। वहाँ के ब्रिटिश एजेण्ट ने सिन्धियों को शूब धमकाया और झण्डा गोल लेने के लिए उकसाया और फिर उन्हें कुचल कर प्रान्त को अपने राज्य में मिला लिया। और इंग कागुजारी के लिए अंग्रेजी अफसरों को ऊपर से मुनाफे के तौर पर उनामवास्पया भी बाँटा गया। एजेण्ट (सर चार्ल्स नेपियर) के हिस्से की रकम थी करीब मात लाख रुपये। ऐसी हालत में यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उन जमाने के भारत में वे-उमूले और हीसलेबाज अंग्रेज सिने चले जाते थे।

१८५६ ई० में अवध भी मिला लिया गया। इस समय अवध के शासन की हालत बहुत ही बुरी थी। कुछ समय से यहाँ का शासन नवाब-बख्शीर कहे जाने-वाले लोगों के हाथों में था। शुरू में दिल्ली के मुगल बादशाह ने नवाब-बख्शीर को अवध में अपना नायब मुकर्रर किया था। लेकिन मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अवध स्वायत्त हो गया। पर ज्यादा दिन के लिए नहीं। पिछले नवाब-बख्शीर बिलबुल निकम्मे और हलके थे, और अगर वे कुछ मलाई करना भी चाहते थे, तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी की इम्तान्दाजी की बजह से कर नहीं सकते थे। उनके हाथ में कोई असली अधिकार बाकी नहीं रह गया था और अंग्रेजों को अवध के अन्दरूनी शासन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस, अवध टूक-टूक हो गया, और जैसा कि होना ही था, अंग्रेजी राज्य का हिस्सा बन गया।

युद्धों और राज्यों पर कब्जे निये जाने की मैं काफी ही नहीं, नायद काफी से भी ज्यादा चर्चा कर चुका हूँ। लेकिन ये मच एक बड़ी प्रक्रिया के ऊपरी सकेत थे, जो हो रही थी और जो रुक नहीं सकती थी। अंग्रेज जिन समय भारत में आये, यहाँ की पुरानी अर्थ-व्यवस्था का टूटना शुरू हो चुका था। सामन्तीवादी की दीवारें तडकने लगी थी। अगर उस समय विदेशी न भी आये होते तो भी सामन्ती व्यवस्था इस देश में ज्यादा दिन टिकनेवाली न थी। यूरोप की तरह यहाँ भी धीरे-धीरे कोई नई व्यवस्था इसकी जगह ले लेती, जिसमें नये उत्पादक-वर्गों के हाथों में ज्यादा सत्ता होती। लेकिन यह परिवर्तन होने से पहले ही, जबकि दरार ही पड़ी थी, अंग्रेज आ पहुँचे और बिना किसी खाम दिक्कत के इस दरार में घुस पड़े। भारत में जिन राजाओं से वे लड़े और जिन्हें उन्होंने हराया, वे बीते हुए और अस्त होते हुए जमाने की चीज़ें थी। उनके सामने कोई ठोस भविष्य नहीं था। इस तरह इन परिस्थितियों में, अंग्रेजों को सफल होना ही था। उन्होंने भारत में सामन्ती व्यवस्था का अन्त जल्दी ला दिया। लेकिन, जैसा कि हम आगे देखेंगे, यह अजीब बात है कि उन्होंने ऊारी तौर से इसे सहारा लगाने की कोशिश की और इस तरह भारत को नई व्यवस्था की तरफ बढ़ने में रुकावटें डाली।

इस तरह अंग्रेज भारत में इतिहास की एक ऐसी प्रक्रिया के कर्त्ता बन गये, जो सामन्ती भारत को नये बंग के उद्योगी पूँजीवादी राज्य में बदल देनेवाली

था। खुद अंग्रेजों ने इस बात को नहीं महसूस किया, और हममें कोई शक नहीं कि वे सब राजा लोग भी, जो इनसे लड़े थे, हम वारे में कुछ नहीं जानते थे। काल के गाल में पड़ी हुई कोई भी व्यवस्था जमाने की चेतावनियों को बहुत कम देख पाती है, बहुत कम महसूस करती है कि उसका उद्देश्य और काम पूरा हो चुका है, और इसलिए महाबली घटनाचक्र के हाथों वेद्वज्जती से खदेड़ जाने के पहले ही उसे शराफत के पाथ हट जाना चाहिए। इतिहास की नमीहत को भी वह बहुत कम समझ पाती है, और इस बात को भी बहुत कम महसूस करती है कि दुनिया उसे, किसी के शब्दों में, 'इतिहास के कूड़ा-दान' पर छोड़ती हुई आगे बढ़ती चली जा रही है। इसी तरह भारत की सामन्ती व्यवस्था ने इन सब बातों को नहीं समझा और व्यर्थ ही अंग्रेजों से लड़ती रही। इसी तरह आज भारत में और पूर्व के दूसरे देशों में जन्म हुए अंग्रेज भी यह नहीं समझते कि उनके दिन बीत चुके हैं, उनके साम्राज्य के दिन बीत चुके हैं, और दुनिया ब्रिटिश साम्राज्य पर ज़रा भी तरस न खाती हुई उसे 'इतिहास के कूड़ादान' में फेंकती हुई आगे बढ़ती जा रही है।

लेकिन भारत में चालू सामन्ती व्यवस्था ने उस वक्त, जबकि अंग्रेज लोग भारत में पैर पसार रहे थे, एक बार फिर सत्ता हासिल करने का और विदेशियों को निकाल बाहर करने का आखिरी जतन किया। यह था १८५७ का महान् विद्रोह। देश भर में अंग्रेजों के खिलाफ बड़ा असन्तोष और गुस्सा था। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति थी रुपया बटोरना और इसके सिवा कुछ नहीं करना। इस नीति ने उसके बहुत-से अफ़मरो की बेखबरी और लूटेरेपन के साथ मिलकर चारों तरफ़ घोर तबाही मचा दी। यहाँ तक कि अंग्रेजों की भारतीय फौज पर भी इसका असर पड़ा और कई छोटी-छोटी बगावतें हुईं। कितने ही सामन्ती सरदार और उनके वंशज अपने इन नये स्वामियों से कुदरती तौर पर म्लत नाराज़ थे। इसलिए खुफ़िया तरीक़े से एक ज़बर्दस्त विद्रोह का संगठन किया गया। यह संगठन खासतौर से उत्तर प्रदेश के बग़स-पास और मध्य भारत में फैल गया, लेकिन, भारतवासी क्या करते हैं और क्या सोचते हैं, हम वारे में भारत के अंग्रेज इतने अन्धे रहते हैं कि सरकार को इसका गुमान तक नहीं हुआ। मालूम होता है कि कई जगहों पर एक ही साथ विद्रोह छिड़ने की तारीख़ मुकर्रर की गई थी। लेकिन मेरठ की भारतीय फौज की कुछ टुकड़ियों ने बहुत जल्दबाज़ी करके १० मई १८५७ ई० को ग़दर कर दिया। इस अवयके विस्फोट ने विद्रोह के नेताओं के कार्यक्रम को गड़बड़ कर दिया, क्योंकि इससे सरकार चौकन्नी हो गई। फिर भी यह विद्रोह तमाम उत्तर प्रदेश और दिल्ली में और मध्य भारत व बिहार के कुछ हिस्सों में फैल गया। यह सिर्फ़ फौजी विद्रोह नहीं था, बल्कि इन प्रदेशों में अंग्रेजों के खिलाफ़ एक आम सार्वजनिक बगावत थी। महान् मुंगलों के सिलसिले

के आखिरी मुगल कमजोर, बूढ़े और शायर बहादुरशाह को कुछ लोगो ने सम्राट् ऐलान कर दिया। इस विद्रोह ने बढ़कर नफरत के पात्र विदेशी के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का रूप ले लिया, लेकिन यह स्वाधीनता उसी पुराने सामन्ती ढंग की थी, जिसके सरताज निरकुश सम्राट् हुआ करते थे। आम लोगो के लिए इसमें कोई आजादी न थी। लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ी सख्या में इसमें शामिल हो गये, क्योंकि एक तो वे अंग्रेजो के आने की ही अपनी तबाही और गरीबी का सबब समझते थे, और दूसरे कई जगहो में उनपर बड़े-बड़े जमींदारो का काबू था। मजहबी अदावतो ने भी लोगो को उकसाया। इस संग्राम में हिन्दुओ और मुसलमानो, दोनो ने पूरा हिस्सा लिया।

कई महीनो तक उत्तर व मध्यभारत में अंग्रेजी राज मानो कच्चे धागे के सहारे लटका रहा। लेकिन विद्रोह की किस्मत का फैसला खुद भारतवासियो ने ही कर दिया। सिक्खो और गोरखों ने अंग्रेजो को मदद दी। दक्षिण में निजाम, उत्तर में सिन्धिया, और दूसरी कई रियासतें भी उनके साथ हो गईं। इन सब विमुखताओ के अलावा भी, खुद विद्रोह में ही असफलता के बीज मौजूद थे। वह उस सामन्ती व्यवस्था के लिए लड़ रहा था, जिसके दिन बीत चुके थे, डममें अच्छे नेताओ का अभाव था, इसका संगठन ठीक ढंग से नहीं हुआ था, और हर वक्त आपसी कलह होती रहती थी। कुछ विद्रोहियो ने अंग्रेजो की बेरहमी से हत्याएँ करके भी अपने पक्ष पर कलक लगा दिया। इस जगली बर्ताव ने कुदरती तौर पर भारत के अंग्रेजो को कमर कसकर खड़ा कर दिया और उन्होंने उसी ढंग से, बल्कि उसमें भी सैकड़ो-हज़ारो गुना ज्यादा, बदला ले लिया। कहा जाता है कि कानपुर में पेशवा के वंशज नानासाहब ने सुरक्षा का वादा करके भी दगा करके अंग्रेज पुरुषो, स्त्रियो और बच्चो की हत्या का हुक्म दे दिया। इस घटना से अंग्रेज बहुत ज्यादा गुस्से में भर गये। इस भयानक दुर्घटना की याद दिलाने-वाला कानपुर में एक यादगार कुआ है।

दूर-दूर की कई जगहो पर अंग्रेजो को फिसादी भीड़ो ने घेर लिया। कभी-कभी तो उनके साथ अच्छा बर्ताव किया गया, लेकिन बहुत बार खराब। जबर्दस्त कठिनाइयाँ होते हुए भी वे खूब लड़े और बहादुरी से लड़े। अंग्रेजो के साहस और सहन-शक्ति की एक निराली मिसाल लखनऊ का घेरा है, जिसके साथ आउटरम और हेवलॉक के नाम जुड़े हुए हैं। १८५७ ई० में दिल्ली के घेरे ने और पतन ने विद्रोह का पासा ही पलट दिया। इसके बाद और कई महीनो तक अंग्रेज विद्रोह को कुचलते रहे। ऐसा करने में उन्होंने हर जगह दहशत फैला दी। बहुत बड़ी सख्या में लोगो को बड़ी बेदर्री के साथ गोलियो से मार दिया गया, बहुत-से लोगो की तोप के मुँह धज्जियाँ बिखेर दी गईं और हज़ारो को सड़क के किनारे के पेड़ो पर फाँसी चढ़ा दिया गया। कहा जाता है कि नील नामक

एक अंग्रेज सेनापति इलाहाबाद से कानपुर तक रास्ते-भर आदमियों को फाँसी पर लटकाता हुआ चला गया, यहाँतक कि सड़क के किनारों का एक भी पेड़ ऐसा न बचा, जो फाँसी का झूला न बना दिया गया हो। हरे-भरे गाँव जड़-मूल से नष्ट कर दिये गए। यह सब एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक क्रिस्ता है और मुझे इस सारे कड़वे सत्य का बखान करने की हिम्मत नहीं है। अगर नानासाहब ने जंगलीपन और दगाबाजी का बर्ताव किया, तो कितने ही अंग्रेज अफसर जंगलीपन में उससे सैकड़ों गुना आगे बढ़ गये। अगर अफसरों और नेताओं के अभाव में बागी सिपाहियों के गिरोह बेरहम और नागवार करतूतों के दोषी ठहरते हैं, तो अपने अफसरों के मातहत सीखे हुए अंग्रेज सिपाही बेरहमी और जंगलीपन में उनसे कहीं आगे बढ़ गये थे। मैं दोनों की तुलना नहीं करना चाहता। दोनों ही तरफ की बातें अफमोस के काबिल हैं। लेकिन हमारे एक-तरफा इतिहास में भारतवासियों की दगाबाजी और बेरहमी का तो खूब बड़ा-चढ़ाकर बखान किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ का जिक्र तक नहीं किया गया है। यह भी याद रखने की बात है कि एक संगठित सरकार फिसादी भीड़ की तरह बर्ताव करने लगे, तो उसकी बेरहमी के मुकाबले में फिसादी भीड़ की बेरहमी कुछ भी नहीं है। अगर आज भी तुम अपने प्रान्त के गाँवों में घूमो, तो तुम्हें ऐसे लोग मिलेंगे, जिन्हें रोगटे खड़ी करनेवाली उन जुल्मों को तसवीर और भयानक याद अभी तक बनी हुई है, जो विद्रोह को कुचलने में उनपर ढाये गए।

इस विद्रोह की दिल दहलानेवाली बातों, और उसके दमन के बीच, एक नाम सामने आता है, जो काली पृष्ठ-भूमि पर चमकता है। यह नाम है बीस साल की बाल-विधवा झासी की रानी लक्ष्मीबाई का, जो मर्दों का बाना पहनकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रजा की नेता बनकर मैदान में निकल आई। उसके जोश, उसकी लियाकत और उसके बेघडक साहस की बहुत-सी कहानियाँ कही जाती हैं। यहाँतक कि जिम अंग्रेज सेनापति ने उसका मुकाबला किया था, उसने भी उसे बागी नेताओं में "सबसे श्रेष्ठ और सबसे बहादुर" कहा है। वह लड़ती हुई मैदान में काम आई।

१८५७-५८ ई० का विद्रोह सामान्ती भारत की आखिरी टिमटिमाहट थी। इसने बहुत-सी बातों का अन्त कर दिया। इसने महान् मुगलवंश का सिलसिला खत्म कर दिया, क्योंकि बहादुरशाह के दोनों पुत्रों और एक पोते को हडसन नामक एक अंग्रेज अफसर ने दिल्ली ले जाते वक्त बिना किसी वजह या उत्तेजना के, बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियों से उड़ा दिया। इस तरह जलील होकर तैमूर, बाबर और अकबर के वंश का सिलसिला खत्म हो गया।

विद्रोह ने भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का भी अन्त कर

दिया। शासन की बागडोर ब्रिटिश सरकार ने सीधी अपने हाथ में ले ली और अंग्रेज़ी गवर्नर-जनरल अब 'बाइमराय' के रूप में खिला। उन्नीस वर्ष बाद, १८७७ ई० में, इंग्लैण्ड की रानी ने, विजैन्तीन साम्राज्य और सीज़रों की पुरानी उपाधि के भारतीय रूप 'कैसरे हिन्द' की उपाधि ले ली। मुग़ल राजवंश अब ख़त्म हो गया था। लेकिन निरकुशता की भावना ही नहीं बल्कि उसके चिह्न भी बाक़ी रह गये, और इंग्लैण्ड में एक दूसरा महान् मुग़ल बैठ गया।

११०

भारतीय कारीगर की रोज़ी छिन जाती है

१ दिसम्बर, १९३२

भारत में उन्नीसवीं सदी के युद्धों का हाल हम ख़त्म कर चुके। मुझे इससे खुशी है। अब हम इस समय की दूसरी बड़ी-बड़ी घटनाओं पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह याद रखना कि इंग्लैण्ड को फायदा पहुँचानेवाले ये युद्ध भारत के ही खर्चे पर लड़े गये थे। अंग्रेज़ों ने भारतवासियों को जीतने का खर्चा उन्हीं-से बसूलने का तरीका बड़ी सफलता के साथ बरता। अपने पड़ोसी वरमियों और अरुणानों ने भारतवासियों का कोई झगडा नहीं था, लेकिन इन्हें जीते जाने की क्रीमत भी उन्होंने अपनी जाने और अपना माल देकर चुकाई। इन युद्धों ने कुछ हद तक भारत को ग़रीब बना दिया, क्योंकि युद्ध का मतलब ही है दौलत का नाश। जैसा कि हम मिन्य के मामले में देख चुके हैं, युद्ध का मतलब जीतनेवालों को लूट का माल मिलना भी है। ऐसे ही व हमारे कारणों से पैदा हुई गरीबी के बावजूद ईस्ट इण्डिया कम्पनी के खज़ाने में सोने और चांदी की नदी बहती रही, जिससे कि उसके हिस्सेदारों को भारी मुनाफे मिलते रहे।

मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि भारत में अंग्रेज़ी सत्ता की शुरुआत के दिन उन किस्मत आजमानेवाले व्यापारियों के दिन थे, जिन्होंने यहाँ तिजारात और लूटमार की अन्धाधुन्धी मच्चा रखी थी। इस तरह ईस्ट इंडिया कम्पनी और उसके कारिन्दे भारत की वेगुमार जमा दौलत ले गये। इसके बदले में भारत को वास्तव में कुछ भी नहीं मिला। मामूली तिजारात में कुछ आपसी देन-लेन हुआ करता है। लेकिन अठारहवीं सदी के पिछले हिस्से में, पलासी की लड़ाई के बाद से, सारी दौलत एक ही तरफ—इंग्लैण्ड—को जाने लगी। इस तरह भारत की पुरानी सम्पत्ति का ब्यादा हिस्सा छिन गया, और इसने परिवर्तन के गाढ़े समय में इंग्लैण्ड के औद्योगिक विकास में मदद पहुँचाई। भारत में तिजारात और नगी-लूट पर टिका हुआ यह पहला ब्रिटिश-काल मोटे तौर पर, अठारहवीं सदी के अन्त के साथ ख़त्म हुआ।

अंग्रेजी राज का दूसरा काल सारी उन्नीसवीं सदी है, जिसमें भारत इंग्लैंड के कारखानों को भेजे जानेवाले कच्चे माल का एक ज़रूरतमंद मण्डार और वहाँ के तैयार माल की बिक्री के लिए एक हाट-बाज़ार बन गया। यह सब भारत की प्रगति और उसके आर्थिक विकास का खून करके किया गया था। इस सदी के पहले भाग में भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन था, जो एक व्यापारी कम्पनी थी और जो रुपया पैदा करने के उद्देश्य से कायम हुई थी। लेकिन बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट भारतीय मामलों पर दिन-पर-दिन ज़्यादा ध्यान देने लगी। अन्त में, जैसा कि हमने पिछले पत्र में देखा है, १८५७-५८ ई० के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत के राज को सीधा अपने हाथ में ले लिया। लेकिन इससे बुनियादी नीति में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सरकार उसी वर्ग की प्रतिनिधि थी, जो ईस्ट इण्डिया कम्पनी का मालिक था।

भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हितों के बीच साफ टक्कर थी। चूँकि सारी सत्ता इंग्लैंड के हाथ में थी, इसलिए इस टक्कर का फैसला हमेशा इंग्लैंड के ही हक में होता था। इंग्लैंड के उद्योगीकरण से पहले ही एक मशहूर अंग्रेज़ लेखक ने भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के राज के नुकसान पहुँचानेवाले नतीजों की तरफ इशारा कर दिया था। यह व्यक्ति था एडम स्मिथ, जिसे राजनीतिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। 'वैल्थ ऑफ़ नेशन्स'—यानी 'राष्ट्रों की सम्पत्ति' नामक अपनी मशहूर किताब में, जो १७७६ ई० में ही प्रकाशित हो गई थी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ज़िक्क करते हुए, वह कहता है—

“चाहिँ किसी भी देश के लिए हो, ऐसी सरकार जो सिर्फ व्यापारियों की कम्पनी से ही बनी हो, सबसे दुरी सरकार होती है। राजा होने के नाते तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी का हित इसीमें है कि उसके भारतीय उपनिवेश को भेजा जानेवाला यूरोपीय माल वहाँ सस्ते-से-सस्ता बिके और वहाँ से लाया हुआ माल यहाँ महंगा-से-महंगा बिके। लेकिन व्यापारी की हैसियत से उसका हित इससे बिल्कुल उलटी बात में है। राजा के नाते तो उसके हित बिल्कुल वही होने चाहिए, जो उसके राज के देश के हैं। लेकिन व्यापारियों की हैसियत से उसका हित उस देश के हितों से बिल्कुल उलटा है।”

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जब अंग्रेज़ भारत में आये, उस समय यहाँ की पुरानी सामन्ती व्यवस्था नष्ट हो रही थी। मुगल-साम्राज्य के पतन ने भारत के कई हिस्सों में राजनीतिक हगामा व गम्बड़ी पैदा कर दिये थे। लेकिन फिर भी, जैसा कि भारतीय अर्थशास्त्री रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा है—“अठारहवीं सदी में भारत एक बड़ा उद्योग-प्रधान और साथ ही बड़ा कृषि-प्रधान देश था,

और भारतीय करघों का माल एशिया और यूरोप के बाजारों में बिकता था।" अपने इसी पत्र-व्यवहार में मैं तुम्हें बतला चुका हूँ कि प्राचीन काल में विदेशी बाजारों पर भारत का कब्ज़ा था। मिस्र की चार हजार वर्ष पुरानी मोमियाइयाँ बढिया भारतीय मलमल में लपेट दी हुई मिली हैं। भारतीय कारीगरों की दस्त-कारी पूर्व में और पश्चिम में मशहूर थी। देश का राजनीतिक पतन होने पर भी यहाँ के कारीगर अपने हाथ के हुनर को भूलें नहीं थे। अंग्रेज़ और दूसरे विदेशी व्यापारी, जो भारत में तिजारत की तलाश में आते थे, यहाँपर विदेशी माल बेचने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की बनी हुई बढिया और नफीस चीज़ें खरीदकर यूरोप में ख़ूब मुनाफ़े पर बेचने के लिए ले जाने को आते थे। इस तरह शुरू में अंग्रेज़ व्यापारी यहाँ के कच्चे माल से नहीं, बल्कि यहाँ के तैयार माल से खिचकर यहाँ आते थे। यहाँ हुकूमत हासिल करने से पहले ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के बने सूती, ऊनी, रेशमी और जरी के माल का बड़ा लाभदायक व्यापार करती थी। कपड़े के उद्योग में, यानी सूती, रेशमी और ऊनी माल बनाने में इस देश की कला खास तौर पर ऊँचे दर्जे की पहुँच गई थी। रमेशचन्द्र दत्त के शब्दों में— "बुनाई लोगों का राष्ट्रीय उद्योग था और कताई लाखों न्त्रियों का धन्दा था।" भारत के बने हुए कपड़े इंग्लैण्ड और यूरोप के दूसरे हिस्सों को, और चीन, जापान, बर्मा, अरब, फ़्रान्स और अफ्रीका के कुछ हिस्सों को भेजे जाते थे।

बलाइव ने बंगाल के शहर मुग़िदाबाद का, १७५७ ई० के समय का, बयान करते हुए लिखा है कि "यह नगर लन्दन के समान लम्बा-चौड़ा, घनी आबादी-वाला और मालदार है। लेकिन फ़क़्त यह है कि इस शहर में ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पाम लन्दन के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा सम्पत्ति है।" यह पलामी की लड़ाई के साल की बात है जब अंग्रेज़ों ने अपने कदम बंगाल में पूरी तरह जमा लिये थे। राजनीतिक गिरावट के इस क्षण में भी बंगाल मालदार था और बहुत-से उद्योग-धन्धों से भरा-पूरा था और दुनिया के कई हिस्सों में अपना बढिया कपड़ा भेजता रहता था। ढाका शहर अपनी नफीस मलमलों के लिए ख़ास तौर पर मशहूर था और इन मलमलों का विदेशी व्यापार बहुत बड़ा-चड़ा था।

मतलब यह कि इस ज़माने का भारत निर्रे कृषि-प्रधान और देहाती दर्जे से बहुत ऊँचा बड़ा हुआ था। यह ठीक है कि यह देश ज़्यादातर कृषि-प्रधान था, अब भी है, और आगे भी बहुत दिनों तक रहेगा। लेकिन उस समय यहाँ देहाती-जीवन और खेती के साथ-साथ नागरिक जीवन का भी विकास हो चुका था। इन नगरों में कारीगर और दस्तकार जमा होते थे। और सामूहिक रूप से माल तैयार करते थे, यानी छोटे-छोटे कारख़ाने थे, जिनमें सौ या सौ से ज़्यादा कारीगर काम करते थे। अलवत्ता इन कारख़ानों का मुकाबला बाद में आनेवाले मशीन

युग के बड़े-बड़े कारखानों से नहीं किया जा सकता। लेकिन उद्योगवाद के आने से पहले पश्चिमी यूरोप में, और खासकर नीदरलैंड में, इस तरह के बहुत-से छोटे-छोटे कारखाने थे।

भारत इस समय परिवर्तनों की अवस्था में था। यह माल तैयार करनेवाला देश था और शहरों में एक मध्यम-वर्ग तैयार हो रहा था। इन कारखानों के मालिक पूंजीपति थे, जो कारीगरों को कच्चा माल देकर उनसे माल तैयार करवाते थे। इसमें शक नहीं कि समय आने पर ये लोग भी इतने शक्तिशाली हो जाते कि यूरोप की तरह सामन्ती वर्ग को हटाकर उसकी जगह ले लेते। लेकिन ठीक इसी समय अंग्रेजों की आ कूदे और नतीजा यह हुआ कि भारत के उद्योग-धन्धों को सख्त चोट लगी।

शुरू-शुरू में तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारतीय उद्योग-धन्धों को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनसे वे पैसा पैदा करते थे। विदेशों में भारतीय माल की बिक्री से इंग्लैंड में सोना-चादी आते थे। लेकिन इंग्लैंड के कारखानेदार इस होंड को पसन्द नहीं करते थे, इसलिए अठारहवीं सदी के शुरू में उन्होंने अपनी सरकार को इंग्लैंड में आनेवाले भारतीय माल पर चुगी लगाने पर आमादा कर दिया। कुछ भारतीय चीजों का इंग्लैंड में आना बिलकुल रोक दिया गया, और मेरे खयाल से भारत के बने कुछ कपड़ों को पहनकर निकलना जुर्म तक करार दिया गया था। वे लोग अपने बायकाट पर कानून की मदद से अमल करा सकते थे। और यहाँ भारत में इन दिनों अंग्रेजी कपड़ों के बायकाट की चर्चा ही किसी-को जेल पहुँचा देने के लिए काफी है। भारतीय माल के बायकाट की इंग्लैंड की यह नीति इतने ही तक रहती तो भी ज्यादा नुकसान की बात न थी, क्योंकि भारत के लिए और भी बहुत हाट-वाज्जार थे, लेकिन उस समय संयोग से ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मारफत इंग्लैंड का भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा था, इसलिए उसने अब इरादा करके भारतीय उद्योगों का गला घोटकर ब्रिटिश उद्योगों को आगे बढ़ाने की नीति शुरू की। अब अंग्रेजी माल बिना किसी चुगी के भारत में आने लगा। यहाँ के दस्तकारों और कारीगरों को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कारखानों में काम करने के लिए तरह-तरह से सताया और मजबूर किया गया। यहाँ तक कि कितनी ही खानगी चुगियाँ, जो माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर चुकानी पड़ती थी, लगाकर भारत के अन्दरूनी व्यापार के हाथ-पैर काट दिये गए।

भारत का कपड़ों का उद्योग इतने अच्छे ढंग का था कि इंग्लैंड का बढता हुआ मशीन उद्योग भी उससे बाज़ी न ले सका और उसकी रक्षा करने के लिए भारतीय माल पर अस्सी फीसदी के करीब चुगी लगानी पड़ी। शुरू उन्नीसवीं सदी में भारत

सिलसिला जारी रहा, और वास्तव में कुछ हद तक, अब भी चल रहा है। हाँ, पिछले कुछ वर्षों में इसमें रोक-थाम जरूर हुई, जिसपर हम आगे विचार करेंगे।

ब्रिटिश माल की, खासकर कपड़े की, इस फ़ौलती और पसरती प्रगति ने भारत के हाथ-उद्योगों की हत्या कर दी। लेकिन एक और पहलू इससे भी ज्यादा खतरनाक था। उन लाखों कारीगरों का क्या हुआ, जो बेकार बना दिये गए? बुनकरो और दूसरे कारीगरों की उस बड़ी संख्या का क्या हुआ, जो बेरोज़गार हो गये थे? इंग्लैंड में भी जब बड़े-बड़े कारख़ाने खुले तो कारीगर बेकार हो गये थे। उनको सख्त मुसीबतें उठानी पड़ी। लेकिन उनको नये कारख़ानों में काम मिल गया, और इस तरह उन्होंने अपने को नई हालतों के अनुकूल बना लिया। भारत में इस तरह का कोई दूसरा उपाय नहीं था। यहाँ काम करने के लिए कोई कारख़ाने न थे। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत एक आधुनिक उद्योगी देश बन जाय, और इसलिए कारख़ानों को बढ़ावा नहीं देते थे। इसलिए बेचारे गरीब, बेघर, बेरोज़गार और भूखों मरते कारीगरों को घरती की शरण लेनी पड़ी। लेकिन घरती ने भी उनका स्वागत नहीं किया, उसपर पहले से ही काफ़ी आदमी थे, और अब फालतू ज़मीन नहीं थी। कुछ तबाह कारीगरों ने तो किसी तरह खेती का काम अपना लिया, लेकिन ज्यादातर तो घरती-हीन मजदूर बन गये और रोज़गार की तलाश में डोलने लगे। और अनगिनती लोग भूख से तड़प-तड़पकर ही मर गये होंगे। बतलाते हैं कि १८३४ ई० में भारत के अंग्रेज़ गवर्नर-जनरल ने यह रिपोर्ट की—“वाणिज्य के इतिहास में ऐसी तबाही का शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिले। सूती कपड़ा बुननेवाले जुलाहों की हड्डियों से भारत के मैदानों पर सफ़ेदी छा गई है।”

इन बुनकरो और कारीगरों में से ज्यादातर कस्बों और शहरों में रहते थे। अब चूँकि उनका रोज़गार जाता रहा, इसलिए उन्हें फिर घरती और गाँवों की तरफ लौटाना पड़ा। इससे शहरों की आबादी कम होती गई और गाँवों की बढ़ती गई। दूसरे शब्दों में, भारत शहरी कम और देहाती ज्यादा हो गया। देहातीकरण का यह सिलसिला उन्नीसवीं सदी भर जारी रहा, और अभी भी बन्द नहीं हुआ है। इस ज़माने के भारत के बारे में यह बड़ी ही अजीब बात है। तमाम दुनिया में मशीनी उद्योग और उद्योगीकरण का असर यह हुआ कि लोग गाँवों से खिच-खिचकर शहरों में आ गये। लेकिन भारत में उलटो गंगा बही। शहर और कस्बे छोटे होते गये और उजड़ गये। और दिन-पर-दिन ज्यादा आदमी खेती के सहारे आ पड़े और बड़ी कठिनाई से गुज़ारा करने लगे।

बड़े उद्योगों के साथ-साथ उनके सहारे चलनेवाले बहुत-से छोटे-छोटे

घन्वे भी पायब होने लगे। घुनाई, रंगाई और छीट-छपाई के काम कम होते गये, हाथ-कताई बन्द हो गई और लाखों घरो से चरखा उठ गया। इसका अर्थ यह हुआ कि किसान-वर्ग की आमदनी का अतिरिक्त साधन जाता रहा, क्योंकि किसान को कुनवे के लोगो की कताई से खेती की आमदनी के अलावा ऊपर की आमदनी में मदद मिलती थी। मशीनी उद्योग के शुरू होने पर यही सब कुछ पश्चिमी यूरोप में भी हुआ था। लेकिन वहाँ परिवर्तन अपने-आप हुआ और अगर एक व्यवस्था का अन्त हुआ तो उसी समय दूसरी नई व्यवस्था का जन्म भी हो गया। लेकिन भारत में यह परिवर्तन जोर-जबर्दस्ती से हुआ। माल तैयार करनेवाले कुटीर-उद्योगो की पुरानी व्यवस्था मार डाली गई, लेकिन नई व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ, ब्रिटिश उद्योगो के फायदे की खातिर अंग्रेज सत्ताधारियो ने ऐसा होने ही नहीं दिया।

हम देख चुके हैं कि जिस समय अंग्रेजो ने यहाँ हुकूमत हासिल की, उस समय भारत माल तैयार करनेवाला खुशहाल देश था। कुदरती तौर से तो दूसरी मजिल यही होनी चाहिए थी कि देश को उद्योगोवाला बनाया जाता और बड़ी-बड़ी मशीनें चालू की जाती। लेकिन ब्रिटिश नीति के सबब से भारत आगे बढ़ने के बजाय पीछे चला गया। वह तो अब माल तैयार करनेवाला देश तक भी न रहा, और पहले से भी ज्यादा कृषि-प्रधान हो गया।

इस तरह बेरोजगार कारीगरो और दूसरे लोगो की इतनी बड़ी सख्या का बोझ बेचारी अकेली खेती के सिर आ पड़ा। भरती पर जबर्दस्त बोझ पड़ गया, और फिर भी यह बराबर बढ़ता ही गया। भारत की गरीबी की समस्या की यही बुनियाद है और यही आधार है। हमारी ज्यादातर तकलीफें इसी नीति के नतीजे हैं। और जबतक यह बुनियादी समस्या हल नहीं हो जाती, तबतक भारतीय किसान-वर्ग की और ग्राम-वासियो की गरीबी और मुसीबतो का अन्त नहीं हो सकता।

बहुत ज्यादा लोगो के पास खेती के सिवा और कोई दूसरा पेशा न होने और जमीन के सहारे ही लटके होने के कारण, उन्होंने अपने खेतों और अपने कच्चे की जमीनो को छोटे-छोटे टुकडो में बांट डाला। गुजारे के लिए और ज्यादा जमीन थी ही नहीं। जमीन का छोटा-सा टुकडा, जो हर किसान-कुनवे के पल्ले पड़ा, इतना छोटा था कि उससे उसका अच्छी तरह गुजारा नहीं हो सकता था। सुकाल के दिनो में भी गरीबी और आधा-पेट भोजन की हालत उनके सामने खड़ी रहती थी। और अक्सर करके तो अकाल की ही हालत रहती थी। इन लोगो को मौसमो, कुदरत की ताकतो और बरसाती हवाओ की दया के ही आसरे रहना पड़ता था। अकाल पड़ते, मयकर बीमारियाँ फैलती और ये लाखो को उठा ले

जाते। ये लोग गाँव के सूदखोर बनिये के पास पहुँचकर उससे रुपया उधार लेते थे, और इनका कर्ज दिन-पर-दिन बढ़ता जाता और उसकी अदायगी की आशा और सम्भावना दूर होती जाती, और जीवन एक कमर-तोड़ भार बन जाता। भारत की आबादी के बहुत बड़े हिस्से की, उन्नीसवीं सदी में, अंग्रेजों के राज में यह हालत हो गई।

: १११ :

भारत के गाँव, किसान और ज़मींदार

२ दिसम्बर, १९३२

मैं अपने पिछले पत्र में भारत में बरती गई अंग्रेजों की उस नीति का हाल बताया था, जिसका नतीजा हुआ यहाँ के कुटीर-उद्योग-धन्वों की मीत और कारीगरों का खेती और गाँवों की ओर खदेड़ा जाना। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भारत की सबसे बड़ी समस्या है धरती पर इतने ज्यादा ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा दबाव या भार पड़ना, जिनके पास और कोई धन्धा नहीं है। भारत की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही है। अगर ये लोग धरती से हटाकर दौलत पैदा करने वाले दूसरे पेशों में लगा दिये जा सकें तो वे न सिर्फ देश की दौलत को बढ़ावेंगे, बल्कि धरती पर दबाव बहुत कम हो जायगा और खेती भी चमक उठेगी।

अक्सर यह कहा जाता है कि धरती पर यह ज़रूरत से ज्यादा दबाव भारत की आबादी में बढ़ोतरी की वजह से है, न कि अंग्रेजों की नीति के संबंध से। लेकिन यह दलील सही नहीं है। यह सच है कि भारत की आबादी पिछले सौ वर्षों में बढ़ गई है, लेकिन और भी तो बहुत-से देशों की आबादी बढ़ी है। वास्तव में यूरोप में, और खासकर इंग्लैंड, वेल्जियम, हालैंड और जर्मनी में, इस बढ़ोतरी का अनुपात बहुत ज्यादा रहा है। किसी देश की या सारे ससार की आबादी की बढ़ोतरी और उसके गुज़ारे का, और जब ज़रूरत हो तब इस बढ़ोतरी को रोकने का, सवाल बड़े महत्व का है। मैं इस जगह इस सवाल को नहीं छेड़ना चाहता, क्योंकि इससे दूसरे मुद्दों में उलझन पैदा हो सकती है। लेकिन यह मैं ज़रूर साफ कर देना चाहता हूँ कि भारत में धरती पर दबाव पड़ने का असली कारण खेती के सिवा दूसरे पेशों की कमी होना है, न कि आबादी में बढ़ोतरी होना। भारत की मौजूदा आबादी के लिए शायद आसानी से गुज़ाईश हो सकती है, और वह फूल-फल भी सकती है, बशर्ते कि दूसरे पेशे और उद्योग खुले हुए हों। हो सकता है कि आगे चलकर हमें आबादी की बढ़ोतरी के सवाल पर विचार करना पड़े।

आओ, अब हम भारत में ब्रिटिश नीति के दूसरे पहलुओं की जाँच कर। पहले हम गाँवों में चलेंगे।

मैंने अक्सर तुम्हें भारत की ग्राम-पंचायतों के बारे में लिखा है और यह बताया है कि किस तरह हमलो और परिवर्तनों के बीच भी उन्होंने अपनी हस्ती को कायम रखा। अभी करीब सौ वर्ष पहले, १८३० ई० में, भारत के अंग्रेज गवर्नर सर चार्ल्स मेटकाफ ने इन ग्राम-पंचायतों का इस तरह बयान किया था—

“ग्राम-पंचायतें छोटे-छोटे गणराज्य हैं, अपनी जरूरत की करीब-करीब हरेक चीज़ उनमें मौजूद है, और बाहरी सम्बन्धों से वे हड़ तरह स्वाधीन हैं। ऐसा मालूम होता है कि जहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं ठहर पाती, उनकी हस्ती कायम रहती है। ग्राम-पंचायतों का यह सघ, जिसमें हरेक पंचायत खुद एक अलग छोटे-से राज्य के समान है, उनके सुख-शान्ति में रहने में, और उन्हें आज़ादी व स्वाधीनता से रहने में, बहुत हद तक सहायक होता है।”

वह बयान इस पुरानी गाँव प्रणाली की बड़ाई करनेवाला है। गाँवों की हालत का यह एक बिल्कुल काव्यमय वर्णन है। इसमें कोई शक नहीं कि म्यानीय आज़ादी और स्वाधीनता, जो गाँवों को हासिल थी, अच्छी चीज़ें थी, और इनके सिवा और भी कई अच्छी बातें थी। लेकिन साथ ही हमें इस प्रणाली के दोषों को भी नहीं भुला देना चाहिए। सारी दुनिया से विलग, अपने ही आसरे गाँव का जीवन बिताना किसी प्रगति में सहायक नहीं हो सकता था। बड़ी-बड़ी और उनसे बड़ी-बड़ी इकाइयों के आपसी सहयोग में ही उन्नति और प्रगति है। जितना ही ज्यादा कोई व्यक्ति या समुदाय अपने ही हाल में मस्त रहता है, उतना ही ज्यादा उसके अहंकारी, स्वार्थी और तगदिल होते जाने का अन्देशा रहता है। शहरों के निवासियों के मुकाबले में गाँवों के लोग अक्सर तगदिल और अन्ध-विश्वासी होते हैं। इसलिए ग्राम-संस्थाएँ अपनी तमाम अच्छाइयों को रखते हुए भी, प्रगति के केन्द्र नहीं बन सकती थी। बल्कि वे किसी हद तक ठेठ पुरानी और पिछड़ी हुई थी। दस्तकारियाँ और उद्योग-धन्धे तो नगरों में ही फूलते-फलते थे। हाँ, वुनकर बहुत बड़ी मर्यादा में गाँवों में जरूर फैले हुए थे।

ग्राम-समुदाय एक दूसरे से ज्यादा सम्पर्क रखे बिना ही अपना अलग जीवन क्यों बिताते थे, इसका असली कारण था आवा-जाई के साधनों का अभाव। गाँवों को एक दूसरे से जोड़नेवाली अच्छी सड़कें थी ही नहीं। वास्तव में अच्छी सड़कों के इस अभाव ने ही देश की केन्द्रीय सरकार के लिए गाँवों के मामलों में बहुत ज्यादा दखल देना कठिन बना दिया था। बड़ी नदियों के किनारों के, या आस-पास के कस्बों और गाँवों के बीच तो नावों के जरिये आवा-जाई हो सकती थी। लेकिन ऐसी बड़ी नदियाँ भी तो नहीं थी, जो इस तरह का साधन बन सकती। आवा-जाई के आसान साधनों की इस कमी ने अन्दरूनी व्यापार में भी रुकावट डाली।

बहुत वर्षों तक ईस्ट इण्डिया कम्पनी का उद्देश्य सिर्फ रुपया कमाना और अपने हिस्सेदारों में मुनाफा बांटना ही रहा। सबको पर वह बहुत कम खर्च करती थी और शिक्षा, सफाई व अस्पतालों वगैरा पर तो बिल्कुल ही नहीं। लेकिन बाद में जब अंग्रेजों ने कच्चा माल खरीदने और अंग्रेजी मशीनों का बना माल बेचने पर अपना सारा ध्यान लगाया, तब आवा-जार्ई के साधनों के बारे में उन्होंने दूसरी नीति अपनाई। बढ़ते हुए विदेशी व्यापार की जरूरतें पूरी करने के लिए भारत के समुद्र-तट पर नये-नये शहर पैदा हो गये। ये शहर, जैसे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और बाब में कराँची, विदेशों को भेजने के लिए रई वगैरा कच्चा माल जमा करते और मशीनों का बना विदेशी माल, खासकर इंग्लैंड से आया हुआ, भारत में वितरण और बिक्री के लिए मगाते थे। पश्चिम में जो लिवरपूल, मन्चेस्टर, बरमिंघम, शेफील्ड, जैसे बड़े-बड़े उद्योगी शहर बढ़ रहे थे, उनमें व इन नये शहरों में बहुत फर्क था। यूरोपीय शहर माल तैयार करने के बड़े-बड़े कारखानों वाले उत्पादक केन्द्र थे और इस माल को बाहर भेजने के लिए बन्दरगाह थे। इधर भारत के-में नये शहर कुछ भी उत्पादन नहीं करते थे। वे तो सिर्फ विदेशी तिजारत के गोदाम और विदेशी राज के चिह्न थे।

मैं अभी बता आया हूँ कि अंग्रेजों की नीति के कारण भारत दिन-पर-दिन देहाती बनता जा रहा था और लोग शहरों को छोड़-छोड़कर गाँवों की ओर बरती की तरफ जा रहे थे। इसके बावजूद और इस सिलसिले पर बिना कुछ असर आले, समुद्र के किनारे ये नये शहर पैदा हो गये। ये शहर गाँवों को नहीं, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों को मिटाकर पैदा हुए थे। देहातीकरण का आम सिलसिला चलता ही रहा।

कच्चे माल को इकट्ठा करने और विदेशी सामान के वितरण में मदद देने के लिए समुद्र के किनारे के इन नये शहरों को देश के अन्दरूनी हिस्सों से जोड़ा जाना जरूरी था। राजधानियों और प्रान्तों के प्रशासन-केन्द्रों के रूप में कुछ दूसरे शहर भी खड़े हो गये। इस तरह आवा-जार्ई के अच्छे साधनों की जरूरत बहुत बढ़ गई। अब सबकें बनाई गईं, और बाद में रेलें भी। सबसे पहला रेलमार्ग १८५३ ई० में बम्बई में डाला गया।

भारतीय उद्योग-धन्धों के नाश से पैदा होनेवाली बदलती हुई हालतों के अनुकूल ढलने में पुराने ग्राम-समुदायों को बड़ी कठिनाई हुई। लेकिन जब अच्छी सड़कें व रेलमार्ग और ज्यादा बने, और सारे देश में फैल गये, तब अन्त में गाँवों की पुरानी व्यवस्था भी, जो इतने अर्से से टिकी हुई थी, टूटकर खत्म हो गई। जब दुनिया उनके यहाँ पहुँचकर दरवाजे खटखटाने लगी, तो गाँवों के छोटे-छोटे

गणराज्य उससे विलग होकर न रह सके। एक गाँव में चीजों की कीमतों का असर फैल ही दूसरे गाँवों की कीमतों पर पड़ने लगा, क्योंकि अब एक गाँव से दूसरे को चीजें आसानी से भेजी जा सकती थी। वास्तव में, जैसे-जैसे दुनिया में सब जगह आवा-जाई के साधन बढ़ने गये, वैसे ही मनुक्त राज्य अमेरिका या कनाडा के गेहूँ की कीमत का असर भारत के गेहूँ की कीमत पर पड़ने लगा। इस तरह जोरदार घटना-चक्र ने भारतीय ग्राम-प्रणाली को बीचक अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के दायरे में ला पटका। गाँवों की पुरानी अर्थ-व्यवस्था टूक-टूक हो गई, और जब किसानों पर एक नई व्यवस्था जबरदस्ती लाद दी गई, तो वे अच्छा करने ही रह गये। अब यह किसान-वर्ग अपने गाँवों की ह्राट के बजाय दुनिया के हाट-बाजार के लिए अनाज व दूसरा सामान तैयार करने लगा। वह ममार-व्यापी उत्पादन और कीमतों के भँवर में फँस गया और दिन-पर-दिन ज्यादा दूबता गया। पहले जमानों में फसल बिगड़ जाने पर भारत में अकाल पड़ते थे, और न तो लोगों के पास जमा किया हुआ कुछ होता था और न कोई ऐसा अच्छे साधन थे जिनसे देश के दूसरे भागों से अनाज मँगवाया जा सकता। इस तरह नोजन के अकाल पड़ते थे। लेकिन अब एक अजीब बात हुई। अब लोग बहुतायत के बीच या अनाज उपलब्ध होने पर भी मूसे मरने लगे। अगर अकाल के दृष्टांके में अनाज उपलब्ध न हो तो रेलगाड़ियों या जल्दी के दूसरे साधनों के जरिये दूसरी जगहों से लाया जा सकता था। अनाज तो मौजूद था, लेकिन उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं था। इस तरह अब अकाल पैसे का था, अनाज का नहीं। इसमें भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि, जैसा मन्दी के पिछले तीन वर्षों में हमने देखा है, कमी-कमी फसल का बहुत ज्यादा होना ही किसान-वर्ग की मुसीबत का कारण बन जाता था।

इस तरह पुरानी ग्राम-व्यवस्था खत्म हो गई, और पचायतों की हस्ती मिट गई। लेकिन हमें इसके लिए कोई ज्यादा अफसोस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस प्रणाली के दिन बीत चुके थे और यह आजकल की हालतों से मेल नहीं खाती थी। लेकिन यहाँ भी यह प्रणाली तो टूट गई, लेकिन नई हालतों से मेल खानेवाली कोई नई ग्राम-व्यवस्था पैदा नहीं हुई। दुबारा तामीर और नये जन्म का यह काम अब भी हमारे करने के लिए बाकी है।

अभी तक हमने जमीन व किसानों पर ब्रिटिश नीति के अप्रत्यक्ष नतीजों का विचार किया है। अब हमको ईस्ट इण्डिया कम्पनी की असली नीति पर, यानी उस नीति पर, विचार करना है, जिसका किसान पर और घरती से ताल्लुक रखने-वाले सभी लोगों पर, सीधा असर पड़ा। मुझे डर है कि तुम्हारे लिए यह एक पेचीदा और ज़रा रूखा विषय होगा। लेकिन हमारा देश इन गरीब किसानों से भरा पड़ा है, इसलिए हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि उनकी क्या तकलीफें

हैं और किस तरह हम उनकी सेवा कर सकते हैं और उनकी बुरी हालत को सुधार सकते हैं।

हम लोग ज़मींदारों, ताल्लुकदारों और उनके असामियों के बारे में सुना करते हैं। असामी भी कई तरह के होते हैं, और असामियों के भी असामी होते हैं। मैं इन सबकी पेचीदगियों में तुम्हें नहीं ले जाना चाहता। मोटे तौर पर आजकल के ज़मींदार बिचौलिये हैं, यानी उनका दर्जा सरकार और काश्तकारों के बीच में है। काश्तकार उनका असामी है और वह उन्हें धरती के इस्तेमाल के बदले लगान देता है, क्योंकि धरती ज़मींदार की मिलकियत समझी जाती है। ज़मींदार इस लगान का कुछ हिस्सा मालगुजारी के रूप में अपनी ज़मीन के टैक्स के तौर पर सरकार को अदा करता है। इस तरह ज़मीन की उपज तीन हिस्सों में बँट जाती है, एक हिस्सा ज़मींदार को मिलता है, दूसरा सरकार को जाता है, और तीसरा जो बचता है, असामी-काश्तकार के पल्ले पड़ता है। यह खयाल न करना कि ये हिस्से सब बराबर-बराबर होते होंगे। किसान खेत पर काम करता है, और यह उसीकी मेहनत, जुताई, बुआई और दर्जनो तरह की दूसरी कार्रवाइयों का नतीजा है कि ज़मीन से कुछ पैदा होता है। जाहिर है कि अपनी मेहनत का फल उसे मिलना चाहिए। राज्य के सारे समाज के प्रतिनिधि की हैसियत से हरेक व्यक्ति के फायदे के लिए बहुत-से ज़रूरी काम पूरे करने होते हैं। सरकार का काम है कि सारे बच्चों की शिक्षा का इन्तज़ाम करे, अच्छी सड़कें और आवा-जाई के दूसरे साधन बनावे, अस्पताल और सफाई की सेवाएँ रखे, बाग-बगीचे और अजायबघर और बहुत-सी दूसरी बातों का इन्तज़ाम करे। इसके लिए उसे खपतों की ज़रूरत होती है, और इसलिए यह मुनासिब ही है कि ज़मीन की पैदावार में से वह एक हिस्सा ले ले। वह हिस्सा कितना होना चाहिए, यह सवाल दूसरा है। किसान जो कुछ राज्य को देता है, वह तो असल में सड़को, शिक्षा, सार्वजनिक सफाई, वगैरा, सरकारी सेवाओं के रूप में उसे वापस मिल जाता है या मिल जाना चाहिए। आजकल भारत की सरकार विदेशी है, और इसलिए हम उसे पसन्द नहीं करते। ठीक तरह से सगठित और आज़ाद देश में तो जनता ही राज्य होती है।

इस तरह ज़मीन की पैदावार के दो हिस्सों से तो हम निबट चुके—एक हिस्सा काश्तकार का और दूसरा राज्य का। तीसरा, जैसा कि हम देख चुके हैं, ज़मींदार या बिचौलिये को मिलता है। इसको पाने या इसका हकदार होने के लिए वह क्या करता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, या असल में कुछ भी नहीं। पैदावार के काम में बिना किसी तरह की मदद पहुँचाये ही वह पैदावार का एक बड़ा हिस्सा—अपना लगान—ले लेता है, इस तरह वह बग़ीचा का पाँचवा पड़िया हो जाता है, जो न सिर्फ़ ग़ैर-ज़रूरी ही है, बल्कि एक रूकावट और ज़मीन पर बोझ भी है। और

जाहिर है कि जो व्यक्ति इस गैर-जरूरी बोझ से सबसे ज्यादा तकलीफ उठाता है वह है बेचारा काश्तकार, जिसे अपनी कमाई का हिस्सा निकालकर देना पड़ता है। यही कारण है कि बहुत-से लोगो का खयाल है कि जमींदार या ताल्लुकदार बिल्कुल गैर-जरूरी बिचौलिया है, और जमींदारी एक बुरी प्रथा है, इसलिए बदल दी जानी चाहिए, जिसमें कि यह बिचौलिया उड़ जाय। इस समय यह जमींदारी प्रथा खासकर भारत के तीन प्रान्तों में, यानी बंगाल, बिहार और सयुक्त प्रान्त में, जारी है।

दूसरे प्रान्तों में काश्तकार अपना लगान आमतौर पर सीधा राज्य को अदा करते हैं, कोई बिचौलिये वहाँ नहीं है। कमी-कमी ये लोग भू-स्वामी किसान कहलाते हैं; कहीं-कहीं, जैसे पंजाब में, उन्हें जमींदार कहा जाता है, लेकिन ये सयुक्त-प्रान्त, बंगाल और बिहार के बड़े-बड़े जमींदारों से जुदा होते हैं।

इस लम्बी-चीड़ी व्याख्या के बाद अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रान्त में पनपनेवाली यह जमींदारी प्रथा, जिसके बारे में हम इन दिनों इतना सुनते रहते हैं, भारत में एक बिल्कुल नई चीज़ है। यह अंग्रेजों की पैदा की हुई है। उनके आने से पहले इसकी हस्ती नहीं थी।

पुराने ज़माने में इस तरह के कोई जमींदार, ताल्लुकदार या बिचौलिये नहीं होते थे। काश्तकार अपनी पैदावार का एक हिस्सा सीधा राज्य को देते रहते थे। कमी-कमी ग्राम-पंचायत गाँव के काश्तकारों की तरफ से यह काम कर देती थी। अकबर के ज़माने में उसके नामी वित्त-मन्त्री राजा टोडरमल ने बड़ी सावधानी से ज़मीन की पैमाइश करवाई थी। सरकार या राज्य काश्तकार से पैदावार का तीसरा हिस्सा लेता था, जिसे काश्तकार चाहता तो नकदी में भी अदा कर सकता था। आमतौर पर करो का बोझ ज्यादा नहीं था और वे बहुत धीरे-धीरे बढ़ाये गए थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य के पतन का ज़माना आया। केन्द्रीय शासन कमज़ोर हो गया और करो की वसूली ठीक-ठीक नहीं हो सकी। तब वसूली का एक नया तरीका पैदा हुआ। लगान वसूल करनेवाले तनख्वाह पर नहीं, बल्कि एजेण्ट के तौर पर नियुक्त किये गए, जो वसूल हुई रकम का दसवाँ हिस्सा अपने लिए रख सकते थे। इन्हें माल-गुज़ार, या कमी-कमी जमींदार या ताल्लुकदार कहा जाता था, लेकिन खयाल रहे कि इन शब्दों का तब वह अर्थ नहीं होता था, जो आज किया जाता है।

जैसे-जैसे केन्द्रीय शासन ढीला पड़ता गया, यह प्रथा भी दिन-पर-दिन बिगड़ती गई। हालत यहाँ तक पहुँची कि हर इलाके की मालगुजारी का नीलाम होने लगा और सबसे ऊँची बोली लगानेवाले को यह काम मिलने लगा। इसका अर्थ यह था कि जिसे यह काम मिलता, उसको बदनसीब काश्तकार से जितना चाहे उतना रुपया एँठने की खुली छूट रहती थी, और अपनी इज़ छूट का वह भर-

पूर फायदा उठाता था। धीरे-धीरे ये मालगुजार मौरूसी होने लगे, क्यों कि सरकार इतनी कमजोर हो गई थी कि इन्हें हटा न सकी।

वास्तव में पहले-पहल बंगाल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मानी जानेवाली कानूनी हैसियत मुगल बादशाह की तरफ से काम करनेवाले मालगुजार की थी। १७६५ ई० में कम्पनी को दिये गए 'दीवानी' के पट्टे का यही मतलब था। इस तरह कम्पनी दिल्ली के मुगल बादशाह की दीवान-जैसी बन गई। लेकिन यह सब धोखा था। १७५७ ई० की पलासी की लड़ाई के बाद बंगाल में अंग्रेजों की ही तूती बोलती थी, तेजारे मुगल-सम्राट के पास कहीं भी नाम को या विलकुल अधिकार नहीं रहा।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके अफसर बेहद लालची थे। जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ, इन लोगों ने बंगाल का खजाना खाली कर डाला, और जहाँ कहीं भी मीका लगता पैसे पर जबदस्ती पजा मारने में न चूकते थे। उन्होंने बंगाल और बिहार को निचोड़ डालने और ज्यादा-से-ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश की। उन्होंने छोटे-छोटे मालगुजार पैदा किये और लगान की माँग बहुत बुरी तरह बढ़ा दी। जमीन का लगान थोड़े ही दिनों में दुगुना हो गया और बड़ी बेदरदी से वसूल किया जाने लगा और अगर कोई वक्त पर लगान अदा न करता तो फौरन बेदखल कर दिया जाता था। मालगुजार अपनी तरफ से यह बेरहमी और लालची लुटेरापन काश्तकारों पर ढाते; उनपर भारी-से-भारी लगान लगा दिया जाता, और उनके पट्टे छीन लिये जाते। पलासी की लड़ाई के बाद बारह वर्षों में यानी दीवानी की सनद दिये जाने के चार वर्षों में ही, ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नीति से, और साथ ही वर्षों न होने से, बंगाल और बिहार में ऐसा मयकर अकाल पड़ा कि उसमें कुल आबादी का एक-तिहाई हिस्सा मर-खप गया। १७६९-७० ई० के इस अकाल की चर्चा मैं एक पिछले पत्र में कर चुका हूँ, और यह भी बता चुका हूँ कि इस अकाल के होते हुए भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने लगान की पाई-पाई वसूल करके छोड़ी। इस बारे में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अफसरों की अनोखी मुस्तैदी का जिक्र खास तौर पर किये जाने के लायक है। बीसियों लाख पुरुष, स्त्री और बच्चे मर गये, पर उन्होंने लाशों तक से रुपया वसूल कर लिया, ताकि इंग्लैण्ड के मालदारों को भारी-से-भारी मुनाफे बाँटे जा सकें।

इस तरह अगले बीस या कुछ अधिक वर्षों तक यही सिलसिला चलता रहा। अकाल होने पर भी ईस्ट इण्डिया कम्पनी रुपया ऐंठती रही और उसने बंगाल के सुन्दर प्रान्त को तबाह कर दिया। बड़े-बड़े मालगुजार तक मिखारी हो गये, और सिर्फ इसीसे इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि मुसीबत के मारे काश्तकारों की क्या दुर्गति हुई होगी। हालत इतनी खराब हो गई कि खुद ईस्ट

इण्डिया कम्पनी को चेतना पड़ा, और उसे सुधारने की कोशिश करनी पड़ी। उस समय का गवर्नर-जनरल लार्ड कार्नवालिस, जो खुद इंग्लैंड का एक बड़ा ज़मींदार था, भारत में अंग्रेज़ी ढंग के ज़मींदार पैदा करना चाहता था। पिछले कुछ अर्से से मालगुज़ार लोग ज़मींदारों की ही तरह बर्ताव कर रहे थे। कार्नवालिस ने इनके साथ समझौता करके इन्हें ज़मींदार ही मान लिया। नतीजा यह हुआ कि पहली बार भारत को यह नया विचौलिया मिला, और बेचारे काश्तकाद महज़ असामी रह गये। अंग्रेज़ों ने इन ज़मींदारों से अपना सीधा सम्बन्ध रक्खा और उन्हें अपने असामियों के साथ मनमानी करने को खुला छोड़ दिया। ज़मींदार की लालची लूट से बेचारे किसान को दवाने का कोई उपाय न था।

बंगाल और बिहार के ज़मींदारों के साथ १७९३ ई० में कार्नवालिस ने जो बन्दोबस्त किया था, वह 'दायमी बन्दोबस्त' कहलाता है। 'बन्दोबस्त' शब्द का अर्थ है हरेक ज़मींदार सरकार को जो लगान दे, उसकी रकम तय किया जाना। बंगाल और बिहार के लिए यह बन्दोबस्त स्थायी या हमेशा के लिए कर दिया गया। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता था। बाद में जब उत्तर-पश्चिम में अवध और आगरा तक अंग्रेज़ी राज्य बढ़ गया, तब उनकी नीति बदल गई। फिर ज़मींदारों के साथ बंगाल की तरह स्थायी बन्दोबस्त न करके, अस्थायी यानी थोड़े समय का बन्दोबस्त किया गया। यह अस्थायी बन्दोबस्त समय-समय पर, आमतौर पर हर तीसवें साल, दुस्त किया जाता था और लगान की रकम फिर नये सिरे से तय की जाती थी। वैसे हर बन्दोबस्त में यह रकम बढ़ती ही जाती थी।

दक्षिण में मद्रास में और उसके आस-पास ज़मींदारी प्रथा चालू नहीं थी। वहाँ मौरूसी काश्तकारी थी और इसलिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने सीधा किसानों से बन्दोबस्त कर लिया। लेकिन वहाँ और हर जगह, कम्पनी के ज़फ़सरो की न बुझने-वाली हविस ने लगान की रकम बहुत ऊँची तय कर दी, और उन्हें बड़ी बेरहमी से एँठा गया। न देने पर फौरन वेदखली थी, लेकिन बेचारा किसान कहाँ जाता? धरती पर ज़ख़रत से ज्यादा दबाव होने की वजह से हमेशा उसकी माँग रहती थी, इसलिए भूखो मरते आदमी किन्हीं भी शर्तों पर उसे लेने को तैयार रहते थे। जब भूमीवर्त झेलते-झेलते किसान और ज्यादा बर्दाश्त न कर सकते तो अक्सर लडाई-झगड़े और किसानी दंगे हो जाया करते थे।

असीसवी सदी के बीच में बंगाल में एक नया अत्याचार शुरू हुआ। कुछ अंग्रेज़ नील का व्यापार करने की गरज़ से ज़मींदार बन बैठे। उन्होंने अपने असामियों से नील की खेती के बारे में बड़ी सख्त शर्तें कीं। उन्हें अपनी जोतो के कुछ नियत हिस्से से नील की खेती के लिए, और फिर उसे प्लाण्टम कहानेवाले अंग्रेज़ ज़मींदारों के हाथ एक बन्पी दर पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। यह प्रथा बागान

(प्लाण्टेशन) प्रथा कहलाती है। असामियों पर छादी गई शर्तें इतनी सख्त थीं कि उनके लिए उनको पूरा करना बहुत मुश्किल था। तब बागानियों की मदद के लिए अंग्रेज सरकार आ पहुँची और उसने बेचारे किसानों से इन शर्तों के मुताबिक़ ज़बर्दस्ती नील की खेती कराने के लिए खास कानून बना दिये। इन कानूनों और इनके मातहत मज़ाबों के जरिये नील की खेती करनेवाले असामी कुछ बातों में इन बागानियों के चाकर और गुलाम हो गये। नील के कारखानों के कारिन्दे उनको डराते-धमकाते रहते थे, क्योंकि सरकार का सहारा पाकर ये अंग्रेज़ या भारतीय कारिन्दे अपने-आपको बिलकुल सुरक्षित समझते थे। अक्सर, जब नील की क्रीमत गिर जाती, तब काश्तकार को चावल या कोई दूसरी फसल बोने में ज्यादा फायदा रहता, लेकिन उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। काश्तकार के लिए सख्त मुसीबत और तबाही थी। अन्त में इन जुल्मों से वेहद तंग आकर कीड़े ने भी करवट बदली। किसान वर्ग बागानियों के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और उन्होंने एक कारखाने को लूट लिया। लेकिन वे कुचलकर दबा दिये गए।

इस पत्र में मैंने कुछ विस्तार के साथ उन्नीसवीं सदी के किसानों की हालत की एक तसवीर तुम्हें दिखाने की कोशिश की है। मैंने यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरह भारतीय किसान की बुरी हालत बिगड़ती चली गई, किस तरह उसके सम्पर्क में आनेवाले हर आदमी ने उसे निचोड़ा, क्या लगान वसूल करनेवाले ने, क्या ज़मींदार ने, क्या बनिये ने, क्या बागानी और उसके कारिन्दों ने और क्या सबसे बड़े बनिये खुद अंग्रेज़ सरकार ने—चाहे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की मार्फ़त, चाहे सीधी तौर पर। क्यों कि इस सारे जोषण की जड़ में थी अंग्रेज़ों की वह नीति जो वे भारत में जान-बूझकर बरत रहे थे। कुटीर-उद्योगों का, उनकी जगह दूसरे उद्योग जारी करने की कोशिश किये बिना ही, उजाड़ दिया जाना, बेरोज़गार कारीगरों को गाँव में खदेड़ दिया जाना, जिसकी वजह से ज़मीन पर ज़रूरत से ज्यादा दबाव पड़ता, ज़मींदारी, नील की खेती की बागान प्रथा; ज़मीन पर भारी टैक्स, जिसकी वजह से कसकर लगान लगाया जाना और बेरहमी से वसूल किया जाना, किसानों को सूदखोर बनियों के पास जाने के लिए मजबूर करना, जिनके फौलादी पजे से वे कभी न निकल सकें, वक्त पर लगान या मालगुज़ारी अदा न कर सकने की हालत में वेशुमार वेदखलियाँ, और इन सबके ऊपर पुलिस के सिपाही का, लगान वसूलनेवाले का और ज़मींदार और कारखाने के कारिन्दों का हमेशा अत्याचार जिसने किसानों की रही सही जान और आत्मा को भी नष्ट-जैसी कर दिया, इस सबका नतीजा न टलनेवाली दुर्दशा और ज़बर्दस्त आफ़त के सिवा और क्या हो सकता था ?

भयकर अकाल पड़े, जिनसे लाखों की आबादी मौत के मुह में चली गई।

और अजीब बात तो यह कि जब गल्ले की कमी थी और लोग उसके बिना मृत्यो मर रहे थे, उसी समय गेहूँ और दूसरे अनाज मालदार व्यापारियों के मुनाफे के लिए देश के बाहर भेजे जा रहे थे। लेकिन वास्तव में दुःख की बात अनाज की कमी की नहीं थी, क्योंकि अनाज तो रेल के जरिये देश के दूसरे हिस्सों से भी मंगाया जा सकता था, बल्कि खरीदने के साधनों के अभाव की थी। १८६१ ई० में उत्तर भारत में, खासकर हमारे प्रान्त में, गहरी अकाल पड़ा, और कहा जाता है कि उस अकालवाले इलाके को ८^३/_४ फीमदी आबादी मौत की भेंट हुई। पन्द्रह साल बाद, १८७६ ई० में, और दो वर्ष तक, एक और भयानक अकाल उत्तर, मध्य व दक्षिण भारत में पड़ा। संयुक्त प्रान्त की फिर सबसे ज्यादा तबाही हुई और साथ ही मध्यभारत और पंजाब के कुछ हिस्सों की भी। करीब-करीब एक करोड़ आदमी काल के गाल में चले गए। दोन वर्ष बाद, १८९६ ई० में, लगभग इसी अमागे इलाकों में, एक और भयंकर अकाल पड़ा, जैसा भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं पड़ा था। भयंकर मार ने उत्तर व मध्य-भारत की कमर तोड़ दी और उसे बिल्कुल पस्त कर दिया। १९०० ई० में फिर एक और अकाल पड़ा।

इस छोटे-से पैरा में मैंने तुम्हें चालीस साल के अन्दर होनेवाले चार जव-दम्त अकालों का हाल बताया है। इस दर्दनाक कहानी में जो भयानक मुसीबतें और दिल दहलानेवाली बातें भरी हुई हैं, उन्हें न तो मैं बयान कर सकता हूँ, न तुम महसूस कर सकती हो। असल बात यह है कि शायद मैं यह चाहता भी नहीं कि तुम यह महसूस करो, क्योंकि इसमें गुस्सा व कड़वाहट पैदा होंगे, और मैं नहीं चाहता कि इस छोटी-सी उम्र में तुम्हारे मन में कड़वाहट पैदा हो।

तुमने उस दिग्गज अंग्रेज महिला फ्लोरेन्स नाइटिंगेल का नाम सुना है, जिसने पहले-पहल युद्ध में घायलों की सेवा का बरगर्गर संगठन किया था। बहुत पहले ही, १८७८ ई० में, उसने लिखा था—“हमारे पूर्वी साम्राज्य का किसान पूर्व में, नहीं-नहीं शायद भारी दुनिया में, सबसे ज्यादा दर्दमरा नज़ारा है।” “हमारे कानूनों के नतीजों” की चर्चा करते हुए उसने लिखा है कि “इन्होंने दुनिया के सबसे ज्यादा उपजाऊ मुल्क में, और बहुत-सी ऐसी जगहों पर जहाँ अकाल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एक पीस डालनेवाली, राज-रोग के समान आधी-मुखमरी की हालत” पैदा कर दी।

हमारे किसानों की घँसी हुई आँखों में शिकार किये जानेवाले जानवर जैसा डर झलकता है और मायूसी झलकती है। यह सच है कि इससे ज्यादा दर्द-मरा नज़ारा कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारा किसान-वर्ग इतने वर्षों से कितना बोझ उठाता चला आ रहा है। और हमें यह बात नहीं मूलनी चाहिए कि हममें से जो थोड़े-बहुत खुशहाल हो पाये हैं, उन्होंने तो इस बोझ को कुछ बढ़ाया है। क्या

विदेशी और क्या भारतवासी, सभी लोगो ने सदियों से सताये हुए इस किसान का शोषण करने की कोशिश की है, और सभी इसकी पीठ पर सवारी गाँठे बैठे हैं। ऐसी हालत में उसकी कमर टूट रही हो तो इसमें ताज्जुब क्या है ?

लेकिन, अन्त में बहुत दिन बाद, किसान को आशा की एक झलक दिखाई दी, अच्छे दिन आने और बोझा हलका होने की घीमी-सी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। एक छोटा-सा व्यक्ति आया, जिसने उसकी आँखों में आँखें मिलाई, उसके मुरझाये हुए दिल की तह तक पहुँचकर उसकी लम्बी पीड़ा को महसूस किया। इसकी नज़र में जादू था, छूने में आग थी, आवाज़ में सहानुभूति थी और दिल में एक जलन थी, और छलकता हुआ प्रेम था और जान निछावर करनेवाली बफा-दारी थी। और जब किसानो ने, मजदूरों ने, और उन सबने, जो पैरों तले रौंदे जा रहे थे, उसे देखा और उसकी आवाज़ सुनी, तो उनके मुर्दा दिलों में चेतना जाग उठी और वे खुशी से मर उठे, उनमें एक नई आशा का उदय हुआ और वे हर्ष के मारे चिल्ला उठे—“महात्मा गांधी की जय”, और अपने कष्टों की घाटी से बाहर निकलने के लिए चल खड़े हुए। लेकिन जो पुरानी चक्की इतने दिनों तक इन्हें पीस रही थी, वह उन्हें आसानी से छोड़नेवाली नहीं थी। वह फिर चली, और उन्हें कुचलने के लिए उसने नये हथियार, नये कानून और आर्बिनेन्स निकाले, और जकड़ने के लिए नई ज़ज़ीरें तैयार की। और आगे ?—यह मेरे किस्से या इतिहास का भाग नहीं है। यह अभी आगे आनेवाले ‘कल’ की बात है और जब वह ‘कल’ ‘आज’ हो जायगा, तब हम सब कुछ जान जायेंगे। क्या इसमें किसी को शक है ?

: ११२ :

ब्रिटेन ने भारत पर राज कैसे किया ?

५ दिसम्बर, १९३२

उन्नीसवीं सदी के भारत के बारे में तुम्हें मैं तीन लम्बे पत्र लिख चुका हूँ। यह एक लम्बी कहानी है और लम्बी छटपटाहट है, और अगर मैं इसे छोटी कर दूँ, तो मुझे डर है कि तुम्हारे लिए उसका समझना और भी ज्यादा मुश्किल हो जायगा। दूसरे देशों या ज़मानों की बनिस्बत मैं भारत के इतिहास के इस ज़माने पर शायद ज्यादा जोर दे रहा हूँ। यह कोई अनोखी बात नहीं है। भारतवासी होने के नाते मेरी इसमें ज्यादा दिलचस्पी है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी होने की वजह से, मैं अच्छी तरह लिख भी सकता हूँ। इसके अलावा यह ज़माना हमारे लिए ऐतिहासिक दिलचस्पी से वृद्ध ज्यादा महत्व रखता है। जिस आधुनिक भारत को आज हम पाते हैं, वह उन्नीसवीं सदी की इसी छटपटाहट में बना

हुआ और गढ़ा हुआ है। इस समय भारत जैसा है, उसे अगर हम समझना है, तो हमें उन कारणों को भी जरूर समझना होगा, जिन्होंने इसे बनाया या बिगाड़ा है। भी हम समझदारी के साथ सेवा कर सकेंगे और तभी यह जान सकेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और कौन-सा रास्ता अपनाना चाहिए।

भारत के इतिहास के इस काल का वयान अभी मैंने खत्म नहीं किया है। अभी तो मुझे बहुत-कुछ कहना है। इन पत्रों में मैं इसके एक या ज्यादा पहलुओं को लूंगा और उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हरेक पहलू पर मैं अलग-अलग चर्चा करूंगा, ताकि उसे समझने में आसानी हो। अलबत्ता तुम देखोगी कि जिन प्रगतियों और परिवर्तनों का खिन्न मैं कर चुका हूँ और जिनकी चर्चा इस पत्र में और अगले पत्रों में करूंगा, वे सब कम-बढ़ एक ही साथ हुए हैं, एक का दूसरे पर असर पड़ा है और इन्हीं दोनों ने उन्नीसवीं सदी के भारत को जन्म दिया है।

भारत में अंग्रेजों की इन करतूतों और काली करतूतों का हाल पढ़कर कभी-कभी तो तुम उनकी बरती हुई नीति पर और उससे पैदा हुई आम तबाही पर गुस्सा करने लगोगी। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें कसूर किसका था ? क्या यह सब हमारी ही कमजोरी और ना-जानकारी का नतीजा नहीं था ? कमजोरी और वैवकूफी हमेशा अत्याचारी शासन को न्योता देनेवाली हुआ करती हैं। अगर अंग्रेज हमारी आपसी फूट से फायदा उठा सकते हैं, तो यह हमारी ही गलती है कि हम आपस में झगड़ते हैं। जुदा-जुदा दलों की खुदगर्जी का सहारा लेकर अगर वे हममें फूट डाल सकते हैं और यों हमें कमजोर बना सकते हैं, तो ऐसा होने देना खुद इस बात की निशानी है कि अंग्रेज हमसे ऊँचे हैं। इसलिए, अगर तुम्हें नाराज होना हो तो इस कमजोरी और आपसी लड़ाई पर नाराज होना, क्योंकि ये ही चीजें हमारी मुसीबतों के लिए जिम्मेदार हैं।

हम लोग अंग्रेजों के अत्याचार की बात करते हैं। लेकिन असल में यह अत्याचार है किसका ? कौन इससे फायदा उठाता है ? सारी अंग्रेज जाति नहीं, क्योंकि खुद उस जाति में लाखों बदनसीब और सताये हुए लोग हैं। और भारत-वासियों के कई छोटे-छोटे दल और वर्ग ऐसे हैं, जिन्होंने भारत के ब्रिटिश शोषण से कुछ-न-कुछ फायदा उठाया है। तब हम भेद कहाँ करें ? गाम्भव में यह नवाज़ व्यक्तियों का नहीं प्रणाली का है। हम एक भारी-भरकम मशीन के नीचे दबे रहे हैं, जिसने भारत के लाखों-करोड़ों को निचोटा और कुचला है। यह मशीन है उद्योगी पूँजीवाद से पैदा हुए नये साम्राज्यवाद की। इस शोषण का मुनाफा ज्यादातर इंग्लैंड को जाता है, लेकिन इंग्लैंड में उसका लगभग मारा मुनाफा कुछ लाख वर्गों को ही पहुँचता है। इसी तरह इस शोषण के मुनाफ़े का कुछ हिस्सा

भारत में भी रहता है, और कुछ वर्ग उससे फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारा व्यक्तियों से या सारी अंग्रेज-जाति से नाराज होना बेवकूफी है। अगर कोई प्रणाली गलत है और हमें नुकसान पहुँचाती है, तो उसीको बदलना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस प्रणाली को कौन चलाता है, और अक्सर भले आदमी भी किसी दूरी प्रणाली में पड़कर लाचार हो जाते हैं। दुनिया भर की नेकनीयती से भी कोई बालू और पत्थर को अच्छे भोजन में नहीं बदल सकता, चाहे जितना कोई उन्हें पकावे। मेरे खयाल से यही बात साम्राज्यवाद और पूँजीवाद पर भी लागू होती है। इनमें सुधार हो नहीं सकता, इनका अकेला असली सुधार है इनको जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन यह मेरी अपनी राय है। कुछ लोग इससे मतभेद रखते हैं। तुम्हें किसी बात को ज्यो-का-त्यो मान लेने की जरूरत नहीं। जब समय आया, तुम अपने-आप अपने नतीजे निकाल सकोगी। लेकिन एक बात से ज्यादातर लोग सहमत हैं कि जो चीज खराब है, वह प्रणाली है, और इसलिए व्यक्तियों से खीझना बेकार है। अगर हम कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें इस प्रणाली पर हमला करके उसे बदल डालना चाहिए। इस प्रणाली के कुछ बुरे नतीजे हम भारत में देख चुके हैं। जब हम चीन, मिस्र और बहुत-से दूसरे देशों का विचार करते हैं, तो वहाँ भी हम उसी प्रणाली को, पूँजीवादी साम्राज्यवाद की उसी मशीन को, काम करते हुए और लोगों का शोषण करते हुए देखते हैं।

अब हम अपनी कहानी पर आते हैं। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जिस समय अंग्रेज भारत में आये, यहाँ के कुटीर-उद्योगों की हालत बहुत ऊँचे दर्जे पर थी। उत्पादन के तरीकों की कूदरती प्रगति के साथ, अगर उसमें बाहरी दखल न होता, तो मम्मव था कि कभी-न-कभी भारत में भी मशीनों का उद्योग आ जाता। लोहा और कोयला इस देश में मौजूद थे, और जैसा कि हम इंग्लैंड में देख चुके हैं, इन चीजों ने नये उद्योगवाद को बहुत मदद पहुँचाई और वास्तव में कुछ हद तक उसे पैदा किया। अन्त में यही भारत में भी हुआ होता। राजनीतिक हालातों में गड़बड़ी के सबब में शायद इसमें कुछ देर लग जाती। लेकिन इसी बीच अंग्रेजों ने टाँग अड़ा दी। ये लोग ऐसे देश और ऐसी कौम के प्रतिनिधि थे, जिसने अपने यहाँ के पुराने तरीकों को बदलकर बड़ी मशीन के नये उत्पादन को अपना लिया था। इसमें यह खयाल किया जा सकता था कि ये लोग भारत में भी इसी तरह का परिवर्तन पसन्द करेंगे और यहाँ जिस वर्ग के लोगों के जरिये इस तरह का परिवर्तन पैदा होने की सम्भावना हो उसे बढ़ावा भी देंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बल्कि उन्होंने वास्तव में इससे बिल्कुल उल्टा ही किया। भारत को अपना होनेवाला मुकाबलेदार मानकर उन्होंने उसके उद्योगों को नष्ट कर डाला और मशीनों के उद्योग को सचमुच चलने ही नहीं दिया।

इस तरह हम भारत में एक निराली हालत पाते हैं। हम देखते हैं कि कि इस समय यूरोप में सबसे आगे बढ़े हुए थे अंग्रेज भारत में सबसे ज्यादा पिछड़े हुए और दकियानूसी वर्गों के साथ गठ-बन्धन कर रहे हैं। वे मरते हुए सामन्ती वर्ग को टेक देकर खड़ा कर रहे हैं, ज़मींदार पैदा कर रहे हैं, सैकड़ों अधीन देशी राजाओं को उनकी आधी-सामन्ती रियासतों में सहारा दे रहे हैं। वे भारत में जान-बूझकर सामन्तशाही को मजबूत बना रहे हैं। ये ही अंग्रेज यूरोप में मध्यम-वर्ग की उस क्रान्ति के अगुआ थे, जिसने उन ही पार्लमेण्ट को अधिकार दिलाया था, ये ही उस उद्योगी क्रान्ति में भी अगुआ थे, जिसके नतीजे से ससार में उद्योगी पूंजीवाद जारी हुआ। इन बातों में अगुआ होने के कारण ही वे अपने मुकाबलेदारों से कहीं आगे बढ़ गये और एक लम्बा-चौड़ा साम्राज्य कायम कर पाये।

अंग्रेजों ने भारत में इस तरह का व्यवहार क्यों किया, यह समझना मुश्किल नहीं है। पूंजीवाद की सारी बुनियाद गर्दन-मार होड़ और शोषण पर है, और साम्राज्यवाद इससे आगे के दर्जे का नाम है। इसलिए हाथ में सत्ता होने से अंग्रेजों ने अपने असली मुकाबलेदारों की हत्या कर डाली, और दूसरे मुकाबलेदारों की बढ़ोतरी को जान-बूझकर रोक दिया। जनता से मेल बढ़ा सकना उनके लिए सम्भव नहीं था, क्योंकि भारत में उनके रहने का सारा प्रयोजन ही जनता का शोषण करना था। शोषकों व शोषितों के हित कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने—अंग्रेजों ने—भारत में तबतक मौजूद सामन्तशाही के बचे-बूचे टुकड़ों का सहारा लिया। जब अंग्रेज यहाँ आये तभी इन लोगों में असली ताकत कुछ भी बाकी नहीं थी, लेकिन इन्हें सहारा देकर खड़ा किया गया और देश की लूट का कुछ हिस्सा इन्हें दिया जाने लगा। लेकिन ऐसे वर्ग को, जिसकी उपयोगिता पहले ही खत्म हो चुकी थी, इस तरह का सहारा कुछ ही समय के लिए राहत पहुँचा सकता था, महारे के हटते ही या तो वे जरूर घराशाही हो जाते या फिर अपने को नई हालतों के अनुकूल बना लेते। अंग्रेजों की कृपा के आसरे इस तरह की कुछ नहीं तो मात सौ छोटी-बड़ी देशी रियासतें थी। इन बड़ी रियासतों में से हैदराबाद, कश्मीर, मैसूर, बड़ौदा, ग्वालियर, वगैरा, कुछको तुम जानती हो। लेकिन यह विचित्र बात है कि इन रियासतों के ज्यादातर देशी नरेश पुराने सामन्ती मरदारों के वंशज नहीं हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह कि ज्यादातर बड़े ज़मींदारों की कोई बहुत प्राचीन परम्पराएँ नहीं हैं। हाँ, उदयपुर का महारणा, जो सूर्यवंशी राजपूतों में सबसे बड़ा माना जाता है, जरूर एक ऐसा राजा है, जो अपनी वंशावली का पिछला सम्बन्ध इतिहास शुरू होने से पहले के एक धुंधले ज़माने के साथ जोड़ सकता है। जापान का राजा मिकादो ही शायद एक ऐसा मौजूदा व्यक्ति है, जो इस बात में उसकी बराबरी कर सकता है।

अंग्रेजी राज ने मज़हबी वैर-भावों को भी बढ़ावा दिया। यह बात कुछ अजीब-सी मालूम होती है, क्योंकि अंग्रेज लोग ईसाइयत का दावा करते थे, फिर भी उनके आने से भारत में हिन्दू-धर्म और इस्लाम और भी ज्यादा कट्टर बन गये। कुछ हद तक यह प्रतिक्रिया लाजिमी भी थी, क्योंकि विदेशी हमले से अपनी रक्षा करने के लिए किसी देश के मज़हब और संस्कृति कठोर बनने लगते हैं। इसी तरह से मुसलमानों के हमलों के बाद हिन्दू-धर्म में कट्टरपन आ गया, और जात-पात का भेद बढ़ गया। अब हिन्दू-धर्म और इस्लाम दोनों ही में इस ढंग की प्रतिक्रिया हो गई। लेकिन इसके अलावा भी, ब्रिटिश सरकार ने दोनों मज़हबों के कट्टरपन्थी तत्वों को, मचमुच जानबूझकर और अनजान में, दोनों तरह से मदद पहुँचाई। अंग्रेजों को मज़हब में या मज़हब बदलने के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे तो हर तरह रुपया पैदा करना चाहते थे। मज़हबी मामलों में किसी तरह की दस्तन्दाजी करने से डरने थे, कि कहीं लोग गुस्से में आकर उनके खिलाफ खड़े न हो जायें। इसलिए दस्तन्दाजी का शुबहा तक न होने देने के लिए वे यहाँ तक आगे बढ़ गये कि देश के मज़हबों को, या यों कहों कि मज़हबों के ऊपरी रूप को सचमुच बचाने व मदद देने लगे। इसका नतीजा अक्सर यह हुआ कि यह ऊपरी रूप तो बना रहा, लेकिन भीतर कुछ न रहा।

कट्टर-पन्थियों की नाराज़गी के इस डर से सुधारों के मामले में भी सरकार इन्हीं लोगों का पक्ष लेने लगी। इस तरह सुधार का काम रुक गया। विदेशी सरकार के लिए कोई सामाजिक सुधार करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि वह जो कुछ भी परिवर्तन करना चाहेगी, उसीका लोग विरोध करेंगे। हिन्दू-धर्म और हिन्दू-शास्त्र कई बातों में परिवर्तनशील और प्रगतिशील थे, यह बात दूसरी है कि पिछली सदियों में यह प्रगति बहुत धीमी रही। खुद हिन्दू-शास्त्र में ज्यादातर रिवाज ही हैं, और रिवाज हमेशा बदलते और पैदा होते रहते हैं। हिन्दू-शास्त्र का यह लचीलापन अंग्रेजी राज में गायब हो गया और उसकी जगह घोर कट्टर-पन्थियों की सलाह से बनाये गए कठोर कानूनी जाब्तों ने ले ली। इस तरह हिन्दू-समाज की वह धीमी प्रगति भी अब रुक गई। मुसलमान तो नई हालतों से और भी ज्यादा नाराज़ हुए और वे कूप-मण्डूक बन गये।

सती-प्रथा को, जिसमें हिन्दू विधवा अपने पति की चिता पर जल जाती थी, मिटाने के लिए अंग्रेज अपने को बहुत ज्यादा नेकनामी देते हैं। कुछ हद तक वे इसके हकदार हैं भी, लेकिन सच तो यह है कि सरकार ने सिर्फ तभी क्रदम उठाया जब राजा राममोहन राय के नेतृत्व में भारतीय सुधारकों ने इस प्रथा के खिलाफ बरसो आन्दोलन किया। इससे पहले दूसरे राजाओं ने भी, और खासकर मराठों ने, इसे बन्द कर दिया था। गोवा में वहाँ के पुर्तगाली शासक

अन्वेषकों ने इन प्रथा को उठा दिया था। अंग्रेजों ने जो इस प्रथा को बन्द किया वह भारतवासियों के आन्दोलन और ईसाई पादरियों की कोशिशों का नतीजा था। जहाँ तक मुझे याद है, मजहबी महत्त्व का गिरने यही एक मुद्दा है, जो ब्रिटिश सरकार ने किया है।

एक तरह से लोगों ने देश के सब पिछड़े हुए और दक्षिणानुवी बर्गों के साथ गठ-बन्धन कर लिया और उन्होंने यह कोशिश की कि भारत उनके उद्योगों के लिए अच्छा माल देश आनेवाला बिल्कुल बर्षा-प्रधान देश बन जाय। भारत में कारखाने बनाने में पा मशीनें, इन्जिन, उन्होंने यह किया कि भारत में मशीनों की अमद पर चुनौती लगा दी। दूसरे देशों ने अपने उद्योग-धन्यों को खूब बढ़ावा दिया। जैसा कि हम आगे देखेंगे, जापान ने उद्योगीकरण की गम्पट दौड़ लगाई। लेकिन भारत में ब्रिटिश सरकार ने उनकी मनाही कर दी। मशीनों पर उस चर्गी के आगम, जोकि १८६० ई० तक हटाने नहीं गई थी, भारत में लागूवाना खोलने का स्वयं, यह पर मजहबी नहीं बल्कि सम्पूर्ण होने पर भी, इंग्लैंड से चींगुना पड़ना था। शराब के चलने की यह नीति प्रगति में देर मले ही कर सकती थी, घटनाओं के आगमनी बहाव को नहीं रोक सकती थी। मशीनें के बीच के करीब भारत में मशीनों का उद्योग बढ़ने लगा। बंगाल में अंग्रेजी पूँजी से पटमन का उद्योग शुरू हुआ। रंगों के निकलने में उद्योगों की तरक्की में महायत्ना मिनी और १८८० ई० में बम्बई और अहमदाबाद में कपड़े की मिलें मुली, जिनमें ज्यादातर भारतीय पूँजी लगी थी। इनमें बाद में निज उद्योगों की बारी आई। धीरे-धीरे होनेवाला यह उद्योगीकरण कपड़े की मिलों के गिरा, ज्यादातर अंग्रेजी पूँजी में हो रहा था। और यह सब कुछ हो रहा था सरकारी नीति के बावजूद भी। सरकार तो दखल न देने की नीति की दुहाई देती थी और कहती थी कि घटनाओं को अपने हिसाब पर चलने दिया जाय और निजी तौर पर शुरू किये जानेवाले उद्योगों में दखल न दिया जाय। जब अठारहवीं और शुरू-उत्तीसवीं सदियों में भारतीय व्यापार ब्रिटिश व्यापार का मुकाबलेदार था, तब तो ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में उनमें दखल देकर और उसपर भारी चुगियाँ और पाबन्दियाँ लगाकर उन्हें कुचल दिया। और सबकुछ काबू कर लेने के बाद वह अपनी दखल न देने की नीति की बात कर सकती थी। लेकिन असली बात तो यह है कि इस मामले में केवल उदासीन हो ऐसी बात नहीं थी। बल्कि उन्होंने तो कई भारतीय उद्योगों को, खासकर बम्बई और अहमदाबाद के बढ़ते हुए कपड़ा-उद्योग को, मचमुच पनपने ही नहीं दिया। इन भारतीय मिलों के उत्पादन पर एक तरह का टैक्स या चुगी लगाई गई, जिसे कपाम पर उत्पादन-चुगी का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था लकाशायर के बने अंग्रेजी कपड़े को भारतीय कपड़े का मुकाबला करने में मदद पहुँचाना। करीब-करीब सभी देश अपने उद्योगों की रक्षा के लिए या

आमदनी बढ़ाने की गरज से विदेशी माल पर चुगी लगाते हैं। लेकिन भारत में अंग्रेजों ने एक बहुत ही अनोखी और निराली बात की। उन्होंने खुद भारतीय माल पर ही चुगी लगा दी। जबर्दस्त आन्दोलन होने पर भी, कपास पर यह चुगी कुछ साल पहले तक जारी रही।

इस तरह सरकार की अडगान-नीति के बावजूद भी भारत में धीरे-धीरे आधुनिक उद्योग-धन्धों की उन्नति होती गई। भारत के मालदार वर्ग उद्योगों के विकास के लिए दिन-पर-दिन ज्यादा पुकार मचाते रहे। जहाँ तक मेरा खयाल है, १९०५ ई० में कही जाकर सरकार ने एक 'वाणिज्य और उद्योग विभाग' कायम किया। लेकिन फिर भी, महायुद्ध छिड़ने से पहले तक, इस दिशा में उसने कुछ नहीं किया। औद्योगिक हालत की इस उन्नति ने शहरों के कारखानों में काम करने-वाले औद्योगिक मजदूरों का एक वर्ग पैदा कर दिया। ज़मीन पर पड़नेवाला दबाव, जिसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ, और देहाती इलाकों की अकाल-जैसी हालत, इन दोनों ने मिलकर बहुत-से गाँववालों को इन कारखानों में और बंगाल और असम में बढ़नेवाले बड़े-बड़े बागानों में ला पटका। इस दबाव की वजह से बहुत-से लोग दूसरे देशों का प्रवास करने को राज़ी हो गये, क्योंकि वहाँ उन्हें ज्यादा मजदूरी मिलने की आशा दिलाई गई थी। ज्यादातर प्रवासी दक्षिण अफ्रीका, फिजी, मॉरिशस और लंका गये। लेकिन इस परिवर्तन से मजदूरों का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देशों में इन प्रवासी भारतीयों के साथ विलकुल गुलामों का-सा बर्ताव किया गया। असम के चाय-बागानों के मजदूरों की हालत भी कुछ बहुत अच्छी न थी। बाद में हिम्मत हारकर और निराश होकर बहुतों ने चाय-बागानों को छोड़कर फिर अपने गाँवों को लौट जाना चाहा। लेकिन अपने गाँवों में भी उन्हें किसी ने नहीं अपनाया, क्योंकि उनके लिए अब कोई ज़मीन बाकी नहीं रही थी।

कारखानों के मजदूरों को जल्दी ही मालूम हो गया कि थोड़ी-सी ज्यादा मजदूरी मिलने से उनका कुछ भला नहीं हुआ। शहर में हरेक चीज़ की कीमत ज्यादा देनी होती थी, और शहरों का सारा रहन-सहन ही बहुत ज्यादा खर्चीला था। रहने की जो जगहें उन्हें मिलती थी, वे गन्दी, सीली, अँधेरी और तन्दुरुस्ती की बिगाड़नेवाली तग कोठरियाँ होती थी। जिन हालतों में उन्हें काम करना पड़ता था, वे भी बुरी थी। गाँवों में उन्हें अक्सर भूख मरना पड़ता था, लेकिन घूप और ताजी हवा तो भरपूर मिल जाती थी। लेकिन कारखाने के मजदूर के लिए न तो ताज़ी हवा थी, न काफी घूप। उसकी मजदूरी इतनी नहीं होती थी जो शहरी रहन-सहन के बड़े हुए खर्चों को पूरा कर सके। स्त्रियों और बच्चों तक को बहुत धण्टों तक काम करना पड़ता था। गोदी के बच्चोंवाली माताएँ अपने बच्चों को अफीम खिलाने लगी, जिससे कि वे उनके काम में रुकावट न

मे रहे, और अभी भी हैं। फौजी अफसरों को छोड़कर बाकी के ये सब ऊँचे अफसर इण्डियन सिविल सर्विस के सदस्य होते थे। इस तरह भारत के सारे शासन की बागडोर इसी आई० सी० एस० सेवा के हाथों में थी। एक-दूसरे को मुकर्रर करने वाले और अपने कामों के लिए जनता के कोई जवाबदार न होनेवाले अफसरों की ऐसी सरकार नौकरशाही कहलाती है।

इस आई० सी० एस० के बारे में हम बहुत-कुछ सुनते रहते हैं। इन लोगों का एक निराला दल बन गया है। कुछ बातों में वे बड़े मुस्तैद होते थे। वे शासन की व्यवस्था करते थे, ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत बनाते थे, और उसी सिलसिले में खुद भी उससे खूब फायदा उठाते थे। ब्रिटिश-राज को जमाने में और टैक्स वसूल करने में सहायता देनेवाले सब सरकारी विभाग बड़ी होशियारी के साथ संगठित किये गए थे। दूसरे विभागों पर ध्यान नहीं जाता था। आई० सी० एस० के अफसरों को न तो जनता मुकर्रर करती थी और न वे उसके जवाबदार थे, इसलिए वे उन दूसरे विभागों पर कोई ध्यान नहीं देते थे, जिनका जनता से सबसे ज्यादा ताल्लुक था। जैसा कि ऐसी हालतों में होना लाजिमी था, ये लोग मगरूर और ठीठ हो गये और लोकमत को तुच्छ समझने लगे। अपने तग और हृद-बन्द नजरिये की वजह से ये लोग अपने-आपको दुनिया में सबसे ज्यादा अवलमन्द समझने लगे। उनके लिए भारत के हित का अर्थ था सबसे पहले अपनी नौकरशाही का हित। उन्होंने एक किस्म का आपसी तारीफों का गुट बना लिया और वे हमेशा एक-दूसरे की तारीफें करते रहते थे। बेलगाम सत्ता और अधिकार का यही लाजिमी नतीजा हुआ करता है, इसलिए ये इण्डियन सिविल सर्विस-वाले ही भारत के असली मालिक थे। ब्रिटिश पार्लैमेंट इतनी दूर थी कि इनके कामों में दखल दे नहीं सकती थी, और देखा जाय तो उसे दखल देने का कोई मौका भी न था, क्योंकि ये लोग उसके हितों को और ब्रिटिश उद्योग के हितों को साधते रहते थे। जहाँ तक भारतीय जनता के हितों का प्रश्न था, उनके बारे में उनपर कुछ ज्यादा असर डालने का कोई रास्ता न था। वे इतने चिड़चिड़े हो गये थे कि अपने मामूली-से-मामूली आलोचना को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे।

फिर भी इण्डियन सिविल सर्विस में कुछ भले, ईमानदार और काबिल लोग भी हुए हैं। लेकिन वे न तो उस नीति के बहाव को बदल सकते थे और न उस धाँचा का रुख पलट सकते थे, जो भारत को अपने साथ खींचे लिये जा रही थी। आखिर ये आई० सी० एस० वाले इंग्लैंड के उन औद्योगिक और आर्थिक हितों के एजेण्ट ही तो थे, जिनका खास प्रयोजन था भारत का शोषण करना।

जहाँ-जहाँ इसके अपने और ब्रिटिश उद्योग के हितों का मामला था, वहाँ तो भारत की यह नौकरशाही हुकूमत मुस्तैद बन गई। लेकिन शिक्षा, सफाई और

अस्पृश्यों पर और एक मजबूत व प्रगतिशील राष्ट्र बनानेवाली दूसरी बहुत-सी कार्रवाइयों पर ध्यान नहीं दिया गया। वर्षों तक इन बातों का खयाल तक नहीं किया गया। पुरानी गाँव-पाठशालाएँ खत्म हो गईं। फिर कहीं धीरे-धीरे और बड़ी वेदिली से कुछ शुरुआत की गई। शिक्षा की शुरुआत भी उन्होंने अपनी खुद की गरज से ही की थी। तमाम ओहदों पर तो अंग्रेज लोग भरे हुए थे, लेकिन बाहिर है कि छोटे ओहदों को और क्लर्कों यानी दफ्तर के बाबूओं की जगहों को वे नहीं भर सकते थे। बाबूओं की जरूरत थी, सो इन बाबूओं को तैयार करने के लिए ही शुरू में अंग्रेजों ने स्कूल और कॉलेज खोले। तभी से, भारत में शिक्षा की खास मशा यही रही है, और इस शिक्षा से तैयार हुए ज्यादातर लोग सिर्फ बाबू ही बनने के लायक हैं। लेकिन बाबूओं की सस्या जल्दी ही सरकारी व दूसरे दफ्तरों की माँग से ज्यादा बढ़ने लगी। बहुतों को नौकरी नहीं मिली, और इस तरह इन पढ़े-लिखे बेकारों का एक नया वर्ग बन गया।

इन नई अंग्रेजी शिक्षा में बगाल सबसे आगे बढ़ गया और इसलिए शुरू में ज्यादातर बाबूओं की भरती बंगालियों में से हुई। १८५७ ई० में तीन विश्व-विद्यालय कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में खोले गए। ध्यान देने लायक एक बात यह है कि मुसलमानों ने इन नई शिक्षा को दिल से नहीं अपनाया। इसलिए बाबू-गिरी और सरकारी नौकरियों की इस दौड़ में वे पिछड़ गये। बाद में यही उनकी गिकायतों का एक सबब बन गया।

एक और ध्यान देने लायक बात यह है कि जब सरकार ने शिक्षा की शुरुआत की तो लड़कियों को बिल्कुल मुला दिया गया। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो शिक्षा दी जा रही थी, उसकी मशा थी बाबू लोग तैयार करना, और सिर्फ मर्द-बाबूओं की ही जरूरत थी, और पिछड़े हुए सामाजिक रिवाजों की वजह से उस समय सिर्फ मर्द ही मिलते थे। इसलिए लड़कियों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया और बहुत वर्षों के बाद जाकर कहीं उनके लिए छोटी-सी शुरुआत की गई।

११३

भारत की नई चेतना-

७ दिसम्बर, १९३२

भारत में अंग्रेजी राज की नींव जिस तरह जमी और जिस नीति ने भारत की जनता में गरीबी और मुसीबत पैदा कर दी, यह मैं तुम्हें बतला चुका हूँ। देश में शान्ति जरूर आई और बाकायदा शासन भी आया और मुगल साम्राज्य

के टूटने में पैदा हुई गड़बड़ी के बाद ये दोनों ही बातें अच्छी हुई। चोर-डाकुओं के सगठित दलों को दबा दिया गया। लेकिन खेती और कारखानों में काम करने-वाले किसानों और मजदूरों के लिए इस शान्ति और व्यवस्था का कोई मूल्य न था, क्योंकि अब वे नई हुकूमत की भारी चक्की में पीसे जा रहे थे। लेकिन मैं तुम्हें एक बार याद दिलाऊंगा कि किसी देश पर या कौम पर—इंग्लैंड पर या अंग्रेजों पर, नाराज होना ठीक नहीं है, क्योंकि वे भी हमारी ही तरह परिस्थितियों के शिकार थे। ? तिहाग के अध्ययन ने हमें बताया है कि जीवन अक्सर बड़ा निर्दयी और कठोर होता है। ऊपर तैरा में आना या लोगों पर खाली दोष लगाना बेवकूफी है, और उससे कुछ नहीं बनता। बुद्धिमानों इसीमें है कि गरीबी, मुसीबत और शोषण के कारणों को समझने की और उन्हें दूर करने की कोशिश की जाय। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं और घटना-क्रम की दौड़ में पिछड़ जाते हैं, तो लाजिमी तौर पर मुसीबतें मुगतनी पड़ती हैं। भारत इसी तरह पिछड़ गया। यह एक तरह से परा-मा गया, उसका समाज पुरानी लकीर का फकीर बन गया, और उसकी सामाजिक व्यवस्था बेताकत और बेजान हो गई और बहाव रुक जाने से गन्दी होने लगी। ऐसी हालत में भारत को मुसीबतें झेलनी पड़ी तो उसमें अन्तर्भे की बात नहीं है। संयोग से अंग्रेज इन मुसीबतों के निमित्त बन गये। अगर वे यहाँ न होते, तो शायद कोई दूसरे लोग इसी तरह का वर्ताव करते।

लेकिन अंग्रेजों ने भारत को एक बड़ा फायदा जरूर पहुँचाया। उनकी नई और जोरदार जिन्दगी की टक्कर ने ही भारत को हिला दिया और उसमें राजनीतिक एकता और राष्ट्रीयता पैदा कर दी। हालाँकि यह धक्का दुखदाई था, लेकिन हमारे प्राचीन देश और कौम में नई जिन्दगी पैदा करने के लिए शायद इसकी जरूरत भी थी। बावू लोग तैयार करने के इरादे से दी जानेवाली अंग्रेजी शिक्षा ने भारतवासियों को पश्चिम में चालू विचारों के सम्पर्क में भी ला दिया। इससे अब अंग्रेजी पढ़े-लिखों का एक नया वर्ग बनने लगा। ये लोग हालाँकि सख्या में कम और जनता से अलग से थे, लेकिन फिर आगे चलकर नये राष्ट्रीय आन्दोलनों की रहनुमाई करनेवाले थे। ये लोग शुरू में तो इंग्लैंड के, और स्वतन्त्रता के बारे में अंग्रेजी विचारों के बड़े कद्रदान थे। उन दिनों इंग्लैंड में लोग स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र के बारे में बड़ी चर्चाएँ कर रहे थे। लेकिन ये सब बातें वे-मिर-पैर की थी, और यहाँ भारत में इंग्लैंड सिर्फ अपने फायदे के लिए अत्याचारी राज कर रहा था। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी उम्मीदें लेकर यह आशा की जाती थी कि ठीक वक्त आ जाने पर इंग्लैंड भारत को आजादी प्रदान कर देगा।

भारत पर पश्चिमी विचारों की टक्कर का कुछ असर हिन्दू-धर्म पर भी पड़ा। जनता पर तो कोई असर नहीं हुआ बल्कि, जैसा कि मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ,

खासकर पंजाब में। लेकिन इसके दायरे में ज्यादातर मध्यम-वर्ग के ही लोग थे। आर्यसमाज ने शिक्षा के मैदान में बहुत बड़ा काम किया है, और लड़कों व लड़कियों दोनों ही के लिए स्कूल और कॉलेज खोले हैं।

इस सदी में धर्म में निष्ठा रखनेवाले एक और नामी व्यक्ति हुए—रामकृष्ण परमहंस। ये उन दूसरों जैसे बिभूकुल नहीं थे, जिनका इस पत्र में मैंने जिक्र किया है। उन्होंने सुधार के लिए किसी खण्डन-मण्डन करनेवाले समाज की स्थापना नहीं की। उन्होंने सेवा पर जोर दिया, और “रामकृष्ण सेवाश्रम” देश के कई भागों में निर्बलोग बगरीबों की सेवा की यह परम्परा आज भी चला रहे हैं। रामकृष्ण के एक मशहूर शिष्य स्वामी विवेकानन्द हुए हैं, जिन्होंने व्याख्यान देने के बड़े मोहक और जोरदार ढंग से राष्ट्रीयता के मन्त्र का प्रचार किया। यह राष्ट्रीयता किसी तरह भी इस्लाम-विरोधी या दूसरों की विरोधी नहीं थी, न आर्य-समाज की नग राष्ट्रीयता की तरह की थी। फिर भी विवेकानन्द की राष्ट्रीयता हिन्दू राष्ट्रीयता ही थी और इसका आधार हिन्दू-धर्म व हिन्दू-संस्कृति ही थी।

इस तरह यह एक दिलचस्प बात मालूम होती है कि उन्नीसवीं सदी में भारत में राष्ट्रीयता की शुरू की लहरों का रूप मजहबों और हिन्दू था। इस हिन्दू राष्ट्रवाद में मुसलमान लाजिमी तौर पर कोई हिस्सा नहीं ले सकते थे। वे अलग ही रहे। अंग्रेजी शिक्षा से अपनेको दूर रखने के कारण नये विचारों का उनपर कम असर हुआ और उनमें दिमागी हलचल बहुत ही कम थी। कई दशकियों बाद उन्होंने अपने तग दायरे से बाहर निकलना शुरू किया, और तब हिन्दुओं की तरह उनकी राष्ट्रीयता ने इस्लामी जामा पहन लिया। वे इस्लामी परम्पराओं व संस्कृति की तरफ मुड़कर देखने लगे और उन्हें यह डर हो गया कि हिन्दुओं के बहुमत के कारण कहीं वे इन्हें खो न बैठें। लेकिन मुसलमानों का यह आन्दोलन बहुत दिन बाद, सदी के अन्त में, जाहिर हुआ।

हिन्दू-धर्म और इस्लाम के इन सुधारक और प्रगतिशील आन्दोलनों के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपने पुराने मजहबों विचारों और दस्तूरों को, जहाँतक हो सका, पश्चिम से आनेवाले नये वैज्ञानिक व राजनीतिक विचारों के मुताबिक ढालने की कोशिश की। न तो वे निडर होकर इन पुराने विचारों और दस्तूरों को चुनौती देने को और उन्हें कसौटी पर कसने को तैयार थे, न वे विज्ञान की दुनिया को और अपने चारों तरफ के और राजनीतिक व सामाजिक विचारों को दरगुजर कर सकते थे। इसलिए उन्होंने यह सावित करने की कोशिश करके दोनों का मेल मिलाने का जतन किया, कि तमाम आधुनिक विचारों और प्रगति का मूल उनके मजहबों की पुरानी पवित्र पुस्तकों में मिल सकता है। यह जतन लाजिमी तौर पर विफल होना ही था। इसने लोगों को सही विचार करने से रोक

दिया। साहू के साथ विचार करने और दुनिया को बदलनेवाली नई ताकतों व विचारों को समझने के बजाय वे प्राचीन दंगलों और परम्पराओं के बोझ से दब गये थे। आगे देखने और आगे बढ़ने के बजाय वे हर वस्तु लकड़पकड़ पीछे की तरफ़ ताकते थे। अगर कोई अपनी गर्दन हमेशा मोड़ रहे और पीछे की तरफ़ देखता रहे, तो वह आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता।

सहरो में घीरे-घीरे अंग्रेज़ी पड़े-पड़े का वन बह गया, और साथ-ही-साथ बकीरो, जेक्टरों, बर्गिंग पेरोरर लोगों का, और सौदागरों व व्यापारियों का एक नया मध्यम वर्ग पैदा हो गया। पहले भी एक मध्यम-वर्ग था, लेकिन उसे अंग्रेज़ों की दुरु की नीति ने बहुत-बहुत कुचल दिया था। यह नया मध्यम-वर्ग अंग्रेज़ी-राज का नीचा नतीजा था, एक तरह से वे इन राज के टुकड़-पुंर थे। जनता की लूट में वे इन लोगों का भी थोड़ा-सा हिस्सा मिल जाता था, अंग्रेज़ शासक-वर्ग की रक्षावियों मरी में वे गिरी हुई जूठन के कुछ टुकड़े ये लोग उठा लेते थे। इस वर्ग में वे देश के अंग्रेज़ी प्रशासन में सहायता देनेवाले छोटे-छोटे बहलकार, अदालतों की बान्नी पार्षदाओं में मदद देनेवाले और मुकर्रमेबाज़ी से मालदार बननेवाले बकील-बैरिस्टर, और इंग्लैण्ड के व्यापार व उद्योग के आदित्ये सौदागर, जो अपने मुनाफ़े या दलाज़ी के लिए अंग्रेज़ी माल बेचते थे।

इस नये मध्यम-वर्ग के इन लोगों में ज्यादातर हिन्दू थे। इसकी एक वजह तो यह थी कि मुसलमानों की वनस्त्र इनकी माली हालत कुछ बेहतर थी, और दूसरी यह थी कि इन लोगों ने अंग्रेज़ी शिक्षा को अपना लिया, जो मरकारी नौकरियों में और पेशों में घुसने का एक परवाना थी। मुसलमान आमतौर पर ज्यादा गरीब थे। अंग्रेज़ों के हाथों यहाँ के उद्योग-धन्धों की बर्बादी के कारण जिन बुनकरों की रोज़ी जानी रही थी, उनमें ज्यादातर मुसलमान जुलाहे थे। बंगाल में, जहाँ की मुस्लिम आबादी भारत के दूसरे सब प्रान्तों से ज्यादा है, ये लोग गरीब काश्तकार और छोटे-छोटे भूमिया थे। ज़मींदार आमतौर पर हिन्दू थे, इसी तरह गाँव का वनिया भी हिन्दू होता था, जो लोगों को सूद पर रुपया उधार देता था, और गाँव का दूकानदार होता था। इस तरह ज़मींदार और महाजन दोनों ही काश्तकार को सताने और निचोड़ने की हैसियत में थे और अपनी इस हैसियत का वे पूरा फ़ायदा उठाते थे। इस तथ्य को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हिन्दू-मुस्लिम तनाजों की जड़ इसीमें है।

इसी तरह ऊँची जातियों के हिन्दू, खासकर दक्षिण में, दलित कही जाने-वाली जातियों का, जो ज्यादातर खेतों पर काम करती थी, शोषण करते थे। पिछले दिनों, और खासकर बापू के उपवास के बाद से, दलित जातियों की यह समस्या बहुत ज़ोरों से हमारे सामने है। छुआछूत पर आज चारों तरफ़ से हमले हो रहे

हैं और सैकड़ों मन्दिर व हमारे म्थान अछूतो के लिए खोल दिये गए हैं। लेकिन असली बुनियादी मबाल तो आर्थिक शोषण का है, और जबतक यह दूर नहीं होता, तबतक दलित जानियाँ दलित ही रहेगी। अछूत लोग खेतिहर चाकर रहे हैं, जिन्हें जमीन का मालिक नहीं बनने दिया जाता था। उन्हें और भी कितने ही हक नहीं हैं।

हालाँकि सारा भारत और उमकी जनता दिन-पर-दिन गरीब होते गये, फिर भी नये मध्यम-वर्ग के मुट्ठी भर लोग कुछ हद तक खुशहाल हो गये, क्योंकि देश के शोषण में इनको भी हिस्सा मिलता था। वकील-बैरिस्टरो व दूसरे पेशेवर लोगो व साहूकारो ने कुछ धन जमा कर लिया। इस धन को वे कारोवार में लगाना चाहते थे, ताकि उनको सूद की आमदनी होनी रहे। बहुतो ने गरीबी के शिकार जमींदारो से जमीनें खरीद ली और खुद उनके मालिक बन गये। दूसरे लोग अंग्रेजी उद्योगो की अद्भुत सफलता देखकर भारत में भी कारखानो में रुपया लगाने की सोचने लगे। इस तरह भारतीय पूँजी इन बड़ी मशीनो के कारखानो में लगी और एक नया भारतीय उद्योगी पूँजीपति वर्ग पैदा होने लगा। यह हुआ करीब पचास साल पहले, यानी १८८० ई० के बाद।

जितने ये मध्यम-वर्गी लोग बढ़ते गए, उनकी ही उनकी हविस भी बढ़ती गई। उनकी इच्छा अब आगे-आगे बढ़ने की, ज्यादा रुपया पैदा करने की, सरकारी नौकरियो में ज्यादा जगह पाने की, और कारखाने खोलने के लिए ज्यादा सहूलियतें हासिल करने की होती गई। उन्होंने अंग्रेजो को अपने हर रास्ते में रुकावट डालते हुए पाया। सब ऊँचे-ऊँचे ओहदों पर अंग्रेजो ने अपना ठेका जमा रखा था और तमाम उद्योग-धन्वे उन्हीके फायदे के लिए चलाये जा रहे थे। इसलिए उन्होंने हलचल मचाई और नये राष्ट्रीय आन्दोलन की यही से शुरुआत हुई। १८५७ ई० के विद्रोह और उसके बेरहमी से दमन के बाद लोगो को कमर ऐसी टूट गई कि उनके लिए कोई भी हल्ला-गुल्ला या सरगर्म आन्दोलन करना कठिन हो गया। फिर से कुछ जान आने में उन्हें बहुत वर्ष लग गये।

लेकिन राष्ट्रीय भावनाएँ जल्दी ही फैलने लगी और बगाल इसमें सबसे आगे कदम उठा रहा था। बगाल में नई-नई पुस्तकें निकलने लगी, जिनका बगला साहित्य पर और साथ ही बगाल में राष्ट्रीयता के विकास पर जबर्दस्त असर पड़ा। हमारा मशहूर राष्ट्रीय गीत 'वन्देमातरम्' बकिमचन्द्र चटर्जी की ऐसी ही एक बगला पुस्तक 'आनन्द मठ' से लिया गया है। 'नील दर्पण' नामक एक बगला कविता ने भी बड़ी हलचल पैदा कर दी थी। इसमें नील की खेती की वागान-प्रथा से, जिसका कुछ हाल मैं तुम्हें बता चुका हूँ, बगाल के किसानो की तवाही का बड़ा ही दर्दमरा वर्णन किया गया था।

इसी बीच भारतीय पूँजीपतियो की शक्ति भी बढ़ रही थी, और वे हाथ-

हमारे साथ है और इसके लिए हमारी तारीफ करती है, तब बहादुरी के साथ आजादी की बातें करना बड़ा आसान है। लेकिन किसी बड़े प्रयत्न में अगुआ बनना बड़ा कठिन है।

पहली कांग्रेस १८८५ ई० में बम्बई में हुई। बंगाल के उमेशचन्द्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। उन शुरू दिनों के दूसरे नामी व्यक्तियों के नाम हैं सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयबजी और फीरोजशाह मेहता। लेकिन इन सबके ऊपर नजर आनेवाला नाम है दादाभाई नौरोजी का, जो 'भारत के बृद्ध पितामह' कहलाये और जिन्होंने सबसे पहले भारत के लक्ष्य के लिए 'स्वराज्य' शब्द का इस्तेमाल किया। एक नाम मैं और बताऊंगा, क्योंकि कांग्रेस के पुराने सेनानियों में से आज एक वही जिन्दा है और उन्हें तुम अच्छी तरह जानती हो। वह हैं पण्डित मदन-मोहन मालवीय^१। पचास वर्ष से भी ज्यादा समय से वह भारत के हित के लिए जूझ रहे हैं, और बुढ़ापे व चिन्ताओं से जर्जर हो जाने पर भी अपनी जवानों के सपने को सच्चा बनाने के काम में अभी तक जुटे हुए हैं।

इस तरह कांग्रेस साल-दर-साल आगे बढ़ती गई, और मजबूती हासिल करती गई। इससे पहले के दिनों की हिन्दू राष्ट्रीयता की तरह इसका नजरिया तंग नहीं था। फिर भी यह बहुत-कुछ हिन्दू ही थी। कुछ मुसलमान नेता इसमें शामिल हुए, और इसके अध्यक्ष तक बने, लेकिन कुल मिलाकर मुसलमान इससे दूर ही रहे। उस समय के एक बड़े मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खां थे। उन्होंने देखा कि शिक्षा की कमी ने, खासकर आधुनिक शिक्षा की कमी ने, मुसलमानों का बहुत नुकसान किया है, और उन्हें पिछड़ा हुआ रक्खा है। इसलिए उन्होंने यह महसूस किया कि राजनीति में टांग अडाने से पहले मुसलमानों को इस शिक्षा के लिए रजामन्द करना चाहिए और अपनी सारी ताकत इसीपर लगानी चाहिए। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस से अलग रहने की सलाह दी, सरकार के साथ महयोग किया और अलीगढ़ में एक बड़िया कॉलेज कायम किया, जो अब विश्वविद्यालय बन गया है। मुसलमानों की बहुत बड़ी सख्या ने सर सैयद की राय मानकर अपनेको कांग्रेस से अलग रक्खा। लेकिन उनकी छोटी-सी सख्या हमेशा कांग्रेस के साथ रही। यह याद रहे कि जब मैं बड़ी सख्या या छोटी सख्या की चर्चा करता हूँ तो उससे मेरा मतलब ऊँचे मध्यम-वर्ग के अंग्रेजी पढ़े-लिखे हिन्दुओं और मुसलमानों की बड़ी-सख्या या छोटी सख्या से होता है। हिन्दू जनता और मुसलमान जनता, दोनों ही का कांग्रेस से कोई वास्ता न था, और उन दिनों इनमें से बहुतो ने तो इसका नाम तक न सुना था। नीचे के मध्यम वर्गों तक पर उस समय इसका कोई असर नहीं हुआ था।

^१ पण्डित मदनमोहन मालवीय का देहान्त १९४६ ई० में हो गया।

कांग्रेस बढी, लेकिन कांग्रेस में भी तेज रफ्तार से राष्ट्रीयता के विचार और आजादी की चाह बढी। कांग्रेस की पहुँच का दायरा लाजिमीतौर पर छोटा था, क्योंकि इस दायरे में सिर्फ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग ही शामिल थे। कुछ हद तक इसने अलग-अलग प्रान्तों को एक-दूसरे के ज्यादा नज़दीक लाने में और एकसा नज़रिया बनाने में मदद दी। लेकिन जनता में इसकी पैठ गहरी न होने के कारण इसकी ताकत कुछ नहीं थी। एक पिछले पन्ने में मैंने तुमसे एक घटना का जिक्र किया है, जिसने एशिया भर में भारी हलचल मचा दी थी। यह १९०४-५ ई० में छोटे-से जापान की भारी-भरकम रूस पर विजय थी। दूसरे एशियाई देशों के साथ-साथ भारत पर भी इसकी गहरी छाप पड़ी, यानी यहाँ के अंग्रेजी पढ़े-लिखे मध्यम-वर्गों पर असर पड़ा और उनका आत्म-विश्वास बढ गया। अगर यूरोप के एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश के खिलाफ जापान सफल हो सकता है तो भारत क्यों नहीं हो सकता ? बहुत असें से भारत के लोग अंग्रेजों के सामने छोटेपन की भावना के शिकार हो रहे थे। अंग्रेजों की लम्बी हुकूमत ने, और १८५७ के विद्रोह के बहशियाना दमन ने, उनकी हिम्मत पस्त कर दी थी। हथियार न रखने का कानून बनाकर उन्हें हथियार रखने से रोक दिया गया था। भारत में होनेवाली हरेक बात उन्हें यह याद दिलाती थी कि वे एक पराधीन जाति हैं, एक हीन जाति हैं। उन्हें दी जानेवाली शिक्षा तक भी उनमें हीनता की यही भावना भरती थी। बिगड़े हुए और झूठे इतिहास के जरिये उन्हें पढाया जाता था कि भारत ऐसी भूमि है जहाँ सदा में अराजकता फैली रही है, और हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे का गला काटते रहे हैं और अन्त में अंग्रेजों ने ही आकर इस देश को इस बदनसीब बुरी हालत से छुटकारा दिलाया, और इसे अमन व खुशहाली दी। तथ्यों की ओर इतिहास की कोई परवाह न करके यूरोप के लोग यह समझते और दिहोरा पीटते रहते थे कि सारा-का-सारा एशिया वास्तव में एक पिछड़ा हुआ महा-दीप है, और इसलिए इसे यूरोपीय लोगों की ही हुकूमत में रहना चाहिए।

इसलिए जापान की विजय ने एशियावालों के लिए ताज़गी देनेवाली ज़ब-दम्त दवा का काम किया। भारत में हमारे बहुत-से लोगों में हीनता की जो भावना घर किये हुए थी, वह इससे कम हुई। राष्ट्रीयता के विचार, खासकर बंगाल और महागण्ट में, चारों तरफ फैलने लगे। इसी समय एक घटना घटी, जिसने बंगाल को जड़ से हिला दिया और देश भर में हलचल मचा दी। सरकार ने बंगाल के बड़े प्रान्त को (जिसमें उस समय बिहार भी शामिल था) दो हिस्सों में बाँट दिया, जिनमें एक हिस्सा पूर्वी बंगाल था। बंगाल के मध्यम-वर्ग की बढती हुई राष्ट्रीयता ने इस पर नाराज़ी जाहिर की। उसे डर था कि अंग्रेज बंगाल के इस तरह टुकड़े कर-के उसे कमज़ोर करना चाहते हैं। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की सख्या ज्यादा थी, इसलिए इस बँटवारे से हिन्दू-मुस्लिम सवाल भी उठ खड़ा हुआ। बंगाल भर में

एक जबरदस्त ब्रिटिश-विरोधी आन्दोलन चल पड़ा। ज्यादातर जमींदार और भारतीय पूँजीपति भी इसमें शामिल हो गये। सबसे पहले उसी समय 'स्वदेशी' का नारा उठाया गया और इसके साथ ही ब्रिटिश माल के बायकाट का भी, जिससे भारतीय उद्योग और पूँजी की अख़्तता गह्रायता मिली। कुछ हद तक जनता में भी यह आन्दोलन फैल गया, और हिन्दू धर्म से भी इसमें कुछ प्रेरणा ली। इसके साथ-साथ बंगाल में क्रान्तिवादी हिंसा की विचार-धारा भी पैदा हुई और भारतीय राजनीति में पहली बार 'धर्म' सामने आया। बंगाल में आन्दोलन के एक नामी नेता अरविन्द घोष थे। यह अनी भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत वर्षों में फ़्रान्सीसी भाग्य के पाहिबेरी शतर में आध्यात्मिक जीवन बिता रहे हैं।^१

पश्चिमी भाग्य के महाराष्ट्र प्रदेश में भी इस समय भारी खलबली फैली हुई थी, और हिन्दू-धर्म के ही रंग में रंगी हुई जोशीली राष्ट्रीयता का उदय हो रहा था। यहाँ बालगंगाधर तिलक नामक एक महान् नेता हुए, जो भारत भर में लोकमान्य करके मशहूर हैं। तिलक एक बड़े विद्वान् थे; यह पूर्व की पुरानी परिपाटियों के भी उतने ही जाणकार थे, जिनने पश्चिम की नई परिपाटियों के, वह बड़े भारी राजनीतिज्ञ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वह जनता के एक महान् नेता थे। कांग्रेस के नेताओं की पहुँच अभी सिर्फ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों तक ही थी; जनता उन्हें नहीं जानती थी, लेकिन तिलक नये भारत के पहले राजनीतिक नेता हुए, जो जनता तक पहुँचे और जिन्होंने उससे बल हासिल किया। उनके व्यक्तित्व से गजबूती और न दबनेवाली दिलेरी का एक नया बल पैदा हुआ जिसने बंगाल में राष्ट्रीयता और बलिदान की नई भावना में जुड़कर भारतीय राजनीति की शक्ल ही बदल दी।

१९०६, १९०७ और १९०८ ई० के इन हलचल-भरे दिनों में कांग्रेस क्या कर रही थी? राष्ट्रीय भावना की जागृति के इस समय में कांग्रेस के नेता राष्ट्र की रहनुमाई करने के बजाय, पीछे लटक रहे थे। उन्हें एक ठंडी किस्म की राजनीति की आदत हो गई थी, जिसमें जनता का दखल नहीं था। बंगाल का घबकता हुआ जोश उन्हें पसन्द नहीं था और न उन्हें महाराष्ट्र की वह नई और न झुकनेवाली नीति ही भाती थी जो तिलक के रूप में खड़ी थी। 'स्वदेशी' आन्दोलन को तो उन्होंने सराहा, लेकिन ब्रिटिश माल के बायकाट से वे हिचकते थे। कांग्रेस में अब दो दल हो गये—एक तिलक और कुछ बंगाली नेताओं के नीचे गर्म दल, और दूसरा कांग्रेस के पुराने नेताओं का नरम दल। लेकिन नरम दल के सबसे बड़े नेता एक नव-युवक गोपालकृष्ण गोखले थे, जो बड़े काबिल व्यक्ति थे और जिन्होंने अपना जीवन सेवा के लिए अर्पित कर दिया था। गोखले भी महाराष्ट्रीय थे। अपने-अपने दलों

^१ महर्षि अरविन्द की मृत्यु दिसम्बर, १९५० में हो गई।

को लेकर तिलक और गोखले एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हो गये। इसका लाजिमी नतीजा यह हुआ कि १९०७ ई० में कांग्रेस के दो टुकड़े हो गये और उसमें फूट पड़ गई। नर्म दलवालो का कांग्रेस पर अधिकार बना रहा, गर्म दलवाले निकाल बाहर किये गए। नर्म दलवाले जीत तो गये, लेकिन देश में अपनी लोक-प्रियता खोकर, क्योंकि तिलक का दल ही जनता में बहुत ज्यादा लोकप्रिय था। कांग्रेस कमजोर हो गई, और कुछ वर्षों तक उसका प्रभाव नाम की रह गया।

और इन वर्षों में सरकार का क्या हाल था? बढ़ती हुई भारतीय राष्ट्रीयता ने उसमें क्या प्रतिक्रिया पैदा की? सरकारों के पास, किसी ऐसी दलील या मांग का, जिसे वह पसन्द नहीं करती, जवाब देने का सिर्फ एक ही तरीका हुआ करता है—डंडे का इस्तेमाल। बस, सरकार दमन पर उतर आई। उसने लोगों को जेलों में भरना शुरू किया, प्रेस-कानूनों से अखबारों पर लगाम लगा दी गई और हरेक ऐसे आदमी के पीछे, जिसे कि वह पसन्द नहीं करती थी, खुफिया पुलिस और जासूसों के दल-के-दल लगा दिये। उसी समय से सी० आई० डी० के आदमी भारत के बड़े-बड़े राजनीतिक नेताओं के हरदम के साथी बने हुए हैं। बंगाल के बहुत-से नेताओं को कैद की सजा दी गई। सबसे अधिक मार्को का मुकदमा लोकमान्य तिलक का था, जिन्हें छै वर्ष की कैद की सजा दी गई थी, और जिन्होंने माडले जेल में अपनी कैद के दिनों में एक प्रसिद्ध ग्रन्थ^१ लिखा था। लाला लाजपतराय को भी देश-निकाला देकर बरमा भेज दिया गया।

लेकिन दमन से बंगाल को कुचलने में सफलता नहीं मिली। इसलिए कम-से-कम कुछ लोगों को तसल्ली देने के लिए झट-पट प्रशासन-सुधार का एक कदम उठाया गया। उस समय की नीति, जो कि बाद में भी रही और आज भी है, राष्ट्रवादी दलों में फूट डालने की थी। यानी नर्म दलवालो को बढ़ावा देना और मिलाना, और गर्म दलवालो को कुचल देना। १९०८ ई० में मालें-मिन्टो-सुधारों के नाम से मशहूर नये सुधारों का ऐलान किया गया। इनसे नर्म दलवालो को मिलाने में सफलता हुई और वे इन सुधारों को पाकर खुश हो गये। नेताओं के जेल में होने के कारण गर्म दलवालो के हाँसले टूट गये और राष्ट्रीय आन्दोलन कमजोर पड़ गया। लेकिन बंगाल में बग-भग के खिलाफ आन्दोलन जारी रहा और अन्त में सफल हुआ। १९११ ई० में ब्रिटिश सरकार ने बग-भग को फिर उलट दिया। इस विजय ने बंगालियों में नया साहस पैदा कर दिया। लेकिन १९०७ का आन्दोलन ठंडा पड़ चुका था, और भारत फिर राजनीतिक उदासीनता में जा पड़ा।

^१ गीता-रहस्य—तिलक ने यह ग्रन्थ मराठी में लिखा था, परन्तु इसका हिन्दी में तथा भारत की दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हो गया है। इस ग्रन्थ में गीता के ऐतिहासिक, आध्यात्मिक, नैतिक, आदि पहलुओं पर बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या की गई है।

१९११ ई० में ही यह ऐलान किया गया कि दिल्ली भारत की नई राजधानी होगी। दिल्ली—बहुत-से साम्राज्यों की राजधानी और बहुत-से साम्राज्यों की कब्र।

१९१४ ई० में, जिस समय यूरोप में महायुद्ध शुरू हुआ और ती वष का जमाना खत्म हुआ, भारत की हालत इस तरह की थी। महायुद्ध का भारत पर भी जबरदस्त असर पड़ा, लेकिन उसके बारे में मैं आगे कुछ कहूँगा।

असह्यकार उन्नीसवीं सदी के भारत का हाल मैंने खत्म कर ही दिया। मैं अब तुमको आज से अठारह साल पहले तक ले आया हूँ। अब हम भारत को छोड़कर अगले पय में चीन चलेँगे, और दूसरे ढग के साम्राज्यशाही शोषण की जाँच करेंगे।

: ११४ :

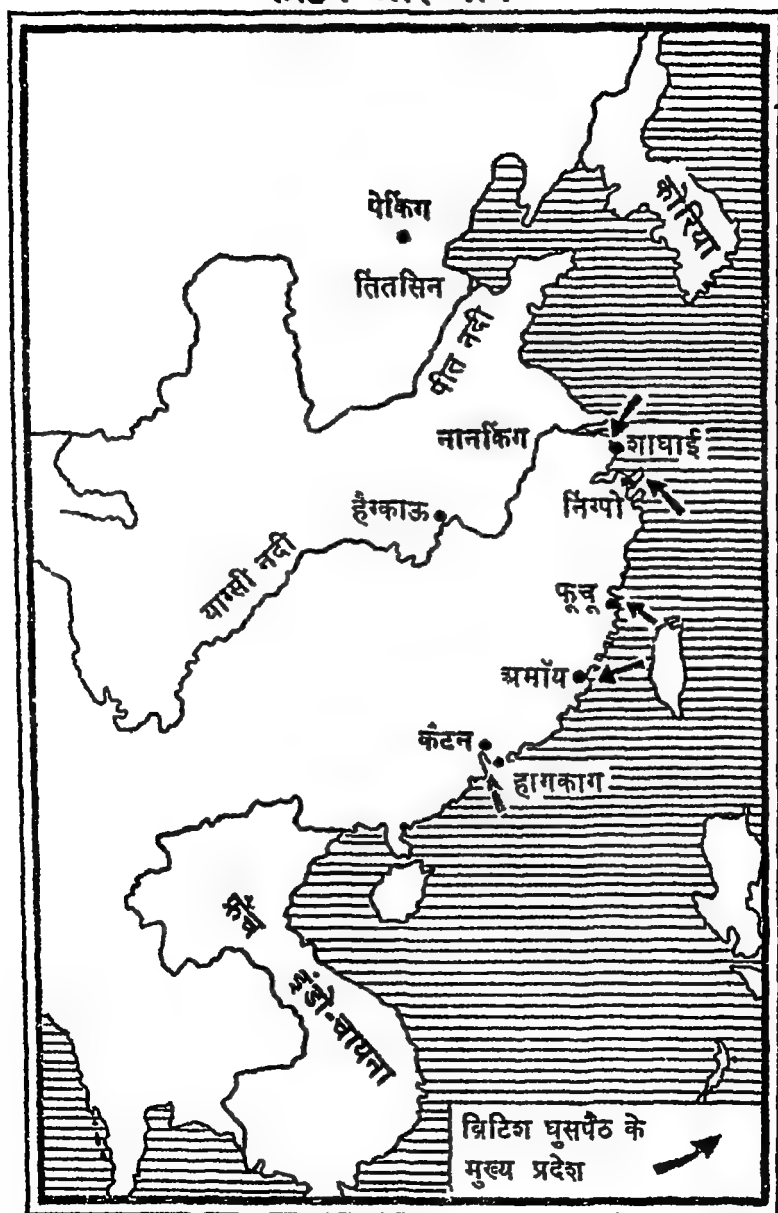
ब्रिटेन का चीन पर जबरदस्ती अफ़ीम लादना

१४ दिसम्बर, १९३२

मैंने तुम्हें काफी विस्तार के साथ भारत में हुई औद्योगिक व मशीनी क्रान्तियों का असर समझाया है और यह भी बताया है कि नये साम्राज्यवाद ने भारत में किस तरह काम किया। भारतवासी होने के नाते मैं तरफदार हूँ, इसलिए मुझे डर है कि मैं तरफदारी की नज़र से देखे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैंने यही कोशिश की है, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी यही कोशिश करो कि इन सवालों पर, तथ्यों की सही जाँच करनेवाले वैज्ञानिक की तरह, विचार किया जाय, मामले के पक्ष को साबित करने पर तुले हुए राष्ट्रवादी की तरह नहीं। राष्ट्रियता अपनी जगह पर अच्छी चीज़ है, लेकिन वह बेवफा दोस्त है और खतरनाक इतिहासकार है। कितनी ही घटनाओं के बारे में वह हमें अन्धा बना देती है, और कई बार सचार्ड को तोड़-मरोड़ देती है, खासकर जब उससे हमारा या हमारे देश का ताल्लुक हो। इसलिए हाल के भारतीय इतिहास पर विचार करते समय हमें सावधान रहना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो जाय कि हम अपनी तमाम आफ़तों का दोष अंग्रेज़ों के सिर मढ़ने लगें।

उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ उद्योगपतियों और पूंजीपतियों ने भारत का किस तरह शोषण किया, यह देख चुकने के बाद अब हम एशिया के दूसरे बड़े देश, भारत के पुराने दोस्त और राष्ट्रों में प्राचीन, चीन की तरफ चलते हैं। यहाँ हम पश्चिमवालों को एक दूसरे ही ढग का शोषण करते पायेंगे। भारत की तरह चीन किसी यूरोपीय देश का उपनिवेश या अधीन-राज्य नहीं बना। उन्नीसवीं

ब्रिटेन और चीन

सदी के करीब बीच तक, वहाँ का केन्द्रीय शासन अपने देश को एक सूत्र में बाँधे रखने के लिए काफी ताकतवर था, इसलिए वह इससे बच गया। जैसा कि हम देख आये हैं, भारत इससे सौ साल से भी ज्यादा पहले, मुगल साम्राज्य के अन्त के साथ ही टुकड़े-टुकड़े हो चुका था। चीन उन्नीसवीं सदी में कमजोर तो हो गया, लेकिन फिर भी वह अन्त तक जमा रहा, और विदेशी शक्तियों की आपसी जलन ने उन्हें चीन की कमजोरी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठाने दिया।

चीन-के बारे में आखिरी पत्र (पत्र-संख्या ९४) में मैंने तुम्हें बताया था कि अंग्रेजों ने चीन के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए क्या-क्या कोशिशें कीं। इंग्लैण्ड के बादशाह जार्ज तृतीय के पत्र के उत्तर में मचू-सम्राट् शियन-लुङ ने, जो बड़ा ऊँचा और कृपा दिखानेवाला पत्र लिखा था, उसका एक लम्बा हिस्सा मैंने तुम्हें बताया था। यह १७९२ ई० की बात है। यह वर्ष तुम्हें यूरोप के उस समय के तूफानी दिनों की याद दिलायेगा—यह फ्रांसीसी क्रांति का जमाना था। इसके बाद ही नेपोलियन और उसके युद्ध आये। इस पूरे जमाने में इंग्लैण्ड को दम मारने की भी फुरसत न थी, वह जान हथेली पर लेकर नेपोलियन से लड़ रहा था। इस तरह नेपोलियन का अन्त होने तक और जान-मे-जान आने तक चीन में अपना व्यापार बढ़ाने का इंग्लैण्ड के सामने सवाल ही न था। इसके फौरन बाद, १८१६ ई० में, एक दूसरा ब्रिटिश राजदूत-मंडल चीन भेजा गया। लेकिन दरबारी अदब-कायदे पूरा करने के बारे में कुछ दिक्कत पड़ने की वजह से चीनी सम्राट् ने ब्रिटिश राजदूत लार्ड एमहर्स्ट से मुलाकात करना नामजूर कर दिया और उसे वापस चले जाने का हुक्म दिया। इस कायदे का नाम 'कोतो' था, जो ज़मीन पर लेटकर दण्डवत् करने के समान था। शायद तुमने 'को-तोइङ्ग' शब्द सुना होगा।

इसलिए यह बात यही खत्म हो गई। इसी बीच एक नया व्यापार, यानी अफीम का व्यापार, तेज़ी से बढ़ रहा था। इसे नया व्यापार कहना तो शायद ठीक न होगा, क्योंकि अफीम पहले-पहल पन्द्रहवीं सदी में ही भारत से चीन पहुँच चुकी थी। पुराने ज़माने में भारत ने चीन को बहुत-सी अच्छी चीज़ें भेजी थीं। पर भारत ने जितनी चीज़ें भेजी, उनमें अफीम वास्तव में एक बुरी चीज़ थी। लेकिन यह व्यापार बहुत थोड़ा था। उन्नीसवीं सदी में यूरोपीय लोगों की वजह से, खासकर ब्रिटिश व्यापार की ठेकेदार ईस्ट इंडिया कम्पनी की वजह से, यह बढ़ा लगा। कहा जाता है कि पूर्व में डच लोग मलेरिया से बचने के लिए तम्बाकू के साथ अफीम मिलाकर पिया करते थे। इन्होंकी मार्फत चीन में भी तम्बाकू की तरह अफीम पीने का रिवाज पहुँचा, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान पहुँचाने-वाले रूप में, क्योंकि यहाँ सिर्फ अफीम पी जाने लगी। चीनी सरकार इस आदत

को छुड़ाना चाहती थी, क्योंकि लोगो पर इसका बुरा असर पड़ रहा था, और अफीम का व्यापार देश का बहुत-सा धन बाहर खींचे ले जा रहा था।

१८०० ई० में चीनी सरकार ने एक शाही फरमान जारी करके अपने देश में किसी भी काम के लिए अफीम का आना रोक दिया। लेकिन इस व्यापार से विदेशियों को बड़ा फायदा होता था। इसलिए वे चोरी-छिपे अफीम लाते रहे, और चीनी अहलकारों को रिश्वतें देकर अपना काम बनाते रहे। इस पर चीन-सरकार ने यह नियम बना दिया कि उसका कोई भी अहलकार विदेशी व्यापारियों से न मिलने पाये। किसी भी विदेशी को चीनी या मचू भाषा सिखाने पर भी सख्त सजाएँ लगा दी गईं। लेकिन इन सब का कोई नतीजा नहीं निकला। अफीम का व्यापार चलता ही रहा और रिश्वत और भ्रष्टाचार का बाजार गर्म हो गया। १८३४ ई० के बाद, जब ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी का ठेका छीनकर तमाम अंग्रेजों के लिए यह व्यापार खोल दिया, तब तो वास्तव में हालत और भी खराब हो गई।

चोरी-छिपे गैर कानूनी तौर पर अफीम का लाया जाना एकदम बढ़ गया। तब आखिरकार चीन-सरकार ने इसे रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया। इस काम के लिए एक ईमानदार आदमी चुना गया। चोरी से आनेवाली इस अफीम की रोक के लिए लिन-सी-हो को स्पेशल कमिश्नर मुकर्रर किया गया और उसने फौरन ही तेजी और मुस्तैदी के साथ कार्रवाई की। वह दक्षिण के कैंटन नगर पहुँचा, जो इस गैर-कानूनी व्यापार का सबसे बड़ा केन्द्र था, और वहाँ के तमाम विदेशी व्यापारियों को हुक्म दिया कि जितनी भी अफीम उनके पास हो वह सब उसे सौंप दें। शुरु में तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया। इस पर लिन ने इसके लिए उन्हें मजबूर किया। उसने उन्हें उनकी फैक्ट्रियों में बन्द कर दिया, उनके चीनी मजदूरों और नौकरो से उनका काम छुड़वा दिया और बाहर से उनके पास रसद जाना रोक दिया। इस सख्ती और मुस्तैदी का नतीजा यह हुआ कि विदेशी व्यापारियों ने घुटने टेक दिये और अफीम की बीस हजार पेटियाँ निकालकर उसके सामने धर दी। अफीम के इस भारी ढेर को, जो चोरी से भेजने के लिए ही इकट्ठा किया गया था, लिन ने नष्ट करवा दिया। उसने विदेशी व्यापारियों से यह भी कह दिया कि जब-तक जहाज का कप्तान अफीम न लाने का वचन न दे देगा, तबतक कोई जहाज कैंटन में घुसने न पायेगा। अगर कोई इस वचन को तोड़ेगा तो चीनी सरकार जहाज और उसके सारे माल को जब्त कर लेगी। लिन काम को पूरी तरह करने-वाला आदमी था। उसने सँपे हुए काम को अच्छी तरह कर दिखाया, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि इसके नतीजे चीन के लिए कितनी मुश्किल पैदा करनेवाले थे।

नतीजे ये हुए कि इंग्लैण्ड के साथ लड़ाई छिड़ गई, जिसमें चीन की हार हुई, उसे बेइज्जती की सुलह करनी पड़ी, और वही अफीम, जिसे चीन की सरकार रोकना चाहती थी, ज़बर्दस्ती चीन के हलक में ठूसी गई। अफीम चीन के लिए अच्छी चीज़ थी या बुरी, इस बात से कोई वास्ता न था। चीन की सरकार क्या चाहती थी, इससे भी कोई ज्यादा सरोकार न था। असली बात यह थी कि अफीम के इस ग़ैरकानूनी व्यापार से अंग्रेज़ व्यापारियों को बड़ा भारी मुनाफा होता था, और ब्रिटेन अपनी इस आमदनी का मारा जाना सहने को तैयार न था। कमिश्नर लिन ने जो अफीम नष्ट करवादी थी, उसमें सबसे ज्यादा अंग्रेज़ व्यापारियों की थी। इसलिए राष्ट्रीय इज्जत के नाम पर अंग्रेज़ों ने १८४० ई० में चीन से युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को 'अफीम का युद्ध' नाम दिया जाना ठीक ही है, क्योंकि यह चीन पर अफीम लाने के हक के लिए लड़ा और जीता गया था।

कैटन व दूसरी जगहों की नाकेबन्दी करनेवाले ब्रिटिश जगी-बेड़े के खिलाफ चीन का कुछ बस न चल सका। दो वर्ष बाद उसे हार माननी पड़ी, और १८४२ ई० में नानकिंग का सुलहनामा हुआ, जिसके मुताबिक पाँच बन्दरगाह विदेशी व्यापार के लिए, जिसका उस समय मतलब था खासकर अफीम का व्यापार, खोल दिये गए। ये पाँच बन्दरगाह थे कैटन-शाघाई, अमॉय, निंगपो, और फ्यूचू। इन्हें 'सुलहनामे के बन्दरगाह' कहा जाता था। कैटन के पास के हाग-कांग टापू पर भी अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया, और जो अफीम नष्ट कर दी गई थी उसके हज़ारों के तौर पर और चीन पर जो युद्ध ज़बर्दस्ती डाला गया था, उसके खर्च के रूप में उन्होंने चीन से भारी रकम ऐंठी।

इस तरह इंग्लैण्ड ने अफीम की जीत हासिल की। चीन के सम्राट ने इंग्लैण्ड की मलिका विक्टोरिया से, चीन पर ज़बर्दस्ती लादे गए अफीम के व्यापार के भयकर नतीजों का बहुत नमी के साथ जिक्र करते हुए खुद अपील की। लेकिन मलिका की तरफ से कोई उत्तर न मिला। ठीक पचास वर्ष पहले इसी सम्राट के पुरखे शियन-लुङ ने इंग्लैण्ड के बादशाह के नाम इससे विलकुल दूसरे ही ढंग का पत्र लिखा था।

पश्चिम की साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ चीन के बखेड़ों की यह शुरुआत थी। उसकी अलहदगी का अन्त हो गया। उसे विदेशी व्यापार मज़ूर करना पड़ा, और साथ ही मज़ूर करने पड़े ईसाई मिशनरी। इन ईसाई मिशनरियों ने साम्राज्यवाद की हुरावल के रूप में चीन में बड़ा महत्व का काम किया। बाद में चीन पर जो-जो मुसीबतें आईं, उनका एक-न-एक कारण ये मिशनरी ही थे। इनका वर्ताव बड़ा गुस्ताखी भरा और गुस्सा दिलानेवाला होता था, लेकिन चीनी अदालतों में उनपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता था। नये सुलहनामे

के अनुसार पश्चिमी विदेशियों पर चीनी कानून और चीनी न्याय लागू नहीं हो सकता था। उनपर उन्हीं की अदालतों में मुकदमा चल सकता था। यह 'बाह्य राज्य-क्षेत्र' हक कहा जाता था, जो अब भी मौजूद है, और जिसका बहुत विरोध किया जाता है। मिशनरियों ने जिन चीनियों को ईसाई बनाया, वे भी अब इस 'बाह्य राज्य-क्षेत्र' की खास रियायतों की मांग करने लगे। वे किसी भी तरह इसके हकदार न थे, लेकिन इससे क्या होता था, क्योंकि एक ताकतवर साम्राज्यशाही राष्ट्र का प्रतिनिधि वह बड़ा मिशनरी उनकी पीठ पर था। इस तरह एक गांव को दूसरे गांव के खिलाफ लड़वा दिया जाता, और जब गांववालों व दूसरे लोगों के धीरज की सीमा टूट जाती और वे मिलकर किसी मिशनरी पर टूट पड़ते और कभी-कभी उनकी हत्या भी कर देते, तब उसकी पीठ पर रहने वाली साम्राज्यशाही शक्ति आ धमकती, और कसकर बदला लेती। यूरोपीय शक्तियों के लिए चीन में उनके मिशनरियों की हत्याओं में बढ़कर फायदेमन्द घटनाएँ और कोई नहीं हुईं, क्योंकि हरेक ऐसी हत्या को वे खास ग़ियायतें मांगने और ऐठ लेने का सबब बना लेते थे।

चीन में एक सबसे भयंकर और खूनी बलवा खड़ा करनेवाला भी एक नया ईसाई ही था। यह ताईपिंग का बलवा के नाम से मशहूर है, जो १८५० ई० के लगभग हूङ-सिन-च्वान नामक एक आधे-पागल ने शुरू किया था। इस मजहबी दीवाने को अनोखी सफलता मिली। वह "मूर्ति-पूजकों को मारो" का जगी नारा लगाता हुआ सब तरफ़ गया और अनगिनती आदमी मारे गये। इस बलवे ने आधे से भी ज्यादा चीन को तबाह कर दिया, और बारह साल या इसीके करीब समय में अन्दाज़न दो करोड़ आदमी इसके कारण मौत के मुँह में चले गये। अलबत्ता इस बलवे और उसके साथ होनेवाले हत्याकाण्डों के लिए ईसाई मिशनरियों को या विदेशी शक्तियों को ज़िम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। शुरू-शुरू में तो मिशनरियों ने शायद इसकी खैर मनाई, लेकिन बाद में उन्होंने यह कह दिया कि हूङ से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन चीनी सरकार हमेशा यह विश्वास करती रही कि इसके ज़िम्मेदार मिशनरी लोग ही हैं। इस विश्वास से हम समझ सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों की करतूतों से उस समय चीनी लोग कितने नाराज़ थे, और बाद में भी रहे। उनके लिए मिशनरी कोई मजहब या नैक-नीयती का दूत बनकर नहीं आया था, बल्कि साम्राज्यवाद का एजेंट था। जैसा कि किसी अंग्रेज लेखक ने कहा भी है—“चीनवालों के दिमाग में घटनाओं का यह सिलसिला बना हुआ है कि पहले मिशनरियों का आना, फिर जगी जहाज़ों का पहुँचना, और उसके बाद ज़मीन हड़पना।” ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि चीन के बखेडों में मिशनरी बहुत बार सामने आता रहता है।

यह अनोखी बात है कि एक पागल मजहूर, दीवाने का उठाया हुआ यह बलवा पूरी तरह दबाये जाने में पहले इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर गया। इसकी अगली वजह यह थी कि चीन में पुरानी व्यवस्था टूट रही थी। मेरा खयाल है कि चीन पर जो विदेशी पदार्थ गेने तुम्हें लगा था, उसमें गेने तुम्हें वहाँ टैक्सों के बोझ का, बदलती हुई आर्थिक हालातों का और जनता के बढ़ते हुए असन्तोष का हाल बताया था। मचू-सरकार के खिलाफ हर जगह गुप्त समितियाँ छुटी हो रही थी और हवा में बलवा भरा हुआ था। अफीम और दूसरी चीजों के विदेशी व्यापार ने हालत गंभीर और भी खराब बना दिया था। चीन में अलबत्ता पहले भी विदेशी व्यापार होता था, लेकिन इस समय हालात दूसरी थी। पश्चिम के बड़े-बड़े कठ-कागज़ाने वजी तेजी से माल तैयार कर रहे थे, और वह सब-का-सब उन देशों में तब नहीं सकता था। इसलिए उन्हें बाहर के हाट-बाजार तलाश करने की ज़रूरत पड़ी। भारत में और चीन में बाजारों की तलाश के पीछे यही मजबूरी थी। इस विदेशी माल ने, और खासकर, अफीम ने पुरानी व्यापारी व्यवस्था को उलट दिया, और आर्थिक गुलामी को और भी उलझा दिया। भारत की तरह चीनी बाजारों में भी चीजों की कीमतों पर दुनिया की कीमतों का असर पड़ने लगा। उन सब कारणों ने लोगों के असन्तोष और मुसीबतों को और भी बढ़ा दिया और ताइपिंग के बलबों को बल पहुँचाया।

यूरोपीय शक्तियों की बढ़ती हुई गुन्ताखी और दन्तन्दाजी के इन दिनों में चीन की यही हालत थी। इसलिए यह कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि यूरोपीय लोगों को मार्गों का मुकाबला करने में चीन का कुछ बस न चला। इन यूरोपीय शक्तियों ने और ज़माना कि हम आगे चलकर देखेंगे, जापान ने, चीन से खान रियायतें और इलाक़े ऐंठने के लिए उसकी गड़बड़ और मुसीबतों से पूरा-पूरा फायदा उठाया। वास्तव में चीन का भी भारत जैसा ही हाल होता, और वह भी किसी एक या ख़यादा यूरोपीय शक्ति का या जापान का अधीन राज्य या साम्राज्य हो जाता, अगर इन शक्तियों में आपसी होड़ न होती और एक-दूसरे के लिए दिलों में जलन न होती।

उन्नीसवीं सदी में चीन की अर्थ-व्यवस्था का टूट जाना, ताइपिंग का बलवा, ईमाई मिशनरियों की कत्लौतों और विदेशी हमलों की इस आम हालत को बताने में मैं अपने असली किस्से से भटक गया हूँ। लेकिन घटनाओं की कहानी को समझ-दारी से जानने के लिए इन बातों के बारे में कुछ-न-कुछ जानना ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास की घटनाएँ किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं हुआ करती। बहुत-से कारणों के नतीजे से ही वे घटित होती हैं। लेकिन ये कारण अक्सर जाहिर नहीं होते, वे घटनाओं की सतह के नीचे छिपे रहते हैं। चीन के मचू-शासक,

जो अभी तक इतने महान् और शक्तिशाली थे, भाग्य-चक्र के इस अचानक परिवर्तन पर ज़रूर ही चकित रह गये होंगे। उन्होंने शायद यह नहीं देखा कि उनके पतन की खास वजह उनके ही अतीत में समाई हुई थी, उन्होंने पश्चिम की औद्योगिक प्रगति को और चीन की अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले उसके सत्यानाशी नतीजों को अच्छी तरह नहीं समझा। 'बर्बर' विदेशियों के अपने यहाँ ज़बर्दस्ती घुस आने पर उन्हें बहुत गुस्सा आया। उस वक़्त के सम्राट् ने विदेशियों के इस घुस आने का ज़िक्र करते हुए एक मजेदार पुराने चीनी मुहावरे का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि मैं किसी आदमी को अपने बिस्तर के पास खरटि न लेने दूंगा। हालाँकि प्राचीन ग्रन्थों के ज्ञान और विनोद से मूसीबत के समय गम्भीर विश्वास और खूब धीरज की शिक्षा मिलती थी, लेकिन विदेशियों को पीछे हटाने के लिए वे काफी नहीं थे।

नानकिंग की मुलह ने ब्रिटेन के लिए चीन के दरवाजे खोल दिये। लेकिन यह नहीं हो सकता था कि सारे मोटे-मोटे निवाले अकेला ब्रिटेन ही हूडप कर जाय। फ़्रांस और सयूक्त राज्य अमेरिका भी आ घमके और उन्होंने भी चीन के साथ व्यापारी मुलहनामे किये। चीन लाचार था और उसपर की जानेवाली यह जोर-ज़बर्दस्ती उसके दिलमें विदेशियों के लिए कोई प्रेम और आदर पैदा न कर सकी। अपने यहाँ इन 'बर्बरो' की मौजूदगी पर ही उसे बहुत गुस्सा था। इधर विदेशियों की भूख बुझाना भी अभी बहुत दूर की बात थी। चीन के शोषण की उनका भूख बढ ही रही थी। ब्रिटेन फिर इसमें अगुआ बना।

विदेशियों के लिए यह बड़ा अच्छा मौका था, क्योंकि चीन ताइपिंग के बराबरे में उलझा होने के कारण कोई विरोध नहीं कर सकता था। इसलिए अव अंग्रेज़ युद्ध का कोई बहाना ढूँढने लगे। १८५६ ई० में कैंटन के चीनी बाइसराय ने एक जहाज़ के चीनी मल्लाहों को समुद्री डकैती के अपराध में गिरफ़्तार कर लिया। यह जहाज़ चीनियों का था और इस मामले से विदेशियों का कोई सरोकार न था। लेकिन हागकांग सरकार के दिये हुए परवाने की वजह से उसपर ब्रिटिश झण्डा फहराया हुआ था। इत्तफ़ाक की बात यह थी कि उस समय तक इस परवाने की मियाद भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी, नदी-किनारे के मेमने और भेड़िये के किन्से की तरह, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने इसीको युद्ध का बहाना बना लिया।

इंग्लैण्ड से चीन को फौजे भेजी गई। ठीक इन्ही दिनों भारत में १८५७ का विद्रोह शुरू हो गया, और इसलिए इन सब फौजों को भारत भेज दिया गया। विद्रोह के दबाये जाने तक चीन के युद्ध को इन्तजार करना पडा। १८५८ ई० में यह दूसरा चीन-युद्ध शुरू हुआ। इसी बीच फ़्रांस ने भी इस युद्ध में शरीक होने का

एक बहाना बूँद निकाला, क्योंकि चीन में किसी जगह कोई फ्रान्सीसी मिशनरी मार डाला गया था। इस तरह अंग्रेज और फ्रान्सीसी चीनियों पर टूट पड़े, जो उस समय ताइपिंग के बलवे में उलझे हुए थे। ब्रिटिश और फ्रान्सीसी सरकारों ने रूस और अमेरिका को भी इस युद्ध में शामिल होने को उकसाया, लेकिन वे राजी न हुए। मगर लूट में हिस्सा बँटाने को वे बिल्कुल तैयार थे। असल में कोई लड़ाई हुई ही नहीं, और इन चारों शक्तियों ने चीन के साथ नई सन्धि करके ज्यादा-से-ज्यादा रियायतें ऐंठ ली। विदेशी व्यापार के लिए और ज्यादा बन्दरगाह खुल गये।

लेकिन चीन के इस दूसरे युद्ध का किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। इस नाटक का अभी एक और अंक खेला जाना बाकी था, जिसका अन्त और भी ज्यादा दुखदाई हुआ। जब सन्धियाँ की जाती हैं तो दस्तूर के मुताबिक उसमें ताल्लुक रखनेवाली सरकारों को उन्हें पक्का या सही करना होता है। यह तय पाया था कि एक वर्ष के अन्दर पेकिंग शहर में इन नई सन्धियों को पक्का कर दिया जाय। जब इसका समय आया तो रूसी राजदूत तो खुशकी के रास्ते सीधा पेकिंग पहुँच गया। बाकी तीनों समुद्री-रास्ते से आये और उन्होंने अपनी नावों को पीहो नदी में होकर पेकिंग तक लाना चाहा। उन दिनों इस शहर को ताइपिंग के बलवाइयों से खतरा था और नदी पर किलेबन्दी की हुई थी। इसलिए चीन सरकार ने ब्रिटिश, फ्रान्स और अमेरिका के राजदूतों से नदी के रास्ते न आकर ज़रा उत्तर की तरफ होकर खुशकी के रास्ते आने की प्रार्थना की। यह प्रार्थना कुछ बेजा न थी। अमेरिकी राजदूत तो इसपर राजी हो गया, लेकिन ब्रिटिश और फ्रान्सीसी राजदूत नहीं हुए। किलेबन्दी होते हुए भी उन्होंने ज़बर्दस्ती नदी में होकर आने की कोशिश की। इसपर चीनियों ने उनपर गोलियाँ चला दी और भारी नुकसान के साथ उन्हें वापस लौटने को मजबूर किया।

मगरूर और मदान्व सरकारें, जो अपने सफर का रास्ता बदलने की चीन-सरकार की प्रार्थना तक मनुने को तैयार न थी, इसे बदोश्त न कर सकी। बदला लेने के लिए और ज्यादा फौजें बुला भेजी गईं। १८६० ई० में उन्होंने पेकिंग के प्राचीन नगर पर घावा बोल दिया, और अपना बदला बर्बादी, लूट और नगर की सबसे ज्यादा अद्भुत इमारत को जलाने के रूप में निकाला। यह इमारत शाही ग्रीष्म महल, यून-मिंग-यून थी जो शयिन-लूङ्ग के शासन-काल में पूरी हुई थी। इस महल में साहित्य और कला के अनमोल रत्न भरे हुए थे, जो चीन की सबसे सुन्दर चीजें थीं। फाँसि की बड़ी सुन्दर मूर्तियाँ, चीनी मिट्टी के अद्भुत बर्तन, दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें, चित्र और हर तरह के चित्र नमूने और हुनर के काम, जिनके लिए चीन एक हजार वर्ष से मशहूर था, इसमें रखे हुए थे। जाहिल,

और हुश अग्रेज और फ्रान्सीसी सिपाहियों ने इन वेशकीमती चीजों को लूटा और कई दिनों तक जलती रहनेवाली भयंकर होलियों में झोकर खाकर कर दिया। ऐसी हालत में हजारों वर्षों की संस्कृति के बनी चीनियों ने अगर इस बहशीषण पर अपने दिलों में दर्द महसूस किया और इन तोड़-फोड़ करनेवालों को सिर्फ हत्याएँ करनेवाले व बर्बाद करनेवाले जाहिल जंगली समझा तो इसमें क्या ताज्जुब है? इससे उन्हें हूणों, मंगोलों और पुराने जमाने के दूसरे बहुत-से जंगली तबाहकारों की फिर याद हो आई होगी।

लेकिन विदेशी 'बवंरों' को इस बात की क्या परवाह थी कि चीनी उनके बारे में क्या सोचते हैं। अपने जमी-जहाजों और नये ढंग के लड़ाई के हथियारों के बीच वे अपने को सुरक्षित समझते थे। अगर सैकड़ों वर्षों में जमा की गई बहु-मूल्य और दुर्लभ चीजें नष्ट हो गईं, तो उन्हें इससे क्या मतलब था? चीन की कला और संस्कृति की उन्हें परवाह ही क्या थी? उनके शब्दों में तो—

“चाहे कुछ भी हो, हमारे पास बड़ी तोप है, और उनके पास नहीं है।”

११५

चीन पर मुसीबतें

२४ दिसम्बर, १९३२

अपने पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि किस तरह १८६० ई० में अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों ने पेकिंग के अद्भुत ग्रीष्म-मवन को तहस-नहस कर दिया। कहा जाता है कि चीनियों ने सुलह के झण्डे को नहीं माना, इसलिए उमकी सजा के तौर पर यह किया गया था। यह सच हो सकता है कि कुछ चीनी फौजें इस तरह के अपराध की दोषी रही हों, लेकिन अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों ने जान-बूझकर जो बहशीषण बताया, वह तो किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। कुछ नादान सिपाहियों का यह काम नहीं था, बल्कि जिम्मेदार अफसरों ने ही यह सबकुछ करवाया था। ऐसी बातें क्यों होती हैं? अंग्रेज और फ्रान्सीसी सभ्य और सुसंस्कृत कौम हैं, और कई बातों में आधुनिक सभ्यता की अगुआ हैं। और फिर भी ये लोग जो निजी जीवन में बड़े भले और दूसरों का खयाल रखनेवाले होते हैं, सार्वजनिक व्यवहार में और दूसरी कौमों के साथ लड़ाई में अपनी सारी सभ्यता और मरुमनमाहत भूल जाते हैं। व्यक्तियों के आपसी व्यवहार में और राष्ट्रों के आपसी वर्तव में एक बड़ा अजीब भेद मालूम होता है। बच्चों, लड़कों और लड़कियों को ज्यादा स्वार्थी न बनने, दूसरों का खयाल रखने और अच्छा वर्तव करने की शिक्षा दी जाती है। हमारी सारी शिक्षा का इरादा हमें यही

सबक सिखाना होता है, और कुछ हद तक हम यह सीखते भी हैं। पर जब युद्ध आते हैं, तो हम अपना पुराना सबक भूल जाते हैं और हमारे भीतर छिपा हुआ जानवर बाहर आ जाता है। इस तरह भले आदमी जानवरों की तरह बर्ताव करने लगते हैं।

एक ही विरादरी के दो राष्ट्र भी, जैसे जर्मनी और फ्रान्स जब एक-दूसरे से लड़ते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। लेकिन जब जुदा-जुदा नस्लों के बीच लड़ाई होती है, एशिया और अफ्रीका की नस्लों और कौमों के साथ यूरोपीय लोगों का मुकाबला होता है, तब हालत हमसे भी बुरी हो जाती है। अलग-अलग नस्लों एक-दूसरी से परिचित नहीं होती, क्योंकि वे एक-दूसरी के लिए बन्द किताब की तरह होती हैं। और जहाँ अज्ञान है, वहाँ आपसी हमदर्दी नहीं होती। नस्लों की आपसी नफरत और दुश्मनी बढ़ती जाती है, और जब दो नस्लों के बीच लड़ाई छिड़ती है तब वह सिर्फ राजनीतिक युद्ध नहीं होता, बल्कि उससे कहीं बदतर नस्लों का युद्ध बन जाता है। इससे किसी हद तक यह समझ में आ जाता है कि १८५७ ई० के भारतीय विद्रोह में जो दिल दहलानेवाली बातें हुई, और एशिया व अफ्रीका में हुकूमत करनेवाली यूरोपीय शक्तियों ने जो जुल्म और बर्हशीपन किये, उनका क्या सबब था।

यह सब बहुत दुखभरा और बेहूदा नज़र आता है। लेकिन जहाँ एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र पर, एक कौम की दूसरी कौम पर और एक वर्ग की दूसरे वर्ग पर हुकूमत होती है, वहाँ बेचनी, रगड़, और विद्रोह, और शोषित राष्ट्र, कौम या वर्ग का अपने शोषक से पीछा छुड़ाने की कोशिश, होना लाज़िमी है। आज के हमारे समाज का आधार यही एक दूसरे का शोषण है। इसीको पूंजीवाद कहते हैं और इसीसे साम्राज्यवाद पैदा हुआ।

उन्नीसवीं सदी के बड़े-बड़े कल-कारखानों ने और उद्योगों की उन्नति ने पश्चिमी यूरोपीय राष्ट्रों को और संयुक्त राज्य अमेरिका को मालदार और शक्तिशाली बना दिया था। वे समझने लगे थे कि वे ही दुनिया के मालिक हैं, और दूसरी नस्लों उनसे बहुत हीन हैं और इसलिए उन्हें उनके लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। कुदरत की ताकतों पर कुछ काबू हो जाने की वजह से वे दूसरों के लिए मगरूर और घमण्डी हो गये। वे इस बात को भूल गये कि सम्य आदमी को कुदरत पर ही नहीं, बल्कि खुद अपने पर भी काबू करना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि इस उन्नीसवीं सदी में वे प्रगतिशील नस्लों, जो बहुत बातों में दूसरी नस्लों से आगे थी, अक्सर ऐसे बर्ताव कर बैठती थी, जो पिछड़े हुए जंगली आदमी को भी शरमा दें। इससे तुमको यूरोपीय नस्लों का एशिया और

अफ्रीका में न सिर्फ पिछली सदी का, बल्कि आज का भी, वर्तमान समय में शायद मदद मिलेगी।

यह खयाल न कर बैठना कि मैं अपने लोगो से या दूसरी नस्लों से यूरोपीय नस्लों की यह तुलना अपनी अच्छाई बताने की गरज से कर रहा हूँ। हगिज नहीं। हम सबमे काले घब्वे मौजूद हैं, बल्कि हमारे कुछ घब्वे तो काफी बुरे हैं, वरना हम जितने नीचे गिर गये हैं, उतने न गिरते।

अब हम चीन वापस चलेंगे। ग्रीष्म-महल का नष्ट करके अग्रेज और फ्रान्सीसी अपनी ज़बर्दन्त ताकत जताना चुके थे। इसके बाद उन्होंने चीन को पुरानी सन्धियों को पक्की करने के लिए मजबूर किया और उससे नई-नई रियायतें ऐंठ ली। इन सन्धियों के मुताबिक चीन-सरकार को शघाई में विदेशी अफसरों की मातहतों में अपना एक तटकर विभाग बनाना पड़ा। इसका नाम रक्खा गया 'इम्पीरियल मैरिटाइम कस्टम्स' यानी शाही समुद्री तटकर।

इस बीच ताइपिंग का बलवा, जिसने चीन को कमजोर करके विदेशी ताकतों को पैर फैलाने का मौका दिया था, चल ही रहा था। आखिरकार १८६४ ई० में चीनी गवर्नर ली-हुइ-चाट्र ने, जो चीन का एक प्रमुख राजनीतिज्ञ हो गया है, इसको पूरी तरह दबा दिया।

जब इंग्लैंड और फ्रान्स चीन पर इस तरह आतंक जमाकर उससे खास अधिकार और रियायतें ऐंठ रहे थे, उत्तर में रूस ने बिना ज्यादा खून-खराबी के ही एक मार्क की कामयाबी हासिल कर ली। कुछ ही वर्ष पहले कुस्तुन्तुनिया पर कब्जा जमाने के भूखे रूस ने यूरोप में तुर्की पर हमला किया था। इंग्लैंड और फ्रान्स दोनों ही रूस की बढ़ती हुई ताकत से डरते थे, इसलिए वे तुर्कों से जा मिले और १८५४-५६ ई० को क्रीमियन युद्ध में उन्होंने रूस को हरा दिया। पश्चिम में हार खाकर रूस ने पूर्व पर नज़र डालनी शुरू की और उसे वही कामयाबी मिली। बिना लड़ाई के उपायों से चीन को फुसलाया गया कि वह ब्लादी-कोस्तोक के शहर व बन्दरगाह को समुद्र से लगे हुए उत्तर-पूर्वी प्रान्त समेत रूस के हवाले कर दे। रूस की इस कामयाबी की नामवरी एक नौजवान रूसी अफसर मुरावीफ को है। इस तरह तीन साल के युद्ध और पागलपन भरी बर्बादी के बाद भी इंग्लैंड और फ्रान्स जितना फायदा न उठा सके, उससे कहीं बहुत ज्यादा रूस ने दोस्ताना तरीके से हासिल कर लिया।

१८६० ई० में हालत इस तरह की थी। मचूवश का महान् चीनी साम्राज्य, जिसका फैलाव और बढ़ावा अठारहवीं सदी के अन्त तक लगभग आधे एशिया पर छा गया था, अब दीन-हीन हो गया था। सुदूर यूरोप की पश्चिमी शक्तियों ने उसे हरा दिया था, नीचा दिखा दिया था। दूसरे अन्दरूनी झगड़े-फिसादों ने

साम्राज्य को करीब-करीब उलट दिया था। इन सब बातों ने चीन को जड़ से हिला दिया। जाहिर था कि हालत अच्छी नहीं थी, इसलिए नई हालतों का और विदेशी खतरे का सामना करने के लिए देश के दुवारा सगठन का कुछ प्रयत्न किया गया। इसलिए १८६० ई० के वर्ष को, जबकि चीन ने विदेशियों के हमलों का मुकाबिला करने की तैयारी की, नये युग की शुरुआत समझनी चाहिए। चीन का पड़ोसी जापान भी इस समय इसी तरह की तैयारी में लगा हुआ था। इसलिए यह भी उसके लिए मिसाल बन गया। चीन की वनिस्वत जापान को कहीं ज्यादा सफलता मिली, लेकिन कुछ देर के लिए चीन भी विदेशी शक्तियों को रोक रहा।

चीन के एक हमदर्द दोस्त बर्लिङ्गम नामक अमेरिका-निवासी के साथ एक चीनी प्रतिनिधि-मण्डल सन्धिवाले राष्ट्रों के यहाँ भेजा गया और उसने चीन के लिए पहले से कुछ अच्छी बातें हासिल करने में सफलता हासिल की। १८६८ ई० में चीन और अमेरिका के बीच एक नई सन्धि हुई, और इसकी दिलचस्प बात यह है कि इसमें चीन सरकार ने समुक्त राज्य अमेरिका पर मेहरबानी और रियायत के तौर पर अपने यहाँ के मजदूरों को अमेरिका ले जाया जाना मजूर कर लिया। समुक्त राज्य अमेरिका अपने पश्चिमी प्रगन्त राज्यों को, खासकर कैलिफोर्निया को बढाने में लगा हुआ था और वहाँ मजदूरों की बहुत कमी थी। इसलिए उसने चीनी मजदूरों को अपने यहाँ भेजवाया। लेकिन यह एक नये झगड़े का सबब बन गया। अमेरिकी लोग रास्ते चीनी मजदूरों का विरोध करने लगे, इसमें दोनों सरकारों के बीच तनातनी शुरू हो गई। बाद में अमेरिकी सरकार ने चीनी मजदूरों का आना बन्द कर दिया। इस अपमानजनक वर्ताव पर चीनी जनता में बहुत नाराज़ी फैली और उन्होंने अमेरिकी माल का वायकाट कर दिया। लेकिन यह सब एक लम्बा किम्सा है, जा हमें बीसवी सदी में पहुँचा देता है। हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं।

ताइपिंग का बल्ला अभी दब भी न पाया था कि मन्चू-शासकों के खिलाफ एक और विद्रोह उठ रुड़ा हुआ। यह खास चीन में नहीं, बल्कि सुदूर पश्चिम में, एशिया के बीच में, तुर्किस्तान में हुआ था। यहाँ की ज्यादातर आबादी मुसलमानों की थी, इसलिए १८६३ ई० में यहाँ के मुस्लिम कबीलों ने, जिनका नेता याकूबवंश था, विद्रोह करके चीनी अधिकारियों को निकाल बाहर किया। यह मुकामी विद्रोह दो कारणों से हमारे लिए दिलचस्प है। रूस ने चीन का कुछ इलाका हडप करके इससे कुछ फायदा उठाने की कोशिश की। वास्तव में जब कभी चीन मुसीबत में फँसा होता तभी यूरोपीय शक्तियों की यही खूब सघी-सवाई चालवाजी होती थी। लेकिन, यह देखकर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस बार चीन ने रूस की कार्रवाई को मानने से इन्कार कर दिया और आखिर-

कार हूष की हुई जमीन उगलवा ली। इसकी वजह ची चीनी सेनापति त्सो-त्सुङ-ताङ्ग वा मध्य-एशिया में याकूववेग के खिलाफ अनोखा मोर्चा। इस सेनापति ने बड़े इतमीनान के साथ मामले को धरु किया। वागियों तक पहुँचने के पहले वह साल-पर-साल बिताता हुआ, धीरे-धीरे अपनी फौज आगे बढ़ाता रहा। दो बार तो उसने अपनी फौज को इतने दिनों तक एक जगह ठहराये रखा कि उसने अपने गाने के लिए अनाज बोककर फसल भी काट ली। फौज के लिए रसद की समस्या हमेशा कठिन रहती है, और गोबी के रेगिस्तान को पार करते वस्त तो यह नयानक हो गई होगी। इसलिए सेनापति त्सो ने इसे निराले ढेंग में हल कर लिया। इसके बाद उसने याकूववेग को हरा दिया और विद्रोह का अन्त कर दिया। कहा जाता है कि काशगर, तुरफान और मारकन्द में उसकी चबाई नयानक और फौजी लिहाज से अद्भुत है।

मध्य-एशिया में रुग के माच सन्नोप के लायक फैमला कर लेने के बाद चीनी सरकार को जल्दी ही अपने दूर तक फैले हुए, लेकिन टूक-टूक होनेवाले राज्य के दूमरे हिस्से में झगड़े का मामना करना पड़ा। यह झगडा चीन की मानहूत रियानत जनाम में हुआ। फ्रान्स का इस पर बहुत दिनों से दाँत था और चीन और फ्रान्स के बीच लड़ाई छिड गई। इस बार फिर सबको ताज्जुब हुआ कि चीन ने अच्छा लोहा लिया और फ्रान्स से जरा भी नहीं दवा। १८८५ ई० में सन्नोप के लायक सन्धि हो गई।

चीन में छम नई मजबूती के चिह्नोने साम्राज्यवादी शक्तियों पर गहरी छाप पड़ी। ऐसा मानूम होने लगा कि चीन अपनी १८६० ई० और इसके पहले की कमजोरी को दूर करके पनप रहा था। सुधारों की चर्चा चली और बहुत-से लोग यह समझने लगे कि चीन अपनी नाजुक हालत को पार कर गया है। इसी कारण, १८८६ ई० में इंग्लैण्ड ने वरमा को अपने साम्राज्य में मिलाते वस्त चीन को हर दमवें साल दस्तूर के मुताबिक खिराज भेजने का वादा कर लिया।

लेकिन चीन की नाजुक हालत सुधरने में अभी बहुत कसर थी। अभी उसकी किम्मत में बहुत बेइज्जती, मुसीबतें और टूट-फूट बढ़ी थी। उसके अन्दर की खराबी निर्फ उसकी फौज या जगी वेड़े की कमजोरी नहीं थी, बल्कि कोई बहुत गहरी चीज थी। उसका मारा सामाजिक व आर्थिक ढाँचा चूर-चूर हो रहा था। मैं बतला चुका हूँ कि उन्नीसवीं सदी के शुरू में, जब मजू-शासकों के खिलाफ गुप्त समितियाँ बन रही थी, चीन की हालत बहुत खराब थी। विदेशी व्यापार ने और उद्योगोवाले देशों के सम्पर्क के असर ने हालत को और बिगाड दिया था। १८६० ई० के बाद चीन में जो मजबूती दिखाई दी, उसके पीछे असलियत कुछ नहीं थी। कुछ उत्साही अफसरों ने, खासकर ली-हुङ-चाङ ने, इधर-उधर कुछ

मुकामी सुधार किये। लेकिन ये सुधार न तो समस्या की जड़ तक पहुँच सके, न चीन को कमजोर बनानेवाले रोग का इलाज ही कर सके।

इन वर्षों में चीन में जो ऊपरी मजबूती दिखाई दी, उसकी खास वजह यह थी कि शासन की लगाम एक जोरदार शासक के हाथ में थी। यह थी एक अनोखी महिला, सम्राज्ञी राजमाता त्जु-सी। जिस समय शासन की बागडोर उसके हाथों में आई, उस समय उसकी उम्र सिर्फ २६ साल की थी, क्योंकि नाम के लिए समाद उसका दूध-मुँहा पुत्र था। सैंतालीस वर्ष तक उसने बड़ी मर्दानगी के साथ चीन पर शासन किया। उसने चुन-चुनकर मुस्तैद अफसर मुकर्रर किये, और उनपर अपनी मर्दानगी की कुछ छाप लगा दी। इन बातों की वजह से चीन ने इतनी बहादुराना मजबूती दिखाई, जितनी वह बहुत वर्षों से नहीं दिखा सका था।

लेकिन इसी अर्थ में सँकड़े समुद्र के उस पार जापान चमत्कार दिखा रहा था और ऐसा बदल रहा था कि वे-पहचान हुआ जा रहा था। इसलिए आगे अब हम जापान चलें।

: ११६ :

जापान तेजी से आगे दौड़ता है

२७ दिसम्बर, १९३२

जापान का हाल लिखे मुझे बहुत दिन हो गये हैं। पाँच महीने हुए मैंने तुम्हें (पत्र सं० ८१ में) बताया था कि सत्रहवीं सदी में इस देश ने कैसे विचित्र ढंग से अपने-आपको चारों तरफ से बन्द कर लिया था। १६४१ ई० से लेकर २०० वर्षों से ज्यादा तक, जापानी लोग बाक़ी दुनिया से बिल्कुल अलग होकर रहे। इन २०० वर्षों ने यूरोप, एशिया और अमेरिका तक में बड़े-बड़े परिवर्तन देखे। इस ज़माने में जो हलचल पैदा करनेवाली घटनाएँ हुई, उनमें से कुछ का हाल मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। लेकिन इस एकान्तवासी राष्ट्र में इन घटनाओं की कोई खबर नहीं पहुँची, जापान की पुरातन-युगी सामन्ती हवा को छेड़ने-वाला कोई झोका बाहरी दुनिया से न आया। ऐसा मालूम होता था मानो समय और परिवर्तन की चाल रोक दी गई हो और सत्रहवीं सदी बीच में ही बन्दी बना दी गई हो। क्योंकि, हालाँकि काल का पहिया घूम रहा था, लेकिन तसवीर वही ठहरी हुई मालूम देती थी। यह तसवीर थी सामन्ती जापान की, जिसमें ज़मींदार-बगों के हाथों में सत्ता थी। सम्राट के हाथ में कोई अधिकार नहीं था, असली शासक शोगुन था, जो बड़े फिरके का मुखिया होता था। भारत के क्षत्रियों की तरह वहाँ

जापान तेजी से आगे बढ़ता है

६३१

जापान का उत्कर्ष

भी समूराई नाम की एक सैनिक जाति थी। सामन्ती सरदार और समूराई लोग ही शासक-वर्ग थे। सारे सरदार और फिरके अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। लेकिन किसानों और हमरे लोगों को सताने में और उनका शोषण करने में ये सब मिलकर एक हो जाते थे।

फिर भी जापान में शान्ति थी। लम्बे गृह-युद्धों के बाद, जिनसे देश पस्त हो गया था, वह शान्ति बड़ी सुखदाई थी। आपस में हमेशा लड़नेवाले बड़े-बड़े सरदारों में से कुछ को—दाइम्यो सरदारों को—पूरी तरह दबा दिया गया। गृह-युद्ध की तवाही को जापान धीरे-धीरे दुरुस्त करने लगा। लोगों का ध्यान अब उद्योग, कला, साहित्य और मजहब की ओर ज्यादा खिंचने लगा। ईसाई-मजहब दबाया जा चुका था; अब बौद्ध-धर्म का दुबारा जोर हुआ और बाद में शिन्तो-मत का, जो खास जापानी ढंग की पितरों की पूजा है। सामाजिक व्यवहार और सदाचार के मामलों में चीनी ऋषि कम्प्यूशस को आदर्श माना जाने लगा। दरबार के और अमीर-सरदारों के मंडलों में कला खूब पनपी। कई बातों में मध्य-युगों के यूरोप की-सी तसवीर सामने आ गई।

लेकिन परिवर्तनों को रोके, रखना आसान नहीं होता। हालाँकि बाहरी लगाव बन्द कर दिये गए थे, लेकिन खुद जापान के अन्दर ही परिवर्तन काम कर रहा था, हाँ, इस परिवर्तन की चाल उससे बहुत धीमी थी, जो बाहरी सम्पर्क से होती। दूसरे देशों की तरह यहाँ भी सामन्ती व्यवस्था आर्थिक तवाही की तरफ जाने लगी। असन्तोष बढ़ गया, और शासन का प्रमुख होने के सबब से शोगुन इसका शिकार होने लगा। शिन्तो-पूजा की उन्नति की वजह से अब जनता सम्राट् का आदर करने लगी, क्योंकि उसे सूर्य का वंश-धर माना जाता था। इस तरह चारों ओर फैले हुए असन्तोषों से राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और यही भावना, जिसकी नींव अर्थ-व्यवस्था के खण्डहरो पर थी, लाजिमी तौर पर परिवर्तन लाने-वाली और जापान के दरवाजे बाहरी दुनिया के लिए खोलनेवाली बन जाती।

जापान के दरवाजे खोलने के लिए विदेशी शक्तियों ने बहुतेरी कोशिशें की थी, लेकिन वे सब विफल रहीं। उन्नीसवीं सदी के लगभग बीच में संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें खासतौर से दिलचस्पी लेने लगा। वह इन दिनों पश्चिम में कैलिफोर्निया तक फैल गया था, और सैनफ्रान्सिस्को एक बड़ा बन्दरगाह बनता जा रहा था। चीन से जो नया व्यापार खुला था वह बड़ा आकर्षक था, मगर प्रशान्त महा-सागर को पार करना एक लम्बी यात्रा थी। इसलिए अमेरिकावाले चाहते थे कि इस लम्बी यात्रा में किसी जापानी बन्दरगाह पर ठहरकर रसद ले सकें। अमेरिका-वालों ने बार-बार जापान के दरवाजे खुलवाने की जो कोशिशें की, उनकी यही वजह थी।

१८५३ ई० में अमेरिकी जहाजों का एक दस्ता, अमेरिका के राष्ट्रपति का पत्र लेकर जापान आया। जापान ने भाप से चलनेवाले इन्हीं जहाजों को सबसे पहले देखा। साल भर बाद शोगुन दो बन्दरगाह खोलने के लिए राजी हो गया। जब अंग्रेजों, रूसियों और डचों ने यह सुना तो उन्होंने भी आकर शोगुन से इसी तरह सन्धिया की। इस तरह २१३ वर्ष बाद जापान के दरवाजे फिर बाहरी दुनिया के लिए खुल गये।

लेकिन झगडा खडा होनेवाला था। विदेशी शक्तियों के आगे शोगुन ने अपने-आपको सम्राट् जाहिर किया था। पर अब वह लोकप्रिय नहीं रहा था और उसके और उसकी विदेशी सन्धियों के खिलाफ जवर्दस्त खलवली मच गई। कुछ विदेशी मारे भी गये और इसका नतीजा यह हुआ कि विदेशी शक्तियों ने जहाजी हमला कर दिया। हालात दिन-पर-दिन बिगड़ती गईं, अन्त में, १८६७ ई० में शोगुन को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह तोकुगावा शोगुनशाही का अन्त हुआ, जो तुम्हें याद हो या न हो, १६०३ ई० में आयेयासू से शुरू हुई थी। यही नहीं, शोगुनशाही की सारी प्रथा ही, जो ७०० वर्षों से चली आ रही थी, खत्म हो गई।

नये सम्राट् को अब अपनी असली मत्ता मिल गई। मुल्गीहितों के नाम से उसी मगय राजगद्दी पर बैठनेवाला यह सम्राट् सिर्फ चौदह वर्ष का लडका था। इमने १८६७ में १९१२ ई० तक, यानी पैंतालीस वर्ष, राज किया। यह जमाना 'मेईजी', यानी प्रबुद्ध शासन का युग कहलाना है। इसी सम्राट् के शासन-काल में जापान ने तेजी से प्रगति की और वह पश्चिमी देशों की नकल करके बहुत बातों में उनकी बराबरी करने लगा। एक पीढ़ी में पैदा किया हुआ यह परिवर्तन निराला है, और इतिहास में बे-मिसाल है। जापान एक बड़ा औद्योगिक देश हो गया और पश्चिमी राष्ट्रों के ढंग का साम्राज्यशाही ब लुटेरा राष्ट्र बन गया। प्रगति के तमाम लक्षण उसमें मीजूद थे। उद्योग-धन्धों में तो वह अपने उस्तादों से भी आगे बढ़ गया। उसकी आवादी तेजी से बढ़ने लगी। उसके जहाज दुनिया का चक्कर लगाने लगे। वह एक बड़ी शक्ति बन गया, जिसकी आवाज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में झुंझत के साथ सुनी जाने लगी। लेकिन फिर भी यह जवर्दस्त परिवर्तन राष्ट्र के दिल में क्यादा गहरा न बैठ सका। परिवर्तनों को सिर्फ ऊपरी कहना भी गलत होगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा गहरे थे। लेकिन शासकों का गरिया वही सामन्तशाही बना रहा, वे इस सामन्ती खोल के साथ बुनियादी मुधारों का मेल मिलाना चाहते थे। बहुत हद तक वे कामयाब-से भी नजर आते थे।

जापान में इन महान परिवर्तनों के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, वे अमीर-सरदार-वर्ग के कुछ दूरदर्शी लोग थे, जो 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञ' कहलाते थे। जब

जापान में विदेशी-विरोधी दलों के बाद विदेशी जगी-जहाजों ने बम बरसाये तो जापानियों को अपनी बेकसी का भान हुआ और वे अपमान का कड़वा घूंट पीकर रह गये। लेकिन अपनी किस्मत को कोसने और सिर पीटने के बजाय उन्होंने इस हार और बेहज्जती से सबक सीखने का फैसला किया। 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ने सुधार का एक कार्यक्रम बनाया और उसपर अमल किया।

पुरानी सामन्ती दाइम्यो-प्रथा उठा दी गई। सम्राट की राजधानी क्योटो से बदलकर जेदो कर दी गई, जिसका नया नाम तोक्यो (टोकियो) रखा गया। एक नये संविधान की घोषणा की गई, जिसमें पार्लियमेंट की दो सभाओं की योजना थी। नीचेवाली सभा का चुनाव होता था, ऊपरवाली के सदस्य नामजद होते थे। शिक्षा, कानून, उद्योग, वर्गों, करीब-करीब हरेक चीज में परिवर्तन हुए। कारखाने बने और आधुनिक ढंग की थल और जल-सेनाएँ तैयार की गईं। विदेशों से विशेषज्ञ लोग बुलवाये गए और जापानी विद्यार्थियों को यूरोप व अमेरिका भेजा गया—जैसा भारतीय लोग पहले किया करते थे, उस तरह वैरिस्टर वर्ग बनने के लिए नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ बनने के लिए।

यह सब 'बुजुर्ग' राजनीतिज्ञों ने सम्राट के नाम पर किया, जो नई पार्लियमेंट और दूसरी बातों के बावजूद कानून के लिहाज से जापानी साम्राज्य का एकतन्त्री राजा बना रहा। साथ-ही-साथ जैसे-जैसे इन सुधारों की प्रगति होती जाती थी, सम्राट-पूजा का पथ भी फैलता जाता था। यह भी एक अजीब गठजोड़ा था—एक तरफ तो कारखाने, आधुनिक उद्योग और कुछ-कुछ पार्लियमेंटी ढंग का शासन और दूसरी तरफ देवी सम्राट की मध्यकालीन पूजा। यह समझना मुश्किल है कि ये दोनों बातें, थोड़े समय के लिए भी, क्योंकर साथ-साथ चल सकती थीं। फिर भी दोनों साथ-साथ चली और आज दिन भी अलग नहीं हुई हैं। सम्राट के लिए श्रद्धा की इस भावना का 'बुजुर्ग राजनीतिज्ञों' ने दो तरह से फायदा उठाया। उन्होंने सुधारों को उन कट्टरपंथी और सामन्ती वर्गों पर लादा, जो वैसे तो उनका विरोध करते लेकिन सम्राट के नाम की धाक के आगे ढीले पड़ गये। दूसरी तरफ उन्होंने उन ज्यादा प्रगतिशील तत्वों को रोके रखा, जो तेजी से आगे बढ़कर सब तरह की सामन्तशाही से पिंड छुड़ाना चाहते थे।

उन्नीसवीं सदी के इस पिछले भाग में चीन और जापान का यह फर्क गौर करने लायक है। जापान तेजी के साथ पश्चिमी साँचे में ढलता जा रहा था और चीन, जैसा कि हम देख चुके हैं और आगे भी देखेंगे, बहुत ही अजीब कठिनाइयों में उलझता गया। ऐसा क्यों हुआ? चीन देश के विस्तार, भारी आबादी और क्षेत्रफल ने परिवर्तन होना कठिन बना दिया। भारत भी इसी भारी आबादी और क्षेत्रफल का शिकार है, जो स्पष्ट रूप में शक्ति के स्रोत मालूम होते हैं। चीन का शासन भी

काफी केन्द्रित नहीं था, यानी देश के हरेक हिस्से को बहुत हद तक स्थानीय शासन या अधिकार था। इसलिए केन्द्रीय सरकार के लिए देश के इन हिस्सों में दस्तन्दारी करते जापान की तरह बड़े परिवर्तन करना आसान न था। एक बात यह भी है कि चीन को महान् सम्यता हजारों वर्षों में बनी थी और उसके जीवन से ऐसी गुंथी हुई थी कि उसे सहज ही नहीं त्यागा जा सकता था। हम भारत और चीन की फिर इन बातों से तुलना कर सकते हैं। दूसरी तरफ जापान ने चीन की सम्यता की नकल की थी, इसलिए यह ज्यादा आसानी से उसे छोड़कर दूसरी को अपना सकता था। चीन की मूर्खताओं का एक और कारण था यूरोपीय शक्तियों का लगातार दखल। चीन एक लम्बा-चौड़ा महादेश था। जापान के टापुओं की तरह वह अपने-अपको बन्द करके नहीं रह सकता था। उत्तर और उत्तर-पश्चिम में इनकी सीमा रुम में गती थी, दक्षिण-पश्चिम में ब्रिटिश साम्राज्य था और दक्षिण में फ्रांस बड़ा चला आ रहा था। ये यूरोपीय शक्तियाँ चीन से बड़ी-बड़ी रियायतें ऐंठने में कामयाब हो गई थी और इन्होंने अपने बड़े व्यापारी हित बढ़ा लिये थे। इन हितों की वजह से उन्हें दस्तन्दारी करने के बहुतरे बहाने मिल जाते थे।

इन तरह जिस समय चीन अपने की तरह रखरखा रहा था और अपने-अपको नई हालतों के अनुकूल बनाने की बेकार कोशिश कर रहा था, तब जापान तीर की तरह आगे बढ़ा जा रहा था। फिर भी एक और अजीब बात ध्यान देने लायक है। जापान ने पश्चिम की मशीनों और उद्योगों को तो अपना लिया, और आधुनिक धूल व जल नैना बनाकर उन्नत औद्योगिक राष्ट्र का जामा पहन लिया। लेकिन यूरोप के नये विचारों और विचार-धाराओं को, व्यक्तिगत व सामाजिक आशादी की भावना को, और जीवन और समाज के बारे में वैज्ञानिक नजरिये को, उसने आसानी से नहीं अपनाया। भीतर से वह सामन्ती और एकमत्तावादी बना रहा, उस विचित्र सम्राट्-पूजा में बँधा रहा, जिसे सत्ता के दूसरे देश कभी की छोट चुके थे। जापानियों की जोशीली और जान-निछावर करनेवाली देशभक्ति का सम्राट् के लिए वफादारी से गहरा नाता था। राष्ट्रीयता और सम्राट्-पूजा का पथ, दोनों साथ-साथ चल रहे थे। दूसरी तरफ, चीन ने मशीनों को और उद्योगवाद को झटपट नहीं अपनाया। पर चीनियों ने, या कम से-कम आधुनिक चीन ने, पश्चिमी विचारों व विचार-धाराओं का और वैज्ञानिक नजरिये का स्वागत किया। ये विचार उन लोगों के अपने विचारों से ज्यादा दूर न थे। इस तरह हम देखते हैं कि हालाँकि आधुनिक चीन पश्चिमी सम्यता की भावना में ज्यादा घुल-मिल गया, पर जापान उसमें आगे इसलिए बढ़ गया कि उसने भावना की परवाह न करके पश्चिमी सम्यता का कवच पहन लिया। और चूँकि जापान यह कवच पहनकर मजबूत बन गया था, इसलिए तमाम यूरोप ने उसकी सराहना की और उसे अपना हमजोली बना लिया। लेकिन चीन कमजोर था, उसके पास मशीन-गर्न वगैरा नहीं थी। इसलिए यूरोप-

वालो ने उसका अपमान किया, उसे उपदेश सुनाया और उसका शोषण किया; उसके विचारों की और विचारधाराओं की तनिक भी परवाह न की।

जापान न सिर्फ उद्योगों के तरीकों में ही, बल्कि साम्राज्यशाही हमलावरी में भी यूरोप के कदमों पर चला। वह यूरोपीय शक्तियों की लीक पर चलनेवाला चेला था, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा। उसने तो अक्सर उनके भी कान काट लिये। उसकी असली मुश्किल यही थी कि नया उद्योगवाद पुरानी सामन्तशाही के साथ मेल नहीं खाता था। दो घोड़ों पर सवारी करने की कोशिश में वह आर्थिक मतुलन कायम न रख सका। टैंक्सों के भारी बोझ के नीचे लोगों के असन्तोष की आवाज़ सुनाई देने लगी। अन्दरूनी झगड़ा रोकने के लिए उसने वही पुरानी चाल चली—युद्धों व विदेशों में साम्राज्यशाही कारनामों के जरिये लोगों का ध्यान बँटा दिया। उसके नये उद्योगों ने उसे कच्चे माल और बाजारों के लिए दूसरे देशों पर नज़र डालने के लिए मजबूर किया, जिस तरह कि औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को और बाद में पश्चिमी यूरोप की दूसरी शक्तियों को बाहर नज़र डालने व देश जीतने के लिए मजबूर किया था। उसका उत्पादन बढ़ा और आबादी की भी तेज़ी के साथ बढ़ोतरी हुई। खाने की चीज़ों और कच्चे माल की दिन-पर-दिन ज्यादा ज़रूरत होने लगी। ये सब उसे मिलें कहीं से? उसके सबसे नज़दीकी पड़ोसी थे चीन और कोरिया। चीन में व्यापार की तो गुंजाइश थी, पर वह बहुत घना आबाद देश था। अलवत्ता, मचूरिया में, जो चीनी साम्राज्य के उत्तर-पूर्वी प्रान्तों का इलाका था, विकास के लिए, और उपनिवेश कायम करने के लिए, काफी गुंजायश थी। इसलिए जापान की भूखी नज़र कोरिया और मचूरिया पर पड़ी।

इधर पश्चिमी शक्तियाँ चीन से तरह-तरह के खास अधिकार लेती जा रही थी, बल्कि ज़मीन तक हड़प करने की कोशिश में थी। इसे भी जापान ने चिन्ता की नज़र से देखा। उसे यह चीज़ बिल्कुल पसन्द न आई। अगर ये शक्तियाँ उसके ठीक सामने महाद्वीप में जम जायें तो उसकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी और कम-से-कम महाद्वीप पर उसकी उन्नति में तो बाधा पड़ ही सकती थी।

बाहरी दुनिया के लिए दरवाज़े खोले अभी बीस वर्ष भी न हुए थे कि जापान ने चीन की तरफ हमलावरी शुरू कर दी। कुछ मछुओं के बारे में एक छोटा-सा झगड़ा खड़ा हो गया। इन मछुओं का जहाज़ नष्ट हो गया था और वे मार डाले गये थे। बस, जापान को चीन से हर्जाना मांगने का मौका मिल गया। पहले तो चीन ने इन्कार किया, इसपर उसे लड़ाई की धमकी दी गई। और चूँकि वह अनाम में फ्रान्स के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, उसे जापान के आगे झुकना पड़ा। यह १८७४ ई० की बात है। जापान इस विजय से फूल उठा, और उसी दम इसी किस्म की और जीतें हासिल करने के लिए निगाहें दौड़ाने लगा। कोरिया को देखकर उसके मुँह

मे पानी आ रहा था। वस, एक तुच्छ वहाने को लेकर जापान ने झगडा खडा कर दिया और उस पर हमला बोल दिया, और उसे कुछ रकम देने के लिए व जापानी व्यापार के लिए कुछ बन्दरगाहें खोलने के लिए मजबूर किया।

कोरिया बहुत अर्से से चीन का एक ताबेदार राज्य था। उसने चीन का सहारा मांगा, पर चीन मदद देने मे असमर्थ था। जापान कही अपना प्रभाव बहुत ज्यादा न बढ़ा ले, इस डर से चीनी सरकार ने कोरिया को सलाह दी कि फिल-हाल तो जापान के आगे झुक जाय, लेकिन साथ ही जापान को मात देने के लिए यूरोपीय शक्तियों से भी सन्धियां कर ले। इस तरह कोरिया का फाटक दुनिया के लिए १८८२ ई० मे खुल गया। लेकिन जापान को इतने से ही तसल्ली होनेवाली न थी। चीन की कठिनाइयों का फायदा उठाकर, उसने फिर कोरिया का सवाल खडा किया और कोरिया को दोनों के शामिल इन्तजामवाली रियासत बनाने के लिए चीन को मजबूर कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि बेचारा कोरिया चीन और जापान दोनों का ताबेदार राज्य बन गया। यह हालत तो तीनों के लिए बहुत ही असन्तोष का कारण थी। झगडे की सूरत लाजिमी थी। और जापान तो झगडा करना ही चाहता था। वस, उमने १८९४ ई० मे चीन को युद्ध के लिए मजबूर कर दिया।

१८९४-९५ ई० का चीन-जापान-युद्ध जापान के लिए तो एक खिलवाड-सा था। उसकी थल व जल सेनाएँ बिलकुल आधुनिक ढंग की थी। चीनी लोग अभी तक पुराने ढंग के और ढीले-ढाले थे। जापान की हर तरफ विजय हुई और उसने चीन को ऐसी सन्धि करने के लिए मजबूर किया, जिसके मुताबिक वह भी चीन से सन्धि करनेवाली पश्चिमी शक्तियों का बराबरीवाला बन गया। कोरिया को स्वाधीन घोषित कर दिया गया, पर यह तो जापानी कब्जे का सिर्फ एक पर्दा था। मचूरिया मे पोर्ट-आर्थर के साथ लाओतुंग प्रायद्वीप, और साथ ही फारमूसा और कई दूसरे टापू भी, चीन को जापान की नज़र करने पडे।

छोटे-से जापान के हाथो चीन की इस कड़ी पराजय ने दुनिया को अचम्भे मे डाल दिया। सुदूर-पूर्व मे एक शक्तिशाली देश के इस उथान को देखकर पश्चिमी शक्तियों को तो नाखुश होना ही था। चीन-जापान युद्ध के दौरान ही, जिस वक्त जापान जीतता हुआ मालूम होता था, इन शक्तियों ने उसे आगाह कर दिया था कि अगर उमने चीन के महादेश मे किसी बन्दरगाह पर कब्जा किया तो वे उसे न मानेंगे। इस सूचना के बावजूद जापान ने पोर्ट-आर्थर के बडे बन्दरगाहवाले लाओतुंग प्रायद्वीप को ले लिया। लेकिन उमे उसके कब्जे मे नहीं रहने दिया गया। रूस, जर्मनी और फ्रान्स, इन तीनों बड़ी शक्तियों ने जोर दिया कि वह इस प्राय-द्वीप को वापस दे दे और जापान को यह करना ही पडा, हालाँकि यह उसे बहुत

बुरा लगा और उसे गुरसा भी आया, क्योंकि अभी वह इन तीनों का सामना करने के लिए काफी बलवान न था।

लेकिन जापान ने इस अपमान को याद रखा। यह बात उसके दिल में गटकती रही और हमने उसे और भी बड़ी लड़ाई की तैयारी के लिए मजबूर कर दिया। नौ वर्ष बाद यह लड़ाई रूस के साथ हुई।

इधर जापान ने, चीन को जीतकर अपनी पैगियत ऐसी बना ली कि वह सुदूर-पूर्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र बन गया। चीन की गारी कमजोरी जाहिर हो गई थी और पश्चिमी शक्तियों के दिल से उसका डर विलकुल जाता रहा था। मुँह पर या अघमने शरीर पर टूटनेवाले गिट्टों की तरह वे ऊपर टूट पड़ी और अपने-अपने लिए ज्यादा-से-ज्यादा छीनने की कोशिशें करने लगीं। फ्रान्स, रूस, जर्मनी और इंग्लैंड, मंत्री चीनी समुद्र-तट पर बन्दरगाहों के लिए और खास अधिकारों के लिए छीना-झपटी करने लगे। रियायतों के लिए गदा और बहुत ही भद्दा झगड़ा मच गया। छोटी-से-छोटी बात भी ज्यादा-से-ज्यादा खास अधिकार या रियायतें झपटने के लिए बहाना बनाई जाने लगीं। चूंकि दो ईसाई मिशनरियों पों किमी ने मार जाला, इसलिए पूर्व के शानतुंग प्रायद्वीप में कियाचू को जर्मनी ने जनदम्नी छीन लिया। चूंकि जर्मनी ने इस मुकाम पर कब्जा कर लिया, इसलिए दूसरी शक्तियाँ भी लूट में अपने-अपने हिस्से के लिए जोर देने लगीं। जिस पोर्ट-आर्थर से तीन वर्ष पहले हमने जापान को हटाया था, उसको अब रूस ने ले लिया। पोर्ट-आर्थर पर रूस के कब्जे के जवाबी दावे के तौर पर इंग्लैंड ने वी-हाई-वी ले लिया। फ्रान्स ने अनाम में एक बन्दरगाह और कुछ इलाक़े हड़प कर लिये। रूस ने ट्रान्स-मिडवेरियन रेलवे को बटाने के इरादे से उत्तरी मंचूरिया में होकर रेल निकालने की इजाजत भी ले ली।

यह बेगम छीना-झपटी एक अजीब-जीज थी। इस तरह इलाके या रियायतें देने में चीन को कुछ मज्जा थोड़े ही आ रहा था। जमी-बेड़े की ताकत बताकर और बमबारी की धमकी दिखा-दिखाकर उसे हर बार राजी होने के लिए मजबूर किया जाता था। इस बेहया बर्ताव को हम क्या कहें? दिन-दहाड़े की लूट? डाकजनी? पर साम्राज्यशाही का यही तरीका है। कभी तो वह गुप्त रूप से काम करती है, कभी अपनी बदकारियों को नेक इरादों के और दूसरों की भलाई के मक्कारी-भरे दिवावे के गिलाफ से ढकती है। लेकिन १८९८ ई० में, चीन में कोई गिलाफ या ढकना न था। उसका नगापन अपनी सारी बदसूरती जाहिर कर रहा था।

: ११७ :

जापान रूस को हराता है

२९ दिसम्बर, १९३२

पिछले पत्रों में मैं सुदूरपूर्व के बारे में लिखता आ रहा हूँ, और आज भी यही किस्सा जारी रखूँगा। तुम्हें शायद ताज्जब होगा कि मैं बीते जमाने के इन लड़ाई-झगड़ों का बोझ तुम्हारे दिमाग पर क्यों लाद रहा हूँ। ये कोई मजेदार विषय नहीं हैं और अब गये-गूजरे हो चुके हैं। मैं उन्हें महत्व नहीं देना चाहता। लेकिन सुदूरपूर्व में इन दिनों जो-कुछ हो रहा है, उसकी बहुत सारी बातों की जड़े इन्हीं झगड़ों में हैं। इसलिए आजकल की समस्याओं को समझने के लिए भी इनका कुछ जानना जरूरी है। भारत की तरह चीन भी आज दुनिया की बड़ी समस्याओं में से एक है। इस समय भी जब मैं यह पत्र लिख रहा हूँ, मंचूरिया पर जापानी कब्जे के बारे में बड़ी बड़बड़ी बहस चल रही है।

अपने पिछले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था कि १८९८ ई० में चीन से रियायतें ऐंठने के लिए कैंसी छोना-झपटो मची हुई थी, जिनके पीछे पश्चिमी शक्तियों के जगी-जहाजों का बल था। इन शक्तियों ने सब अच्छे-अच्छे बन्दरगाहों पर कब्जा कर लिया था और इन बन्दरगाहों के पीछे फैले हुए इलाकों में भी खाने खोदने, रेलें बनाने, बगीरा के सब प्रकार के हक हामिल कर लिये थे। और फिर भी ज्यादा रियायतों की मांग जारी थी। विदेशी सरकारें चीन में अपने 'प्रभाव के क्षेत्रों' की चर्चा करने लगीं। आजकल की साम्राज्यशाही सरकारों के लिए किसी देश को बाँट खाने का यह एक मूलायम तरीका है। कब्जे और इरितयार (नियंत्रण) के भी कई दर्जे हुआ करते थे। किसी देश को या उसकी ज़मीन को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लेना तो पूरा कब्जा करने के बराबर है। किसी रियासत का इन्तजाम अपने हाथ में रखना उससे कुछ उतरा हुआ है, 'प्रभाव का क्षेत्र' उससे भी कम है। लेकिन इन सबका रास्ता एक ही तरफ है। एक कदम के बाद दूसरा कदम अपने-आप उठ जाना है। वास्तव में, जैसाकि शायद हमें आगे चर्चा करने का मौका आवे, कब्जा करने का तरीका पुगना और करीब-करीब त्यागा हुआ है क्योंकि इससे राष्ट्रीयता का झगड़ा खड़ा हो जाता है। किसी देश पर आर्थिक-नियंत्रण कर लेना और वाकी अड़दों में न पडना इससे कहीं ज्यादा सहूलियत की चीज़ है।

मतलब यह है कि चीन का बँटवारा होने ही वाला नजर आ रहा था और जापान इससे पूरी तरह चौकन्ना हो उठा था। चीन पर उसकी विजय का फल पश्चिमी शक्तियों के हाथ में गया हुआ दिखाई दे रहा था और जापान खिसियाना-

सा होकर चीन के इस बँटवारे को देख रहा था। सबसे ज्यादा गुस्सा तो उमे रूस के ऊपर आ रहा था, जिसने उसे तो पोर्ट-आर्थर नहीं लेने दिया और खुद हड़प लिया।

हाँ, एक बड़ी शक्ति ऐसी थी, जिसने चीन में रियायतों की इस छीना-झपटी में या उमके बँटवारे की योजनाओं में भाग नहीं लिया था। यह था अमेरिका का संयुक्त राज्य। इसके अलग रहने का कारण यह नहीं था कि वह दूसरी शक्तियों की वनिस्वत ज्यादा नेकनीयत था, बल्कि बात यह थी कि वह अपने ही लम्बे-चौड़े देश के विकास में मशगूल था। जैसे-जैसे अमेरिका का राज्य पश्चिम में प्रशान्त महासागर की ओर बढ़ता जाता था, विकास के लिए नये-नये इलाके तैयार होते जाते थे और उसकी सारी शक्ति व दौलत इसी में खप रही थी। यहाँ तक कि इस काम के लिए यूरोप की भी बहुत बड़ी पूँजी अमेरिका में लगाई जा रही थी। लेकिन उन्नीसवीं सदी के अन्त में अपनी पूँजी लगाने के लिए अमेरिकावाले भी बाहर नज़र दौड़ाने लगे। उसकी निगाह चीन पर गई और यह देखकर उसे बुरा लगा कि शायद एक दिन उसपर कब्ज़ा कर लेने के इरादे से यूरोपीय शक्तियाँ उसे 'प्रभाव के क्षेत्रों' में बाँटने पर उतारू थी। इस बँटवारे में अमेरिका को हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो अमेरिका ने चीन में 'खुला दरवाज़ा' कहलानेवाली नीति पर जोर दिया। इसका मतलब यह था कि सभी देशों को चीन में व्यापार और धन्ये के लिए एक-सी सहुलियतें दी जायँ। दूसरी शक्तियाँ भी इसपर राजी हो गईं।

इस लगानार के आतक से चीन की सरकार बहुत भयभीत हो उठी। उसे विश्वास हो गया कि सुधार व नये सिरे से सगठन किये बिना गति नहीं है। उसने इस दिशा में कौशिशें भी की, पर नई-नई रियायतों की लगातार माँगों के कारण सफलता मिलने का कोई ढँग नहीं था। कुछ वर्षों से राजमाता त्ज़ू-सी ने वैराग्य-सा ले लिया था। चीनी लोगो ने उसे मुसीबतों से बचानेवाली समझकर आशा-भरी नज़र से उसकी ओर देखा। सम्राट् को इस वन्त कुछ साजिश का वहम हो गया, इसलिए वह राजमाता को कैद करना चाहता था। लेकिन इस बूढ़ी महिला ने बदले में सारे अधिकार उससे छीनकर शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। जापान की तरह उसने कोई बुनियादी सुधारों का तो कदम नहीं उठाया, पर सारा ध्यान एक आधुनिक सेना बनाने पर लगा दिया। उसने बचाव के लिए अन्दरूनी रक्षा-सेना के मुकामी दस्ते बनाने के लिए वढावा दिया। ये मुकामी दस्ते अपने को 'ई हो चुआन' यानी 'पवित्र एकता के दल' कहते थे। कभी-कभी वे 'ई हो चुआन' यानी 'पवित्र एकता की मुष्टिका' भी कहलाते थे। बन्दरगाहों में रहनेवाले कुछ यूरोपीय लोगो ने इसी दूमरे नाम का अनुवाद कर डाला 'वाक्सर्स' यानी 'धूम्रबाज़'। एक कोमल पद का यह बड़ा भोडा अनुवाद था।

ये 'धूम्रबाज़' विदेशी हमलों और चीन व चीनियों पर विदेशियों के ढाये

गये अनगिनत अपमानों के खिलाफ चीनी देशभक्ति की प्रतिक्रिया थे। उन्हें बदमाशी के पुतले दिखाई देने वाले इन विदेशियों से अगर कोई प्रेम न था तो इसमें अचम्भे की कोई बात नहीं थी। खासकर ईसाई मिशनरी तो उन्हें बहुत ही बुरे लगते थे, क्योंकि इन्होंने बड़ा बुरा वर्तव किया था। और चीनी ईसाइयों को तो वे देश-द्रोही मानते थे। वे उस पुरातन चीन के प्रतिनिधि थे, जो नई व्यवस्था से अपना बचाव करने का आखिरी जतन कर रहा था। लेकिन इस तरह इस जतन के काम-याब होने की आशा नहीं थी।

इन देशभक्त, विदेशियों के दुश्मन, मिशनरियों के दुश्मन, व कट्टर-पन्थी लोगो का पश्चिमी लोगो के साथ रगड़ा-झगड़ा होना लाजिमी था। लडाई-झगडे हुए, एक अंग्रेज मिशनरी मारा गया, बहुत-से यूरोपीय लोग और कितने ही चीनी ईसाई भी मौत के घाट उतार दिये गए। विदेशी सरकारों ने इन देशभक्त 'धूसेवाज' आन्दोलन के दमन की मांग पेज की। जो लोग हत्याओं के अपराधी थे, उनको तो चीन की सरकार ने सजाएँ दे दी, लेकिन खुद अपनी ही मौलाद को वह इन तरह कैसे दबा सकती थी? इसी बीच 'धूसेवाज' आन्दोलन तेजी से सब तरफ फैल गया। विदेशी राजदूतों ने धवराकर अपने जगी-जहाजों से फीजें बुला ली। इससे चीनियों को और भी खयाल हो गया कि विदेशी हमला शुरू हो गया है। बस, दोनों में ठन गई। जर्मन राजदूत मारा गया और पेकिंग के विदेशी दूतावास घेर लिये गए।

'धूसेवाज' आन्दोलन की सहानुभूति में चीन का बहुत बड़ा भाग विदेशियों के खिलाफ हथियार लेकर उठ खड़ा हुआ। लेकिन कुछ प्रान्तों के नायबों ने किसी का पक्ष नहीं लिया और इस तरह विदेशी शक्तियों को मदद पहुँचाई। इसमें शक नहीं कि राजमाता की सहानुभूति इन 'धूसेवाजों' के साथ थी, लेकिन उसने खुल्लम-खुल्ला उनका साथ नहीं दिया। विदेशियों ने यह साबित करना चाहा कि धूसेवाज ठेठ लुटेरे हैं। पर सच तो यह है कि १९०० ई० की यह बगावत विदेशियों के चंगुल को छुटाने के लिए देशभक्तों की एक कोशिश थी। राबर्ट-हार्ट चीन में एक बड़ा अंग्रेज अफसर था। वह उस समय तट-कर के सहकमे का इन्स्पेक्टर जनरल था और खुद भी दूतावासों के घेरे में घिर रहा था। उसने लिखा है कि चीनियों की भावनाओं का अपमान करने का दोष विदेशियों पर और खासकर ईसाई मिशनरियों पर है। और यह कि इस बगावत का "मूल देशभक्ति थी, इसका बहुत-कुछ लक्ष्य वाजिब था, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता और हमपर जितना भी जोर दिया जाय, थोड़ा है।"

दबे हुए चीन के यो अचानक उलट पडने से यूरोप की शक्तियाँ बहुत चिढ़ी। उनके लिए यह वाजिबही था कि उन्होंने पेकिंग में घिरे हुए अपने आदमियों को बचाने के लिए चटपट फौजें भेजी। दूतावासों को छुटाने के लिए एक जर्मन

सेनापति की मातृहृती में एक अन्तर्राष्ट्रीय फौज चल पड़ी। जर्मनी के कैसर ने अपनी फौजों को हिदायत की कि चीन में जगली हूणों की तरह व्यवहार करना। शायद इसी बात को याद करके महायुद्ध के वक्त अंग्रेज लोग सब जर्मनों को हूण कहने लगे थे।

कैसर की हिदायत पर न सिर्फ उसीके सिपाहियों ने बल्कि सब विदेशी फौजों ने अमल किया। पेरिंग को कूच करते समय रास्ते में जनता के साथ इन फौजों का वर्ताव ऐसा था कि बहुतेरे तो इनके हाथों में पड़ने की वनिस्वत आत्महत्या कर लेना बेहतर समझा। उन दिनों चीनी औरतें अपने पैरों को छोटे-छोटे बना लिया करती थीं। इसलिए वे आसानी से भाग नहीं सकती थीं। इससे बहुतेरी स्त्रियों ने आत्मघात कर लिया। इस तरह मित्र-राष्ट्रों की फौजें आगे कूच करती गईं अपने पीछे मौत, आत्महत्या और जलते हुए गांवों की लीक छोड़ती गईं।

इन फौजों के साथ जानेवाला एक अंग्रेज युद्ध-सम्वाददाता लिखता है—

“ऐसी भी बातें हैं, जिन्हें मैं नहीं लिख सकता और जो इंग्लैंड में नहीं छप सकेंगी, जो यह जता देंगी कि हमारी यह पश्चिमी सभ्यता जगलीपन के ऊपर चढ़ा हुआ सिर्फ एक पतला खोल है। किसी भी युद्ध के बारे में असली सच्ची बातें आज तक नहीं लिखी गईं। यह युद्ध भी इसका अपवाद नहीं होगा।”

५ इन सेनाओं ने पेरिंग पहुँचकर दूतावासों को घेरे से छुड़ाया। उसके बाद पेरिंग की लूट हुई, जो “पिज़ारो” के समय के बाद लूट-पाट का सबसे जबर्दस्त धावा कहा जा सकता है। पेरिंग के कीमती कला-मण्डार उन उजड़्डों व असभ्यों के हाथों में पड़ गये, जिनको इनके मूल्य तक का ज्ञान न था। यह लिखते हुए खेद होता है कि मिशनरियों ने इस लूट-पाट में सबसे बड़ा हिस्सा लिया। विदेशियों के झुण्ड-के-झुण्ड घरों के बाहर नोटिस चिपकाते फिरते थे कि ये घर हमारे हैं। एक घर की कीमती चीजें बेचकर वे दूसरे बड़े मकान की तरफ बढ़ जाते थे।

इन शक्तियों की आपसी लाग-डाँट और कुछ संयुक्त राज्य अमेरिका के रुख के कारण भी, चीन का बँटवारा होने से रूक गया। लेकिन उसको ज़िल्लत का कड़वे से कड़वा घूँट पीना पड़ा। उसपर हर तरह की बेइज्जतियाँ लादी गईं, एक स्थायी विदेशी सेना पेरिंग में अड्डा जमाने और रेल-मार्ग का पहरा देने के लिए तैनात की गई, बहुत-से किले नष्ट कर दिये गए, किसी विदेशी-विरोधी समिति का सदस्य होनेवाले के लिए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई, व्यापार के लिए और भी ज्यादा खास अधिकार लिये गए और हज़ानों के तौर पर एक

^१ एक स्पेनी नाविक (१४७१-१५४१ ई०)। इसने दक्षिण अमेरिका के पेरू देश को जीता था। वहाँ उसका जीवन हव से ज्यादा बेरहमी के कामों में बीता। आखिर में अपने ही एक सिपाही के हाथों उसकी मौत हुई।

बड़ी भारी रणम ऐंठी गई, और सबसे जवानक घोट यह हुई कि चीनी सरकार को मजबूर किया गया कि 'पेमेबाग'-आन्दोलन के तत्काल दानवक्तता नेताओं को 'बन्दी' करार देकर मौन की मज्जा दे। इसका नाम दिया गया था—'पेमेबाग का मजबूती', जिनपर १९०१ ई० में दण्डित हुए।

गारे चीन में, और खानकर पेमेबाग ने आमपास, जब ने मजबूती घट रही थी, उन समय रूसी सरकार ने इस आम मजबूती में ज़ाबदा उठाकर मजबूतीया होकर मजबूती में बहुत-सी फीजें भेज दी। चीन सरकार था: निम्न ज़ाबदा करने ने किया और यह ही गया सकता था? लेकिन हुआ पर कि दूसरी शक्तिया को रूसी सरकार का इस तरह देन के एक बड़े दृष्टिकोण तदर्थ जमा बहुत अगस्त। इस नये मुक्त के गिन्ने में जापान को मजबूती उगादा निम्न और मजबूत हुई। वन, इन नव राष्टों ने रूस को पीछे घोट जाने के लिए दबाया। और रूस की मजबूती ने इनपर पुनः-प्रकार और अचम्भा इनने की कौशिल्य की कि उनके नेक उगादों पर भी कोई मजबूती करे। और उगने इन शक्तियों को भरोसा दिया कि चीन की प्रवृत्ति में अधिकांश में हम जानें या उगादा तनिक भी उगादा नहीं है, मजबूती में रूसी देश-मान पर शक्ति होने ही यह अपनी फीजें वहाँ में हटा गया। वन, सबसे जवानकी हो गई, और इसमें मजबूती की कि मित्र-राष्ट्रों ने एक दूसरे को इन निम्न परीक्षण और नेकी के लिए बधाईयां भी दी होगी। लेकिन फिर भी, रूसी फीजें मजबूती में ही जमी रही, और ठेठ चीनिया तक फैल गई।

मजबूती में और चीनिया तक इस तरह रूस के बड़े जाने पर जापानियों को बड़ा गुन्हा आया। चपचाप लेकिन सरगमी के माय वे मुक्त की तैयारी करने लगे। उन्हें याद था कि कितना तनक चीन शक्तियों में मित्रकार १८९५ ई० में चीन-युद्ध में बाद उन्हें पोट-आर्थर वापस करने के लिए मजबूर किया था। ऐसा फिर न हो सके, इसकी वे अब कौशिल्य करने लगे। मयोग में उन्हें इंग्लैण्ड एक ऐसी शक्ति मिल गई, जिसे रूस के बढ़ने में अन्देशा था और उसे रोचना चाहती थी। इसलिए १९०२ ई० में आंग्ल-जापानी गठ-बन्धन हुआ, जिसका उद्देश्य यह था कि शक्तियों का कोई मेन्स मुदूरपूय में जापान या इंग्लैण्ड को ज़रदंभी न दबा सके। जापान अब अपने-आपको उत्तरे में मुक्त समझने लगा और उगने हर की तरफ ज्यादा गर्म रूप उचित्यार कर लिया। उसने मांग की कि रूसी फीजें मजबूती में हटा ली जायें। लेकिन उस समय की मूर्ख ज़ारवादी सरकार जापान को हिकारत की नज़र में देखती थी और उसे यह भरोसा ही न था कि जापान लड़ने की हिम्मत करेगा।

१९०४ ई० के शुरू में दोनों देशों में युद्ध ठन गया। जापान इसके लिए

बिल्कुल तैयार था। अपनी सरकार के प्रचार और सम्राट-पूजा के पथ से हीके हुए जापानी लोग देशभक्ति के जोश से भर गये। दूसरी तरफ रूस बिल्कुल तैयार न था और उसकी निरकुश सरकार बराबर अपनी प्रजा को दबाकर ही शासन चला सकती थी। डेढ़ साल तक युद्ध चलता रहा और तमाम एशिया, यूरोप और अमेरिका ने जल और थल पर जापान की जीतो को देखा। कुर्वाणी के अद्भुत कारनामों और ज़वर्दस्त भारकाट के बाद जापानियों के हाथ पोर्ट-आर्थर लगा। यूरोप में रूस ने जंगी-जहाज़ों का एक बड़ा बेड़ा लम्बे समुद्री रास्ते से सुदूरपूर्व को भेजा। आधी दुनिया को पार करके, हजारों मील के सफ़र से थका-थकाया यह ज़वर्दस्त बेड़ा जापान के समुद्र में पहुँचा और वहाँ जापान और कोरिया के बीच के सँकड़े समुद्री रास्ते में इसे इसके जलसेनानायक समेत जापानियों ने ह्वो दिया। इस दुर्घटना में करीब-करीब सारा-का-सारा बेड़ा नष्ट हो गया।

हार-पर-हार से रूस की—ज़ारगाही रूस की—बुरी गत हो रही थी। रूस के पास ताकत का बहुत बड़ा भण्डार था। क्या इसीने सौ वर्ष पहले नेपोलियन को नीचा नहीं दिखाया था? लेकिन उस वक़्त असली रूस, यानी रूस की जनता बोल उठी थी।

इन पत्रों के सिलसिले में मैं हमेशा रूस, इंग्लैंड, फ़्रान्स, चीन, जापान, वगैरा का जिक्र किया करता हूँ, मानो इनमें से हरेक देश कोई जाँती-जागती हस्ती हो। यह मेरी एक बुरी आदत है, जो किताबों और अख़बारों से मुझमें आ गई है। मेरा मतलब वास्तव में उस समय की रूसी सरकार, अंग्रेज़ी सरकार, वगैरा से है। ये सरकारें एक छोटे-से गिरीह के सिवा किसीकी भी प्रतिनिधि न हो, या किसी एक वर्ग की हो, लेकिन उनको सारी जनता का प्रतिनिधि कहना या समझना ठीक नहीं। उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ी सरकार, पार्लियामेंट को चलाने-वाले ज़मींदारों और ऊँचे मध्यम-वर्ग के आसूदा लोगों की प्रतिनिधि कही जा सकती थी। जनता के बहुमत की शासन में कोई आवाज़ न थी। आज-कल कभी-कभी सुनते हैं कि भारत ने राष्ट्रसंघ में या गोलमेज परिषद् में या ऐसे ही दूसरे जलसे में अपना प्रतिनिधि भेजा है। यह बेहूदा बात है। ये नाम के प्रतिनिधि तब तक भारत के प्रतिनिधि नहीं हो सकते, जबतक कि भारत की जनता उनको न चुने। उनको तो भारत-सरकार नामज़द करती है, जो हालाँकि भारत-सरकार कहलाती है, पर है ब्रिटिश सरकार का ही एक विभाग। रूस में, रूस-जापान-युद्ध के समय निरकुश शासन था। यह ज़ार "सारे रूसों का निरकुश शासक" था और यह निरकुश भी ऐसा कि महामूर्ख। मज़दूरों और किसानों को सेना के जोर पर दबाकर रखा जाता था। मध्य-वर्गों तक की शासन में कोई आवाज़ न थी। इस जुलूम के खिलाफ़ बहुतेरे रूसी नौज़वानों ने सिर उठाया और

हाथ उठाया और आजादी की लड़ाई में अपना जीवन कुर्बान कर दिया। बहुतेरी लड़कियों ने भी यही रास्ता अपनाया। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि 'रूस' यह कर रहा था, वह कर रहा था, जापान से लड़ रहा था, तो मेरा मतलब सिर्फ़ ज़ारशाही सरकार से होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।

जापानी युद्ध और उससे होनेवाली तबाही ने रूस की आम जनता पर और भी मुसीबतें ढाईं। सरकार पर दबाव डालने के लिए अक्सर कारखानों के मजदूर हड़ताल कर बैठते। २२ जनवरी, १९०५ ई० को हजारों निहत्थे किसान और मजदूर एक पादरी के पीछे-पीछे जुलूस बनाकर ज़ार के सर्दों के महल में उसके पास पहुँचे कि अपने कष्टों से कुछ छुटकारा मिलने की प्रार्थना करें। उनकी बात सुनने के बजाय ज़ार ने उनपर गोलीयाँ चलवा दी। मयकर हत्याकाण्ड मच गया, दो सौ आदमी मारे गये, और पीटसबर्ग की बर्फ़ खून से लाल हो गई। उस दिन रविवार था और तभी से इस दिन को "खूनी रविवार" कहा जाने लगा। देश में गहरी झुलचल मच गई। मजदूरों ने हड़तालें बोल दी, जो बढ़कर क्रान्ति का एक कदम बन गई। १९०५ ई० की इस क्रान्ति को ज़ार की सरकार ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। कई कारणों से हमारे लिए यह क्रान्ति बड़ी दिलचस्प है। बारह वर्ष बाद रूस की शक्ल को बदल डालनेवाली १९१७ ई० की महान् क्रान्ति के लिए इसने एक तरह से रास्ता तैयार किया। और १९०५ ई० को इसी विफल क्रान्ति में क्रान्तिकारियों ने एक नया संगठन कायम किया, जो बाद में इतना मशहूर हो गया। यह 'सोवियतों' का संगठन था।

जैसा कि मेरा डँग है, मैं चीन और जापान और रूस-जापान-युद्ध का हाल तुम्हें बताते-बताते १९०५ ई० की रूसी राज्य-क्रान्ति की तरफ़ बहक गया। लेकिन मचूरिया के इस युद्ध के समय रूस की अन्दरूनी हालत को समझाने के लिए ये चन्द बातें बताना जरूरी था। क्रान्ति के इसी कदम की वजह से, और जनता में फैले हुए गुस्से की वजह से ज़ार को जापान से सन्धि करनी पड़ी।

सितम्बर, १९०५ ई० की पोर्ट्समाउथ की सन्धि से रूस-जापान के युद्ध का अन्त हुआ। पोर्ट्समाउथ सयुक्त राज्य अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोनों पक्षों को वहाँ बुलाकर सन्धि-पत्र पर दस्तखत कराये। इस सन्धि से अन्त में जापान को पोर्ट आर्थर और लाओ-तुंग प्रायद्वीप फिर मिल गये, जो चीन के युद्ध के बाद उसे वापस करने पड़े थे। रूसियों ने जो रेल-मार्ग मचूरिया में बनाया था, उसका भी एक बड़ा हिस्सा जापान को मिला। और जापान के उत्तर में जो सैख़ेलीन टापू है, उसका भी आधा हिस्सा मिल गया। इसके अलावा रूस ने कोरिया के ऊपर अपने तमाम दावों को छोड़ दिया।

बस, जापान जीत गया और बड़ी-बड़ी शक्तियों के सुरक्षित घेरे में जा घुसा।

एशियाई देश जापान की विजय का एशिया के तमाम देशों पर बड़ा गहरा असर पड़ा। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि लटकपन में मैं भी इस विजय पर खूब लहका करता था। ऐसा ही जोश एशिया के बहुतेरे लड़कों, लड़कियों और बड़ों को आया करता था। यूरोप की एक महान् शक्ति हार गई, इसलिए एशिया यूरोप को अब फिर हरा सकता था, जैसा कि पहले वह कई बार कर चुका था। पूर्वी देशों में राष्ट्रीयता की लहर तेजी से फैलने लगी और 'एशिया एशियावालों के लिए', यह नारा सुनाई देने लगा। लेकिन यह राष्ट्रीयता सिर्फ पुराने जमाने को लौट चलना या पुराने रिवाजों और विश्वासों से चिपके रहना न थी। लोगों ने देख लिया कि जापान की विजय का कारण यह था कि उसने यूरोप के नये औद्योगिक तरीकों को अपना लिया था। और ये विचार व तरीके पूर्वी देशों में दिन-पर-दिन लोगों में ब्यादा फैलने लगे।

: ११८ :

चीन गणराज्य बन जाता है

३० दिसम्बर, १९३२

हम देख चुके हैं कि रूस पर जापान की विजय से एशिया के राष्ट्र सुशी से कैसे फूल गये। लेकिन इसका तुरन्त नतीजा तो यह हुआ कि हमलावर साम्राज्य-शाही शक्तियों के छोटे-से दल में एक शक्ति और शामिल हो गई। इसकी पहली चोट कोरिया पर पड़ी। जापान के उठने का अर्थ था कोरिया का गिरना। जबसे जापान ने अपने दरवाजे दुनिया के लिए खोले, वह कोरिया को और मंचूरिया के कुछ भाग को अपना माल समझने लगा था। अबतक वह बार-बार यह तो ऐलान करता रहता था कि चीन की अखण्डता को और कोरिया की स्वाधीनता को मानेगा। साम्राज्यशाही शक्तियों का यही तरीका होता है कि वे लूटती भी जाती हैं और मक्कारी के साथ अपनी नेकनीयती का भरोसा भी दिलाती जाती हैं, गले भी काटती जाती हैं और यह ढिंढोरा भी पीटती जाती हैं कि जान बहुत पवित्र होती है। बस, जापान ने भी बड़े आडम्बर के साथ यह ऐलान कर दिया कि वह कोरिया में दखल न देगा, लेकिन साथ ही वह उसपर कब्जा जमाने की अपनी पुरानी नीति पर भी अमल करता रहा। चीन और रूस दोनों से उसके जो युद्ध हुए वे भी कोरिया और मंचूरिया ही के लिए थे। वह एक-एक कदम आगे बढ़ता जा रहा था और अब चीन व रूस की पराजय से उसका रास्ता साफ हो गया था।

अपनी साम्राज्यशाही नीति पर चलने में जापान को कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। वह खुल्लम-खुला हाथ मारता गया, अपनी मशा को पर्दे में छिपाने

एक की उमने परवाह नहीं की। चीन का युद्ध शुरू होने से पहले ही, १८९४ ई० में कोरिया की राजधानी मिओल के राजमहल में जबर्दस्ती घुसकर जापानियों ने वहाँ की महारानी को गद्दी से उतारकर कैद कर लिया, क्योंकि वह उनके कहे मुनाबिक चलने को तैयार न थी। १९०५ ई० में रूसी युद्ध के बाद जापान की सरकार ने कोरिया के बादशाह को अपने देश की स्वाधीनता बेच देने और जापानी सत्ता को मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यही काफी न था। पाँच साल के अन्दर ही यह अमागा बादशाह गद्दी से उतार दिया गया और कोरिया जापानी साम्राज्य में मिला लिया गया। यह १९१० ई० की बात है। तीन हजार वर्ष के लम्बे इतिहास के बाद कोरिया राज्य की अलग हस्ती मिट गई। जिस बादशाह को इस तरह हटाया गया था वह उस राजवंश का था जो ५०० वर्ष पहले मंगोलों को अपने यहाँ से खदेड़ चुका था। लेकिन कोरिया अपने बड़े भाई चीन की तरह पयरा गया था और बँधे हुए पानी की तरह सड़ गया था, और इसकी उसे यह सजा भुगतनी पड़ी।

कोरिया को फिर उसका पुराना नाम दिया गया—‘चोसेन’ यानी सवेरे की शान्ति का देश। जापानियों ने वहाँ आधुनिक सुधार भी किये, पर कोरिया के लोगों की आत्मा को उन्होंने बड़ी वेदों से कुचल दिया। बहुत वर्षों तक स्वाधीनता के लिए लड़ाई चलती रही, और बहुत-से उफान भी आये। सबसे बड़ा उफान १९१९ ई० में आया। कोरिया के लोग, खासकर युवक और युवतियाँ, अपने से जबर्दस्त का मुकाबला होते हुए भी वीरता के साथ लड़ते रहे। एक बार की बात है कि स्वाधीनता के लिए लड़नेवाले एक कोरियाई संगठन ने जब स्वाधीनता की वाक्यादा घोषणा कर दी और जापानियों को ललकार बताई, तो कहते हैं कि उन लोगों ने पुलिस को टेलीफोन करके अपनी कार्रवाई की सूचना भी दे दी। इस तरह अपने आदर्श के लिए उन्होंने जानवूझकर अपने-आपको बलिदान कर दिया। जापानियों ने कोरियाई लोगों का जिस तरह दमन किया, यह इतिहास का एक दुखमरा और काला अध्याय है। तुम्हें यह जानकर दिलचस्पी होगी कि कोरियाई नवयुवतियों ने, जिनमें से बहुत-सी कालेज से नई-नई निकली थी, इस लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा लिया।

अब चीन लौट चलना चाहिए। ‘घूसैवाज’ आन्दोलन के दमन और १९०१ ई० की पेंकिंग की सन्धि के बाद हमने उसे अचानक ही छोड़ दिया था। चीन पूरी तरह जलील हो चुका था। वहाँ सुधारों को फिर जन्म दिया गया। बूढ़ी राजमाता तक सोचने लगी कि कुछ-न-कुछ किया ही जाना चाहिए। रूस-जापान युद्ध के समय चीन चुपचाप खड़ा देखता रहा, हालाँकि लड़ाई चीन के ही प्रदेश मचूरिया में हो रही थी। जापान की विजय ने चीन के सुधारकों के हाथ मजबूत

कर दिये। शिक्षा को नया रूप दिया गया। आधुनिक विज्ञान के अध्ययन के लिए बहुत-से विद्यार्थी यूरोप, अमेरिका, और जापान भेजे गये। अफ़सरो की नियुक्ति के लिए साहित्य की परीक्षाओं का पुराना तरीका उठा दिया गया। यह अजीब तरीका, जो चीन का एक स्रास नमूना था, ठेठ हन् खानदान के समय से, दो हजार वर्ष से, चला आ रहा था। इसकी फायदेमन्दी तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। और यह चीन की प्रगति को रोके हुए था। इसलिए इसका उठ जाना अच्छा ही हुआ। फिर भी अपनी तीर पर यह तरीका युगो तक एक अनोखी चीज़ बना रहा। यह जिन्दगी के बारे में चीनियों के उस रवये को प्रकट करता था, जो ग़रिबा व यूरोप के बहुत-से देशों की तरह न तो मामन्ती था और न महन्ती। वल्कि इनका आधार विवेक पर था। चीनी लोग दुनिया के सब देशों के लोगों से कम मज़हबी रहे हैं, लेकिन नीति व कायदे के साथ जिन्दगी बिताने के अपने ढंग पर वे जिस कड़ाई से अमल करते रहे हैं वैसा किसी धर्म-परायण कौम ने भी नहीं किया। उन्होंने बुद्धिवादी समाज कायम करने का जतन किया। लेकिन चूँकि उन्होंने इसे अपने प्राचीन साहित्य के परकोटे में ही बन्द कर दिया, इससे प्रगति व ज़रूरी परिवर्तन रुक गये, और सड़ाई व पथराव पैदा हो गई। हम भारत के लोग इस चीनी बुद्धिवाद से बहुत-कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग जात-पात, रुढ़िवादी मज़हबों, पोप-लीला और सामन्ती विचारों के पजे में फँसे हुए हैं। चीन के महात्मा कन्फ़्यूशस ने अपने देशवासियों को एक चेतावनी दी थी, जो याद रखने लायक है—“जो लोग अलौकिक या ग़ैबी बातों में दखल रखने का ढोंग रचते हो, उनके साथ कोई ताल्लुक मत रखो। अगर तुमने अपने देश में अलौकिकवाद को पग जमाने दिया, तो उसका नतीजा भयकर आफत होगा।” दुर्भाग्य से हमारे देश में चोटीधारी या जटा-जूटधारी या लम्बी दाढ़ीवाले या टेढ़े-मेढ़े तिलकधारी या भगवाँ वस्त्रधारी बहुत-से लोग ग़ैबी दूत बने फिरते हैं और साधारण जनता को मूँडते हैं।

लेकिन अपने सारे पुरातन बुद्धिवाद और सस्कृति के होते हुए भी चीन का वर्तमान से नाता टूट गया, इसलिए मुसीबत की घड़ी में उसे उसकी ये पुरानी सस्थाएँ कोई काम न आ सकी। घटनाचक्र ने चीन के बहुत-से नौजवानों में नव-जीवन भर दिया और उन्हें बाहर जाकर लगन से ज्ञान-ज्योति तलाश करने के लिए मजबूर किया। इन घटनाओं ने बूढ़ी राजमाता को भी हिला दिया, और अब वह सविधान और स्वराज्य देने की बातें करने लगी और उसने विदेशों को, वहाँ के सविधानों का अध्ययन करने के लिए, कमीशन भी भेजे।

यो बूढ़ी राजमाता की मातहती में चीनी सरकार ने भी आखिरकार आगे कदम बढ़ाया, लेकिन जनता इससे भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। १८९४

ई० मे ही, डा० सन-यात-सेन ने 'चीन-पुनरुद्धार समिति' कायम कर दी थी। और चीन पर विदेशी शक्तियों ने जो अन्यायी और एक-तरफा सन्धियाँ, जिन्हें चीनी लोग 'अनमान सन्धियाँ' कहा करते हैं, ज़बर्दस्ती लादी थी, उन पर विरोध जाहिर करने के लिए बहुत-से लोग इस समिति में शामिल हो गये। यह समिति बढ़ने लगी और देश के नवयुवक इसकी तरफ खिंचने लगे। १९११ ई० में इसका नाम बदलकर 'कुओ-मिन-तांग' यानी 'जनता का राष्ट्रीय दल' रखा गया और यह चीन की क्रान्ति का केन्द्र बन गया। इस आन्दोलन की जान डा० सन-यात-सेन मर चुके राज्य अमेरिका की आदर्श मानते थे। वह गणराज्य चाहते थे, न कि इंग्लैण्ड-जैसी सविधानी राजशाही, और जापान-जैसी सम्राट्-पूजा तो हर्गिज भी नहीं। चीनियों ने अपने सम्राटों को पूजा की चीज कभी नहीं माना, फिर उनका मौजूदा शासक राजवंश तो 'चीनी' भी नहीं था। यह राजवंश मचू था और जनता में मचू-विरोधी भावना खूब फैली हुई थी। जनता की इस खलबली ने ही बूढ़ी राजमाता को मजबूर किया था। लेकिन यह बूढ़ी महिला भावी सविधान की घोषणा करने के थोड़े ही दिन बाद मर गई। एक अजीब बात यह हुई कि राजमाता और इसका भतीजा सम्राट्, जिसे इसने गद्दी से उतारा था, दोनों नवम्बर, १९०८ ई० में चौबीस घंटों के अन्दर ही मर गये। अब एक दुष्ट-मुर्दा बच्चा नाम के लिए सम्राट् हुआ।

अब फिर पार्लमेण्ट को बुलाने की माँग बलवन्त होने लगी। जनता की मचू-विरोधी और राजशाही-विरोधी भावना जोर पकड़ने लगी। क्रान्तिकारी भी जोर पकड़ने लगे। इस समय चीन के एक प्रान्त का हाकिम युआन-शी-काई ही ऐसा मजबूत आदमी था, जो इनका मुकाबला कर सकता था। यह बूढ़ी लोमड़ी की तरह चालाक था, और संयोग से चीन की अकेली आधुनिक व होशियार सेना, जिसका नाम 'आदर्श सेना' था, उसके हाथ में थी। मचू-शासकों ने बड़ी बेवकूफी में आकर इसे चिढ़ा दिया और वर्खास्त कर दिया, और इस तरह उन्होंने ऐसे अकेले व्यक्ति को खो दिया, जो उन्हें कुछ देर के लिए बचा सकता था। अक्टूबर, १९११ ई० में, यांगसी की घाटी में क्रान्ति मड़क उठी और बहुत जल्दी मध्य और दक्षिणी चीन के बड़े हिस्से में विद्रोह फैल गया। १९१२ ई० की पहली जनवरी को इन प्रान्तों ने गणराज्य का ऐलान कर दिया और नानकिंग को राजधानी बनाया। डा० सन-यात-सेन राष्ट्रपति चुने गये।

इधर युआन-शी-काई भी इस नाटक को देख रहा था कि ज्योंही अपना मौका मिले, हाथ मारे। रीजेण्ट ने (जो अपने पुत्र, नन्हे सम्राट् के ऐवज़ राजकर रहा था) युआन को वर्खास्त करके बाद में दुबारा बुलाया, इसका किस्सा भी दिल-चस्प है। पुराने चीन में होंक बात बड़े तकल्लुफ व अदब के साथ की जाती थी।

जिस वक्त युआन को बर्खास्त करना जरूरी था, तब यह घोषणा की गई थी कि उसकी टांग में तकलीफ है। वास्तव में सबको अच्छी तरह मालूम था कि उसकी टांग बिल्कुल मजबूत में थी। और उसे बर्खास्त करने का यह सिर्फ़ माना हुआ ढोंग था। लेकिन युआन ने भी अपना बदला ले लिया। दो साल बाद, १९११ ई० में, जब सरकार के खिलाफ़ ग़दर और विद्रोह उठ खड़े हुए, तब रीजेन्ट ने घदरकार युआन को बुलवाया। लेकिन युआन का इरादा तबतक जाने का नहीं था जबतक उसकी शर्तें मज़ूर न करली जायें। उसने रीजेन्ट को जो जवाब भेजा, उसमें खेद के साथ कहा कि उसके लिए घर छोड़ना मुमकिन नहीं, क्योंकि टांग में तकलीफ़ होने की वजह से वह सफ़र नहीं कर सकता। लेकिन एक महीने बाद जब उसकी शर्तें मज़ूर कर ली गईं तो उसकी टांग भी फौरन ठीक हो गई।

लेकिन अब इतनी देर हो चुकी थी कि क्रान्ति नहीं रुक सकती थी। युआन भी इस कदर चालाक था कि दोनों में से किसी पक्ष के साथ बँधकर अपनी हैमियत को ख़तरे में नहीं डालना चाहता था। आख़िरकार उसने मचुओ को गद्दी छोड़ने की मलाहट दी। इधर तो गणराज्य उनके मुकाबले में खड़ा था, और उधर उनके सेनापति ने उनका साथ छोड़ दिया था, इसलिए मचू-शासकों के लिए दूसरा कोई चारा ही न था। १२ फरवरी, १९१२ ई० को गद्दी छोड़ने का फरमान निकाल दिया गया। इस तरह ढाई सदी से ज्यादा के बाद रखने लायक शासन के बाद, मचू-राजवंश ने चीन का रगमच खाली कर दिया। एक चीनी कहावत के अनुसार "वे सिंह-जैसी गर्जना करते हुए आये और साँप की पूँछ की तरह गायब हो गये।"

इसी १२ फरवरी के दिन नये गणराज्य की राजधानी नानकिंग में, जहाँ प्रथम मिद्ध बादशाह का मकबरा बना हुआ था, एक अजीब रस्म पूरी की गई, ऐसी रस्म जिसने पुरानी व नई बातों का भेद दर्शाते हुए उन्हें एक साथ जो दिया। गणराज्य के राष्ट्रपति सन-यात-सेन ने अपने मंत्रिमंडल के साथ मकबरे पर जाकर पुराने तरीके में भेटें चढ़ाईं। इस भीके पर भाषण देते हुए उन्होंने कहा—“हम पूर्वी एशिया के लिए गणराज्य के ढोंग के शासन का नमूना सबसे पहले पेश कर रहे हैं। जो लोग कोशिश करते हैं, उन्हें देर-सबेर सफलता मिलती ही है। नेकी का अन्त में ज़रूर इनाम मिलता है। फिर हम आज यह पछतावा क्यों करें कि विजय इतनी देर से आई?”

बहुत वर्षों तक, अपने देश में और निर्वासित रहकर, सन-यात-सेन चीन की आज़ादी के लिए जान लड़ाते रहे, और अन्त में सफलता आती दिखाई दी। लेकिन आज़ादी एक बेवफा दोस्त है और सफलता हासिल करने से पहले उसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ती है। अक्सर वह हमें झूठी उम्मीदें दिखा-दिखाकर बहलाती है, कठिनाइयाँ पैदा करके हमारी परीक्षा लेती है, और तब कही वह हासिल होती है।

चीन और डा० सेन की मजिल पूरी होने में अभी बहुत देर थी। बहुत वर्षों तक इस नये गणराज्य की अपनी ज़िन्दगी के लिए लड़ाई करनी पड़ी और आज इक्कीस वर्ष बाद भी, जबकि उसे बालिग हो जाना चाहिए था, उसका भविष्य ढाढ़ाडोल हो रहा है।

मंचुओं ने तो राजगद्दी छोड़ दी, लेकिन गणराज्य के रास्ते में युवान अभी तक अड़ा हुआ था। पता नहीं उसका क्या इरादा था। उत्तरी भाग उसके हाथ में था और दक्षिणी भाग गणराज्य के हाथ में। शान्ति की खातिर और गृह-युद्ध बचाने के लिए, डा० सेन ने अपनेको मिटाकर राष्ट्रपति का पद छोड़ दिया और युवान को राष्ट्रपति चुनवा दिया। लेकिन युवान गोरे गणराज्यवादी नहीं था। वह तो अपनी बुलन्दी के लिए सत्ता हथियाने की फिराक में था। जिन गणराज्य ने उसे अपना राष्ट्रपति चुनकर इज्जत दी थी, उगीनो कुचलने के लिए उसने विदेशी शक्तियों ने रुपया उधार लिया। उसने पार्लमेण्ट को बर्खास्त कर दिया और कुओ-मिन्-तांग को तोड़ दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि दो दल हो गये और डा० सेन की अध्यक्षता में दक्षिण में एक मुहायले की सरकार कायम हुई। जिस फूट को बचाने के लिए डा० सेन ने बरगक जतन किया था, वही पैदा हो गई, और जिन समय महायुद्ध दुरु हुआ, चीन में दो सरकारें थी। युवान ने सम्राट बनने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ और थोड़े ही दिनों बाद मर गया।

: ११९ .

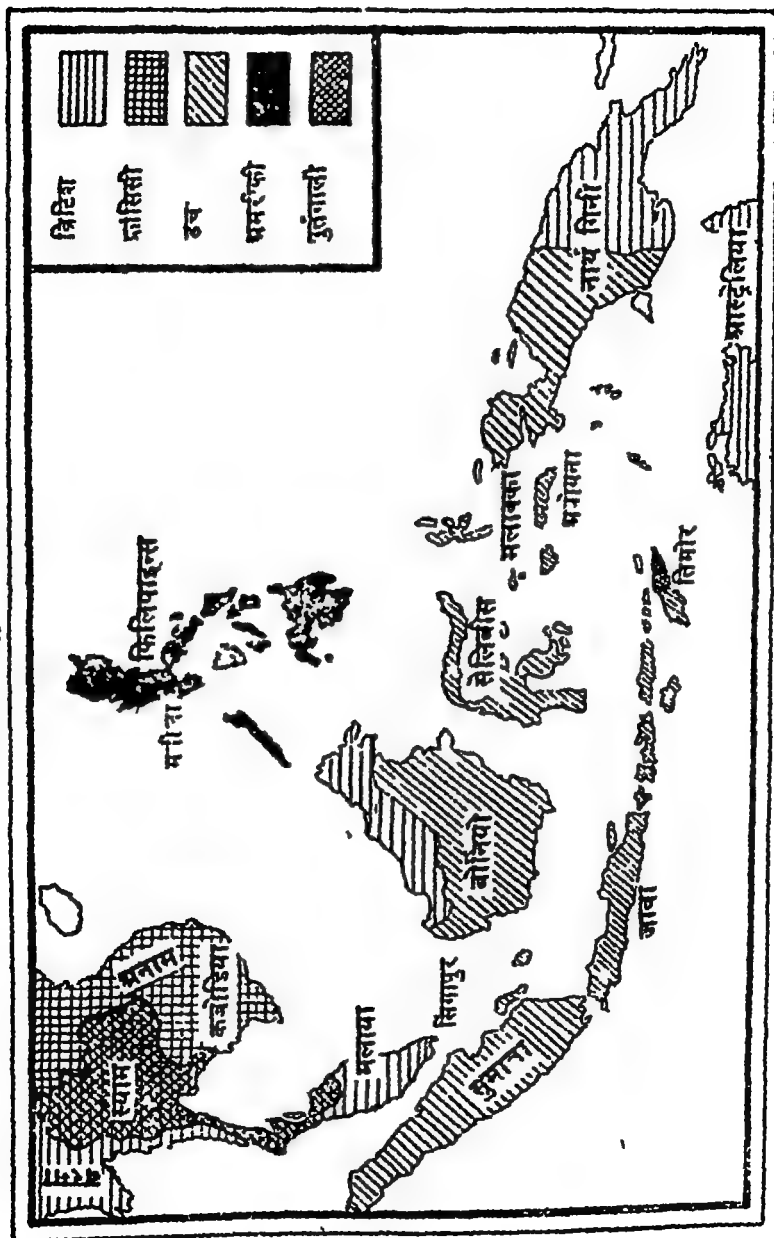
भारत के पूर्ववर्ती देश

३१ दिसम्बर, १९३२

जिन्हाल हम सुदूरपूर्व की चर्चा को उठा रखते हैं। उन्नीसवीं सदी में हम भारत का भी कुछ हाथ देव चुके हैं, और अब पश्चिम की तरफ यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका को चलने का वक़्त आ गया है। पर मैं चाहता हूँ कि इस लम्बे सफ़र से पहले तुम ज़रा एशिया के दक्षिण-पूर्वी कोने की भी एक झाँकी ले लो, ताकि हमें इनमें अवतक की जानकारी हो जाय। इन देशों पर और किये काफी समय हो चुका है। पिछले कुछ पन्नों में मैंने सरज़री तौर पर, और अलग-अलग तौर पर, इन देशों का—मलेशिया, इन्दोनेशिया, पूर्वी द्वीप-समूह और सुदूर भारत के नामों का जिक्र किया है, जो शायद सही भी नहीं है। मुझे सन्देह है कि इनमें से कोई भी नाम हम सारे इलाक़े को शामिल करता हो। लेकिन जब हम-तुम एक दूसरे की बातें समझ लें, तो नामों से क्या, लेना-देना ?

अगर आसानी से मिल सके तो ज़रा नज़रें को देखो। तुम्हें एशिया के दक्षिण-पूर्व में एक प्रायद्वीप दिखाई देगा, जिसमें बरमा, स्याम और आजकल का फ़ान्सीसी

भारत के पूर्ववर्ती देश

हिंद-चीन शामिल हैं। बरमा और स्याम के बीच ज़मीन की एक लम्बी ज़बान-सी निकली हुई है, जो आखरी छोर की तरफ चौड़ी होती गई है और जिसकी नोक पर सिंगापुर का शहर बसा हुआ है। यह मलाया प्रायद्वीप है। मलेशिया से लेकर आस्ट्रेलिया तक बहुत-से छोटे-बड़े टापू बिखरे हुए हैं, जिनकी अजीब शकलें हैं और जिन्हें देखकर ऐसा मालूम होता है कि ये एशिया और आस्ट्रेलिया को मिलाने-वाले किसी बड़े भारी पुल के खण्डहर हैं। इन्हीं टापुओं का नाम पूर्वीद्वीप-समूह है। इनके उत्तर में फिलीपाइन के टापू हैं। किसी आधुनिक नक्शे से तुम्हें मालूम हो जायगा कि बरमा और मलाया अंग्रेजों के कब्जे में हैं, हिंद-चीन फ्रान्स का है और इनके बीच में स्याम एक स्वाधीन देश है। डचों के कब्जे में इन्दोनेशिया, यानी सुमात्रा व जावा, और वॉनियो, सेलिबीज़ व मलक्का के ज्यादातर हिस्से हैं। ये टापू मसालों के लिए मशहूर हैं, और इन्होंने यूरोप के नाविकों को हज़ारों मील लूफानी सागरों को लांघकर आने के लिए खींचा है। फिलीपाइन टापू अमेरिका के अधीन हैं।

पूर्वी सागरों के इन देशों की यह मौजूदा हालत है। लेकिन तुम्हें याद होगा कि लगभग दो हज़ार वर्ष पहले भारतमाता के सपुत्रों ने इन देशों में जाकर उपनिवेश बसाये थे, कई सदियों तक इनमें बड़े-बड़े साम्राज्य फूले-फले, खूबसूरत गहर और अद्भुत इमारतें बनीं, बनिज-व्यापार की तरक्की हुई और भारतीय व चीनी सभ्यताओं व सस्कृतियों का मेल हुआ।

इन देशों का (इनकी संख्या ७९ है) वयान करते हुए मैंने अपने एक पिछले पत्र में पूर्व में पुर्तगाली साम्राज्य के पतन का और ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कम्पनियों के उदय का जिक्र किया था। फिलीपाइन में तबतक स्पेनियों का ही राज था।

अंग्रेजों और डचों ने मिलकर पुर्तगालियों को मार भगाया था। वे कामयाब तो हो गये, लेकिन इन विजेताओं के बीच किसी तरह का प्रेम नहीं था और वे अक्सर आपस में लड़ा करते थे। १६२३ ई० में एक बार मलक्का में अम्बोयना के डच गवर्नर ने, डच-सरकार के खिलाफ साजिश का इलज़ाम लगाकर ईस्ट इंडिया कम्पनी के तमाम अंग्रेज कर्मचारियों को गिरफ्तार करके मरवा डाला। यह थोकबन्द जल्लादी अम्बोयना का हत्याकाण्ड कहलाती है।

मैं चाहता हूँ कि तुम एक बात याद रखो। अपने शुरू के पत्रों में मैंने इसका जिक्र किया है। इस ज़माने में, यानी सत्रहवीं सदी के अन्दर और बाद में, यूरोप औद्योगिक देश न था। बाहर भेजने के लिए वहाँ बड़े पैमाने पर माल तैयार नहीं होता था। औद्योगिक क्रान्ति और बड़ी-बड़ी मशीनों के दिन अभी बहुत दूर थे। यूरोप की वनिस्वत एशिया ज़्यादा माल तैयार और निर्यात करनेवाला देश था।

एशिया का जो माल यूरोप को जाता था, उसकी कीमत कुछ तो यूरोप के माल के रूप में और कुछ स्पेनी अमेरिका से आनेवाले धन से दी जाती थी। एशिया और यूरोप की यह तिजारत बड़े मुनाफ़े की थी। बहुत अर्से तक इसपर पुर्तगालिया का कब्ज़ा रहा, जिससे वे मालामाल हो गये। इसमें हिस्सा बंटाने के लिए ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कम्पनियां बनीं। लेकिन पुर्तगाली इस तिजारत को अपना खास इजारा समझते थे, और उसमें किसी दूसरे को हिस्सा नहीं देना चाहते थे। फिलीपाइन में स्पेनियों के साथ तो उनका निमाव होता रहा, क्योंकि स्पेनियों की दिलचस्पी तिजारत की बनिस्बत ईसाइयत की तरफ़ ज्यादा थी। लेकिन नई कम्पनियों की तरफ़ से आनेवाले अंग्रेज़ और डच हासिलेबाज़ों में रीति-नीति कुछ न थी। इसलिए बहुत जल्दी ही झड़प हो गई।

पूर्व में राज करते हुए पुर्तगालियों को सवा-सी से ज्यादा वर्ष हो गये थे। जिनपर उनका शासन था, उनमें वे ज़रा भी लोकप्रिय न थे और चारों तरफ़ असन्तोष था। इंग्लैंड और हालैंड की दोनों तिजारती कम्पनियों ने डम असन्तोष से फायदा उठा लिया और इन लोगों को पुर्तगालियों से पिंड छुड़ाने में मदद दी। लेकिन पुर्तगालियों ने जैसे ही जगह खाली की, वे फौरन ही उसमें जा बैठे। भारत और इन्दोनेशिया के राजा होने के नाते ये यहाँ के लोगों से भारी महसूलों और दूसरी सूरतों में खिराज वसूल करते थे। इससे यूरोप पर ज्यादा वीज़न पड़े बिना ही इन्हें अपना विदेशी व्यापार चलाने में मदद मिलती थी। पूर्वी देशों के माल की कीमत अदा करने में जो बड़ी दिक्कत यूरोप को पहले महसूस होती थी, वह इस तरह कम हो गई। लेकिन फिर भी, जैसा कि हम देख चुके हैं, इंग्लैंड ने रोक लगाकर और भारी चुगियां लगाकर भारत के माल का अपने यहाँ आना बन्द करने की कोशिश की। औद्योगिक क्रान्ति के आने तक यही हालत थी।

अंग्रेज़ों के हट जाने की वजह से, इन्दोनेशिया में डच-ब्रिटिश झगड़ा ज्यादा न चला। अंग्रेज़ लोग भारत में उलझते जा रहे थे और उन्हें इसीसे फुरमत न थी। इसलिए फिलीपाइन के सिवा, जिनपर स्पेनियों का कब्ज़ा बना रहा, इन्दोनेशिया के टापू अकेली डच ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में आ गये। चूँकि स्पेनियों को तिजारत की ज्यादा परवाह न थी, और न वे आगे देश-विजय की ही कोशिश में थे, इसलिए इस इलाके में डचों का कोई मुकाबलेवाला न रहा।

भारत में अपनी हमनाम ब्रिटिश कम्पनी की तरह, डच ईस्ट इंडिया कम्पनी भी जितना हो सके धन बटोरने के लिए जम गई। डेढ़-सी वर्षों तक इस कम्पनी ने इन टापुओं पर राज किया। जनता की बेहतरी की तरफ़ इन लोगों ने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। उसकी छाती पर सवार होकर उन्होंने जितना भी हो सका रुपया ऐंठा। जब खिराज के तौर पर रुपया पैदा करना आसान था, तो व्यापार दूसरे

दजों की चीज धन गया और मरने लगा। यह कम्पनी विलकुल निकम्मी थी। जो डच लोग इसमें नौकरी करने के लिए आते, वे भी उसी नमूने के थे, जिनका कोई उसूल नहीं होता था और जो महज तारीर-आजमानेवाले होते थे, जैसे भारत की ब्रिटिश कम्पनी के मारने या मारने। नेवी ने या बंदी ने धन कमाना उनका खास मतलब था। भारत में देश के नापन बहुत ज्यादा थे और बहन-सी बदइतजामी उनसे छक जाती थी। इनके अलावा भारत में कुछ ताविल गवर्नरो ने ऊपर का प्रशासन मुस्तैद बना दिया था, हालांकि नीचे के लोगों को यह कुचलनेवाला था। खैर, तुम्हें याद होगा कि १८५७ के महान् विद्रोह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी का अन्त कर दिया।

डच ईस्ट इंडिया कम्पनी की हालत दिन-पर-दिन खराब होनी गई। बाक्सिस्वा, १७९८ ई० में नीदरलैंड की सरकार ने ईस्ट इंडीज की हुकूमत खुद सम्हाल ली। कुछ ही दिनों बाद यूरोप में नेपोलियन युद्धों के कारण, अंग्रेजों ने इन टापुओं पर पकड़ खो ली, क्योंकि हालैंड भी नेपोलियन के साम्राज्य का हिस्सा बन गया था। पाँच साल तक वे ब्रिटिश भारत के ही प्रान्त समझे जाते रहे और उन अमें ग बद्र। बहुत-कुछ मुग़ल जारी किये गए। नेपोलियन का पतन होने पर पूर्वी द्वीप फिर हालैंड को वापस दे दिये गए। जिन पाँच वर्षों में जावा का सम्बन्ध भारत की ब्रिटिश सरकार में रहा, उन दिनों टागस स्टैम्फोर्ड रैफल्स नामी एक फाविल अंग्रेज जावा का लेफ्टिनेन्ट-गवर्नर था। रैफल्स की रिपोर्ट थी कि डचों के उपनिवेशी राज के इतिहास के साथ "दगानाजी, रिदवत, हत्याकाण्ड और धर्मनिरपेक्ष का एक बहुत ही अमाधारण रिश्ता है।" दूसरी कुछ हरकतों के अलावा डच अफमरो का एक काम यह भी था कि वे जावा में गुलामों के तौर पर काम करने के लिए मेलीवीज से आदिमियों को जबरदस्ती पकड़ लाते थे। इस घर-पकड़ के साथ-साथ लूट-पाट और हत्याएँ भी होती थीं।

नीदरलैंड की सरकार की यह गीधी हुकूमत भी कम्पनी की हुकूमत से कुछ अच्छी न थी। कई बातों में तो जनता पर और भी ज्यादा अत्याचार होने लगे। तुम्हें शायद याद होगा कि मैंने बगान में उस नील-बागानों की प्रथा के बारे में कुछ बताया था, जिसने कायनकारों पर बड़ी मुर्खवतें डाली थीं। इसी तरह की प्रथा, बल्कि इनसे भी खराब, जावा वगैरह में जारी की गई। कम्पनी के जमाने में लोगों को माल देना पड़ता था। लेकिन अब 'काश्तकारी-प्रथा' के मुताबिक हर साल कुछ समय के लिए, जो किसानों का काम-काजी बस्त का लगभग एक-तिहाई या चौथाई हिस्सा माना जाता था, उनमें जबरदस्ती काम कराया जाता था। व्यवहार में तो बहुत करके किसान का लगभग पूरा ही बस्त ले लिया जाता था। डच सरकार ठेकेदारों के माफ़त काम कराती थी, जिनको सरकार की तरफ से बिना सूद पर पैशगी रुपया दिया जाता था। ये ठेकेदार मजदूरों को बेगार में पकड़कर जमीन से

खुब फायदा उठाते थे। कहा तो जाता था कि ज़मीन की पैदावार कुछ बँधे हुए हिस्सों में सरकार, ठेकेदार और काश्तकार के बीच बाँट दी जाती थी। बेचारे काश्तकारों का हिस्सा शायद सबसे कम था; मुझे ठीक मालूम नहीं कि कितना होता था। सरकार ने यह भी हुक्म निकाल रखा था कि यूरोप में खपनेवाली कुछ चीज़ें ज़मीन के कुछ भाग में ज़रूर बँट जायें। ये चीज़ें चाय, कहवा, गन्ना, नील, वगैरा थी। जैसा कि बंगाल में नील-बागानों का हाल था, यहाँ भी इन चीज़ों को ज़रूर ही बँटना पड़ता था, चाहे दूसरी चीज़ें बँटने के मुकाबले में मुनाफा कम ही क्यों न होता हो।

डच सरकार ख़ूब मुनाफा उठाती थी, ठेकेदार भोज करने थे; किसान भूखी मरते थे और मुसौबत की ज़िन्दगी बिताते थे। उन्नीसवीं सदी के बीच में एक भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मौत के शिकार हुए। तब कहीं जाकर बेचारे किसानों के लिए कुछ करना ज़रूरी समझा गया। धीरे-धीरे उनकी हालत सुधरती गई, लेकिन बेगार की प्रथा १९१६ ई० तक भी चलती रही।

उन्नीसवीं सदी के पिछले वर्षों में डचों ने कुछ शिक्षा के मामले में, और दूसरे भी कुछ सुधार जारी किये। एक नया मध्यम-वर्ग पैदा हो गया और राष्ट्रीय आन्दोलन आज़ादी की माँग करने लगा। भारत की तरह यहाँ भी बहुत रुक-रुककर कदम बढ़ाया गया और ऐसी लचर विधान-सभाएँ कायम की गईं, जिनके हाथ में असली सत्ता कुछ भी न थी। करीब पाँच वर्ष हुए, डच इन्दोनेशिया में क्रान्ति हुई, जिसे बेरहमी के साथ कुचल दिया गया। लेकिन जावा और दूसरे टापुओं में आज़ादी की जो भावना जाग चुकी है, वह किसी तरह के जुल्मों या अत्याचारों से नहीं मर सकती।

ईस्ट इण्डिया आजकल 'नीदरलैंड का इंडिया' कहलाते हैं।^१ हर पन्द्रहवें दिन, यूरोप और एशिया के ऊपर होता हुआ हवाई जहाज ठेठ हालैंड से जावा के बताविया शहर को जाया करता है।

ईस्ट इण्डिया की कहानी की झरेखा मैंने खत्म कर दी है और अब मैं तुमको एशिया के भू-भाग पर ले चला चाहता हूँ। बरमा के बारे में अब कुछ कहना बाकी नहीं है। अक्सर यह मुल्क उत्तरी और दक्षिणी दो हिस्सों में बँटा रहा और ये दोनों आपस में लड़ते-झगड़ते रहे। तिसी समय कोई शक्तिशाली बादशाह हो गया तो उसने दोनों को मिला दिया और पड़ोसी स्थानों को जीतने की भी हिम्मत कर डाली। फिर उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ें शुरू हो गईं। अपने बल के बावजूद बरमा के बादशाह ने असम के ऊपर चढ़ाई करके उसे अपने राज्य में मिला

^१ अब इनका नाम इन्दोनेशिया हो गया है और इन्हें स्वाधीनता प्राप्त हो गई है।

लिया। भारत के अंग्रेजों के साथ बरमा का पहला युद्ध १८२४ ई० में हुआ और असम अंग्रेजों को मिल गया। अंग्रेजों को अब मालूम हो गया कि बरमा की सरकार और सेना दोनों कमजोर हैं और वे मारे देश को हड़पने की इच्छा करने लगे। दूसरे और तीसरे युद्धों के लिए बेहूदा बहाने ढूँढ़ निकाले गये और १८८५ ई० तक सारे देश को जीतकर ब्रिटिश भारत के साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। सबसे बरमा की विस्मृत भारत के साथ जुड़ गई है।^१

बरमा के दक्षिण में मलाया प्रायद्वीप में भी अंग्रेजों ने अपने पैर फँला दिये। सिंगापुर के टापू पर तो उन्होंने उन्नीसवीं सदी में ही कब्जा कर लिया था। मीक्रो की जगह पर होने की वजह से सिंगापुर जल्द एक बढ़ता हुआ व्यापारी शहर और सुदूर पूर्व को जानेवाले जहाजों के ठहरने का बन्दरगाह बन गया। इस प्रायद्वीप में कुछ ऊपर मलक्का के पुराने बन्दरगाह का महत्व कम हो गया। सिंगापुर से अंग्रेज उत्तर की तरफ बढ़ने लगे। मलाया प्रायद्वीप में छोटी-छोटी बहुत-सी रियासतें थी, जिनमें से ज्यादातर स्याम की ताबेदारी थी। इस सदी के अन्त तक ये तमाम रियासतें अंग्रेजों की ताबेदारी में आ गईं और मलाया राज्यसंघ (फेडरटेड मलाया स्टेट्स) में शामिल कर दी गईं। कुछ रियासतों पर स्याम का जो कुछ कब्जा था, वह उसे मजबूर होकर इंग्लैंड को दे देना पड़ा।

इस तरह स्याम विरोधी शक्तियों में घिरता जा रहा था। पश्चिम और दक्षिण में, बरमा और मलाया में, इंग्लैंड ने प्रभुता थी। पूर्व की तरफ फ्रान्स चढ़ा आ रहा था और अनाम को हड़प रहा था। अनाम चीन की प्रभुता मानता था, लेकिन यह मानना बेकार था, जबकि चीन खुद ही कठिनाइयों में फँसा हुआ था। तुम्हें याद होगा कि मैंने चीन के बारे में हाल के किमी पत्र में तुम्हें बताया था कि जब फ्रान्सीसियों ने अनाम पर हमला किया, तो फ्रान्स और चीन के बीच लड़ाई छिड़ गई। फ्रान्स की ज़रूरत थी कि वह रोक-थाम तो हुई, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उन्नीसवीं सदी के पिछले वर्षों में अनाम और कम्बोदिया को शामिल करके फ्रान्स ने फ्रान्सीसी हिंद-चीन नामक एक बड़ा उपनिवेश बना डाला। कम्बोदिया, जहाँ पुराने ज़माने में ज्ञानदार अकोंर का साम्राज्य था, स्याम की एक अधीन रियासत था। फ्रान्स ने स्याम को लड़ाई की धमकी देकर इसके ऊपर अपना राज जमा लिया। ध्यान देने की बात यह है कि इन देशों में, फ्रान्सीसियों की मारी शुरुआती सार्जिमेंटें फ्रान्सीसी मिशनरियों की मार्फत की गई थी। किसी वजह से एक मिशनरी को मौत की मज्जा दी गई और डमीका हर्जाना वसूल करने के लिए पहला फ्रान्सीसी हमला १८५७ ई० में हुआ। फ्रान्सीसी सेना ने दक्षिण में सैगोन के बन्दरगाह पर

^१ बरमा अब भारत से अलग एक स्वाधीन देश है।

कब्जा कर लिया और यहीमे फ्रान्सीसियों का कब्जा उत्तर की तरफ बढ़ता गया।

मुझे दुःख है कि एशिया के उन देशों में साम्राज्यशाही की बढ़ती के बावजूद किस्से में नई बार दोहराये हैं। हर एक जगह करीब-करीब एक-सी चीजें चली गईं, और करीब-करीब हर जगह उन्हें नफ़ला मिली। एक के बाद दूसरे देश का वयान भेने किया है, और किमी-न-किमी यूरोपीय शक्ति के अघोषित उसे पटककर उसका किस्सा खत्म किया है। इस कम्प्यूटरी का शिकार होने में सिर्फ़ एक देश बच गया। यह था एशिया के दक्षिण-पूर्व का म्याम।

सीमागत से स्वायत्त इसलिए बन गया कि वह बर्मा में अंग्रेजों और हिंद-चीन में फ्रान्सीसियों के बीच में फँसा हुआ था। शायद वह इसलिए बच गया कि ये दो यूरोपीय मुकाबलेदार उमके आजू-बाजू मौजूद थे। इसके सीमागत की एक वजह यह भी थी कि इसका प्रशासन कुछ समय से काफी अच्छा था, और दूसरे बहुत-से देशों की तरह यहाँ अन्दरूनी कलह नहीं थी। लेकिन अच्छा शासन विदेशियों के हमले रोकने की कोई गारण्टी न थी। बात यह थी कि इंग्लैंड तो बर्मा में और भारत में उलझा हुआ था और फ्रान्स हिंद-चीन में। उत्तरीसर्प नदी के पिछले दिनों में जब ये दोनों शक्तियाँ म्याम की सीमा तक पहुँचीं, नव जीतकर कब्जा करने का जमाना ही गुजर चुका था। पूर्व में मुकाबला करने की भावना पैदा हो रही थी और उपनिवेशों व अन्तर्गत देशों में राष्ट्रीय आन्दोलन शुरू हो रहे थे। कम्बोदिया के मामले पर म्याम और फ्रान्स में युद्ध का खतरा था, पर म्याम ने दबकर फ्रान्स से झगड़ा बचा लिया। पश्चिम की ओर पहाड़ों की एक मजबूत बाड़ बर्मा के मालिक अंग्रेजों से म्याम की रक्षा कर रही थी।

मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि गये दिनों में कम-से-कम दो बार बर्मा के बादशाहों ने म्याम पर हमला किया और उसे अपने राज्य में भी मिला लिया। आखिरी हमले में, जो १७६७ ई० में हुआ, म्याम की राजधानी अयुध्या या अयोध्या (इस भारतीय नाम पर गौर करो) नष्ट कर दी गई। पर थोड़े ही दिन बाद जनता ने विद्रोह करके बर्मी लोगों को निकाल बाहर किया और १७८२ ई० में राम-त्रयम् नामक राजा से एक नया राजवंश शुरू हुआ। आज ठीक डेढ़ सौ साल बाद भी, यह राजवंश म्याम में राज करता है और शायद सभी राजाओं का नाम 'राम' होता है। इस नये राजवंश के राज में म्याम को अच्छा लेकिन बहुत-कुछ मोल्सी शासन मिला। साथ ही बड़ी बुद्धिमानी से विदेशी शक्तियों से भी अच्छे ताल्लुक पैदा करने की कोशिश की गई। विदेशी व्यापार के लिए बन्दरगाह खोल दिये गए, कुछ विदेशी शक्तियों से व्यापारिक मन्धियाँ की गईं, और प्रशासन में कुछ सुधार भी जारी किये गए। बँकाक नई राजधानी बनाया गया। लेकिन ये सब बातें साम्राज्यशाही

भेडियों को दूर रखने के लिए काफी न थी। इंग्लैण्ड ने मलाया में पैर पसारकर स्याम की भूमि दबा ली। फ्रान्स ने कम्बोदिया और स्याम के दूसरे पूर्वी प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। १८९६ ई० में स्याम को लेकर इंग्लैण्ड और फ्रान्स में झड़प होते-होते रह गई। लेकिन, जैसा कि साम्राज्यशाहियों ने तय्यार बना रखा है, इन दोनों ने आपस में समझौता कर लिया कि स्याम के राज्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है, उसे अखण्ड रहने दिया जाय। मगर साथ ही उन्होंने इसे तीन "प्रभाव-क्षेत्रों" में भी बांट लिया। पूर्वी हिस्सा फ्रान्स के दायरे में आया, पश्चिमी अंग्रेजों के दायरे में, और दोनों के बीच में न्यारा क्षेत्र था, जिसमें दोनों अपने दान्त गड़ा सकते थे। इस तरह आहम्बर के साथ स्याम की अखण्डता की गारण्टी कर चुकने पर, कुछ ही वर्षों के बाद फ्रान्स ने पूर्व की तरफ कुछ और भूमि दबा ली। और इसके ऐवज में इंग्लैण्ड को भी दक्षिण में कुछ मआवजा लेना ही पड़ा।

इतना सबकुछ होते हुए भी, स्याम का कुछ हिस्सा यूरोपीय लोगों के चंगुल में बच गया और एशिया के इस हिस्से में इस तरह बचा रहनेवाला यही एक देश है। यूरोप की हमलावरी प्रवृत्ति का ज्वार अब रुक गया है और अब उसे एशिया में प्यादा प्रदेश हासिल होने का मौका नहीं रहा। वह समय जल्दी ही आनेवाला है जब यूरोप की शक्तियों को विन्तर-बोरिया बान्धकर एशिया से कूच कर जाना होगा।

कुछ दिन पहले तक स्याम में निरकुश राजाशाही थी और कुछ सुधारों के बावजूद भी काफी सामन्तशाही थी। कुछ महीने हुए, वहाँ खून-खराबों के बिना राज्यभ्रान्ति हुई और मालूम होता है कि ऊपरी मध्यम-वर्ग आगे आ गये। एक किस्म की पार्लमेण्ट भी कायम हो गई है। राम प्रथम के राजवश के राजा ने बुद्धिमानी से इस परिवर्तन को मजूर कर लिया है, जिससे यह राजवश बना रह गया है। इस समय स्याम में सविधान के मातहत राजशाही शासन है।

दक्षिण-पूर्व एशिया के एक और देश—फिलीपाइन टापुओं पर विचार करना रह गया है। उनका हाल भी मैं इसी पत्र में लिखना चाहता था, लेकिन अब समय प्यादा हो गया है और मैं थक गया हूँ, और यह पत्र भी काफी लम्बा हो गया है। १९३२ ई० के इस साल का यह आखिरी पत्र है, जो मैं तुम्हें लिख रहा हूँ। क्योंकि पुराने साल की जिन्दगी पूरी हो चुकी है और वह आखिरी साँसें ले रहा है। अबसे तीन घंटे बाद यह साल न रहेगा और गुजरे हुए जमाने की एक याद बन जायगा।

: १२० :

नया साल फिर आया

नया दिन, १९३३

आज नये साल का पहला दिन है। पृथ्वी ने सूर्य की एक और परिक्रमा पूरी कर ली है। छुट्टी या त्यौहार मनाने की यह नहीं रुकती; आकाश में लगानार दोड़ती चली जाती है। इसे ज़रा परवाह नहीं कि उसकी सतह पर रेंगनेवाले उन बेशुमार मनुष्यों का क्या हो रहा है, जो आपस में लड़ते हैं, और क्या नर और क्या नारियाँ, बेचकूफी के अहंकार में अपने-आपको सनार का सार और सारे विश्व की धुरी समझने हैं। पृथ्वी अपनी सन्तान का लिहाज नहीं करती, लेकिन हम अपना लिहाज न करें, यह नहीं हो सकता। आज नये साल के दिन, सम्भव है, हममें से बहुतेरे लोग अपनी-अपनी जीवन-यात्रा में ज़रा देर मुस्ताकर पुरानी बातें याद करने लग जायें, और फिर आगे की तरफ देखकर उम्मीदें बान्धने की कोशिश करें। इसलिए आज मैं भी बीती बातों को याद कर रहा हूँ। जेल में मुझे नये साल का दिन यह तीसरी बार पड़ रहा है। हाँ, कुछ महीनों के लिए मैं बाहर की दुनिया में झरूर रह आया हूँ। इससे भी गीछे जाने पर मुझे याद आता है कि पिछले ग्यारह वर्षों में मैंने नये साल के दिन पाँच बार जेलों में बिताये हैं। पता नहीं, ऐसे कितने नये-पुराने दिन इस जेल में मुझे और देखने को मिलेंगे।

जेल की भाषा में अब मैं बहुत बार का 'आदती' बन गया हूँ और मुझे जेल-जीवन की आदत हो गई है। बाहर के मेरे काम-काजी व हलचलभरे, और बड़ी-बड़ी समाजों, सार्वजनिक भाषणों व झगड़-उझगड़ दौड़-भागवाले जीवन में, और जेल के जीवन में कितना विचित्र अन्तर है! यहाँ की बात जुदा है, हर तरफ खामोशी है और कोई हलचल नहीं है। मैं देर-देर तक योही बैठा रहता हूँ, और घण्टो चुप रहता हूँ। एक-एक करके दिन और मप्ताह और महीने गुजरते चले जाते हैं और एक दूसरे में विलीन होते जाते हैं। एक का दूसरे से भेद बतानेवाली कोई चीज़ नहीं। बीता हुआ समय एक धुँधली तसवीर की तरह लगता है, जिसमें कोई भी शकल साफ नहीं दीखती। कल की याद करते ही गिरपतारी का दिन याद आ जाता है, क्योंकि बीच का अर्सा विलकुल कोरा है, जिसमें कोई ऐसी बात ही नहीं जो दिमाग पर असर डालती हो। यहाँ का जीवन उस पीघे की तरह है, जो एक ही जगह जमा हो और वहाँ बिना किसी टीका या तर्क-वितर्क के, खामोशी के साथ और बिना हरकत के साथ बढ रहा हो। कभी-कभी बाहरी दुनिया की हलचलें जेल के प्राणी को अजीब और चकरानेवाली-सी लगती हैं, वे बहुत दूर की और छायामो के खेल की तरह हवाई जान पड़ती हैं। इसमें हमारे दो तरह के स्वभाव बन जाते हैं—एक सक्रिय

और दूसरा निष्क्रिय। जीवन के ढंग दो तरह के हो जाते हैं और डॉ० जेकिल व मि० हाइड की तरह व्यक्तित्व भी दो बन जाते हैं। राबर्ट लुई स्टीवेन्सन का यह किस्सा तुमने पढ़ा है ?

ममय पाकर आदमी को हर चीज सुहाने लगती है—यहाँतक कि जेल का दर्द और एकसा-पन भी। आराम शरीर के लिए अच्छा है और शान्ति दिमाग के लिए, इससे आदमी विचार करने लगता है। अब शायद तुम समझ जाओगी कि तुम्हें इन पत्रों को लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ है। इनकी बातें तुम्हें शायद नीरस, उकनानेवाली और तूल-तवील लगती होंगी। लेकिन इन्होंने मेरे जेल-जीवन को भर दिया है और मुझे ऐसा शगल दे दिया है कि जिससे मुझे बहुत आनन्द मिला है। आज से ठीक दो वर्ष पहले नये साल के ही दिन मैंने इनको नैनी-जेल में लिखना शुरू किया था और द्वारा जेल आने पर इन्हें फिर जारी कर दिया। कभी-कभी मैंने हफ्तों कुछ नहीं लिखा है, कभी-कभी हर रोज लिखा है। जब लिखने की धुन सवार होती है तो मैं कागज कलम लेकर बैठ जाता हूँ, और दूसरी ही दुनिया में फिरने लगता हूँ। तब तुम मेरी प्रिय साथी होती हो, और जेल व उसके सारे कामों को मैं भूल जाता हूँ। इसलिए ये पत्र मेरे लिए ऐसे बन गये हैं मानो मैं जेल से निकलकर बाहर आ गया हूँ।

आज जो पत्र मैं तुम्हें लिख रहा हूँ, उसकी सख्या १२० है, और सख्या डालने का यह सिलसिला मैंने सिर्फ नौ महीने पहले वरेली-जेल में शुरू किया था। मुझे हैरत है कि इतना सारा तो मैं लिख चुका हूँ और मैं सोचता हूँ कि जब पत्रों का यह पहाड़ बड़े ढेर की तरह तुम्हारे ऊपर गिरेगा तब तुम क्या कहोगी और क्या महसूस करोगी। लेकिन इस तरह मेरा जेल से बाहर निकलना और आना-जाना तुम्हें बुरा नहीं लग सकता। प्यारी बेटी ! तुमको देखे मुझे सात महीने से ज्यादा हो गये हैं। यह समय कितना लम्बा बीता है ?

इन पत्रों में कहीं गई कहानी कुछ ज्यादा तबीयत खुश करनेवाली नहीं है। इतिहास सुहावना नहीं होता। अपनी जवर्दस्त और शेखीमरी प्रगति के बावजूद

‘अप्रेक्ष उपन्यासकार स्टीवेन्सन का एक मशहूर उपन्यास—‘Dr Jekyll and Mr Hyde’। डॉ० जेकिल एक बहुत ही नेक विद्वान् प्रोफेसर था। विज्ञान के प्रयोग करते समय किसी दवा से उसके शरीर में एक बदमाश मि० हाइड की रूढ़ घुस आई। डॉक्टर को अच्छी दवा हाथ लगी। वह चाहे जब अपना रूप और प्रकृति बदल लेता। होते-होते मि० हाइड की आदत ही पड़ गई और वह बिना दवा के ही डॉ० जेकिल के शरीर में घुस आता। आखिरकार मि० हाइड से छुटकारा पाना असम्भव समझकर डॉ० जेकिल ने आत्महत्या कर ली।

मनुष्य अभी तक एक बहुत बुरा और स्वार्थी जीव है। फिर भी उसके स्वार्थीपन, झगडालूपन और हैवानियत के लम्बे और दुःखदायी इतिहास में गुरु से अब तक प्रगति की प्रकाश-रेखा शायद बराबर दिखाई दे सकती है। मैं ज़रा आशावादी हूँ और सब बातों को आशामयी नज़र से देखने का आदी हूँ। लेकिन आशावाद का यह अर्थ नहीं है कि हम अपने चारों ओर की बुराइयों में आँखें मूंद ले और इस ख़तरे को भी न देखें कि बिना विचार का आशावाद कहीं खुद ही बहुत-कुछ कुठोर में न चला जाय। क्योंकि दुनिया जैसी अबतक रही है, और जैसी आज भी है, उसमें आशावाद के लिए ज़रा भी गुज़ायश नहीं दिखाई देती। आदर्शवादी के लिए और ऐसे व्यक्ति के लिए जो श्रद्धा पर अपने विश्वास नहीं बनाता, इस दुनिया में रहना कठिन है। हर तरह के सवाल यहाँ उठा करते हैं, जिनका कोई सीधा जवाब नहीं मिलता। मन में हर तरह के सन्देह पैदा होते रहते हैं, जो आसानी से नहीं मिटते। दुनिया में इतनी मुसीबत और बेवकूफी क्यों है? इसी पुराने प्रश्न ने हमारे देश के राजकुमार सिद्धार्थ को ढाई हजार वर्ष पहले परेशान किया था। क्या है कि 'बोध' प्राप्त करके 'बुद्ध' बनने से पहले यह प्रश्न बार-बार उनके दिल में उठता रहता था। कहते हैं, वह अपने-आपमें पूछा करते थे

“कैसे हो सकता कि ब्रह्म यह जगत बनाये किन्तु उसे दुःख और मुसीबत में रखवाये, क्योंकि अगर वह सर्वशक्तिमय हो यह करता, तो वह अच्छा कभी नहीं माना जा सकता और अगर वह ब्रह्म नहीं है सर्वशक्तिमय, तो वह ईश्वर कभी नहीं, यह जानो निश्चय ?”

हमारे ही देश में आजादी की लड़ाई चल रही है, पर हमारे बहुत-से भा उधर ज़रा भी ध्यान न देकर आपसी वहस और झगडों में लगे हुए हैं, वे जन की मलाई को मूलकर अपने ही पथ या मजहबी सम्प्रदाय के लिहाज़ से सोचते हैं और कुछ लोग, जिन्हें आजादी का सपना नहीं दिखाई देता—

“जुल्मियों से मिल गये और हो गये बस शान्त कर इकट्ठे दूसरों के ताज और सिद्धान्त और चिथड़े और कुछ टुकड़े मुलम्मेदार पहनकर फिरने लगे सब लाज शर्म बिसार।”

कानून और व्यवस्था के नाम पर अत्याचारी शासन चल रहा है और उसके आगे सिर झुकाने से इन्कार करनेवालों को कुचल डालने की कोशिश कर रहा है। ग़ज़ब तो यह है कि जो चीज़ कमज़ोरो और सताये हुओं का आसरा होनी चाहिए, वही अत्याचारियों के हाथों का हथियार हो रही है। इस पत्र में कई

उद्धरण आ चुके हैं, लेकिन एक ओर मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरे दिल को छूता है और हमारी भीजूदा हालत से मेल खाता हुआ मालूम देता है। यह अठारहवीं सदी के फ्रान्सीसी विचारक मान्तेस्क्यू की एक किताब से लिया गया है। इस नाम का जिक्र मैं शुरू के किसी पत्र में कर भी चुका हूँ।

“जिस तख्ते ने सहारा देकर डूबते हुए मूसीबत के मारे लोगों को बचाया हो, उसीके जरिये अगर उन्हें डूबा दिया जाय, तो कानून और न्याय का चाहे जितना रंग बढाने पर भी इससे बढ़कर निर्दयी अत्याचार नहीं हो सकता।”

यह पत्र इतना दुःखमय हो गया है कि नये दिन का पत्र कहलाने लाय नहीं रहा। यह चीज बहुत अनुचित है। पर वास्तव में मैं तो उदास नहीं, और हम उदास हो भी क्यों? हमें तो खुशी होनी चाहिए कि हम एक महान् राष्ट्रेय के लिए जतन कर रहे और लड़ रहे हैं, हमें एक महान् नेता मिल हुआ है, जो एक प्यारा मित्र और भरोसे का रास्ता दिखानेवाला है, और जिसके दर्शन से हमें बल मिलता है और जिसका स्पर्श हमें प्रेरणा देता है। हमें पूरा यकीन है कि सफलता हमारा इन्तज़ार कर रही है और कभी-न-कभी हम उसे ज़रूर हासिल कर लेंगे। अगर पार करने के लिए ये रुकावटें न होती, और जीतने के लिए ये लड़ाइयाँ न होती, तो जीवन नीरस और बेरंग हो जाता।

प्यारी बेटी, तुम जीवन की देहली पर खड़ी हो, तुम्हें तो उदासी व मलाल पैदा करनेवाली बातों से कोई सरोकार ही नहीं होना चाहिए। तुम्हें जीवन का और जो कुछ उम्र में आ पड़े, उसका सामना प्रसन्न व शान्त मुद्रा से करना होगा, रास्ते में आनेवाली कठिनाइयों का स्वागत करना होगा ताकि उनपर विजय पाने का आनन्द हासिल करो। विदा, प्यारी बेटी! हमें आशा रखनी चाहिए कि हमें कामयाबी मिलने में बहुत देर नहीं लगेगी।

१२१ :

फिलीपाइन और संयुक्त राज्य अमेरिका

३ जनवरी, १९३३

वर्ष के नये दिनपर कुछ इधर-उधर की बातों का जिक्र करके अब हम अपनी कहानी चालू करते हैं। अब हमें फिलीपाइन टापुओं को लेना चाहिए ताकि एशिया के पूर्वी हिस्से की तसवीर पूरी हो जाय। इन टापुओं की तरफ खास ध्यान देने की क्या ज़रूरत है? एशिया में व दूसरी जगह और भी बहुत-से टापू हैं, जिनका जिक्र भी मैं इन पत्रों के सिलसिले में नहीं कर रहा हूँ। बात यह है

कि हम एशिया में नई साम्राज्यशाही के विकास को, और पुरानी सम्यताओं पर उसकी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस अध्ययन के लिए भारत का साम्राज्य एक नमूना है। चीन हमको इस औद्योगिक साम्राज्यशाही के फैलाव का एक जुदा, लेकिन बहुत ही महत्व का पहलू दिखाता है। इन्दोनेशिया, हिन्दचीन, वगैरा से भी हमें बहुत-कुछ सीखने को मिल सकता है। इसी तरह फिलीपाइन भी हमारे लिए दिलचस्पी की चीज है। यह दिलचस्पी और भी ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है कि हम यहाँ एक नई शक्ति की यानी सयुक्त राज्य अमेरिका की कारगुजारियाँ देखते हैं।

हम देख चुके हैं कि चीन में सयुक्त राज्य अमेरिका ने दूसरी शक्तियों की तरह हमलावर नीति इस्तिहार नहीं की थी। कई मीको पर तो उसने दूसरी साम्राज्यशाही शक्तियों को रोककर चीन की मदद भी की थी। इसकी वजह यह नहीं थी कि उसे साम्राज्यशाही से नफरत थी, या चीन से कोई प्रेम था। असल में कुछ ऐसे अन्दरूनी तथ्य थे, जिनके कारण अमेरिका का यूरोप के देशों से मतभेद था। यूरोप के ये देश छोटे-से महाद्वीप में बहुत ही पास-पास सटे हुए थे और इनकी आबादी इतनी घनी थी कि पाँव रखने को भी जगह न थी। इसलिए यहाँ हमेशा लड़ाई-झगड़े और गड़बड़ें होती रहती थी। उद्योगवाद के आने से इनकी आबादी तेजी से बढ़ी और वे दिन-पर-दिन इतना ज्यादा माल तैयार करने लगे कि उसकी खपत उनके घर में नहीं हो सकती थी। बढ़ती हुई आबादी के लिए खुराक की जरूरत हुई, कारखानों के लिए कच्चे माल की, और तैयार माल के लिए बाजारों की। इन जरूरतों को पौरन पूरा करने की आर्थिक जरूरत ने इन देशों को दूर-दूर देशों में जाकर साम्राज्य के लिए आपस में युद्ध करने को मजबूर किया।

ये बातें सयुक्त राज्य अमेरिका पर लागू नहीं होती थीं। इनका देश यूरोप के बराबर ही लम्बा-चौड़ा था, पर आबादी कम थी। यहाँ हर आदमी के लिए काफी गुंजाइश थी। अपने ही देश के लम्बे-चौड़े बज़र इलाकों के विकास में सारा जोर लगाने के इन लोगों को खूब मौके थे। जैसे-जैसे रेलें बनती गईं, ये लोग पश्चिम की तरफ बढ़ते चले गये, यहाँतक कि प्रशान्त महासागर के किनारे तक जा पहुँचे। अपने ही देश के इन कामों में अमेरिकावासी इतने मशगूल थे कि उपनिवेश बसाने का न तो उन्हें हीसला था और न फुरसत। वास्तव में एक बार तो, जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ, उन्हें कैलीफोर्निया के समुद्री किनारे पर काम करने के लिए चीन की सरकार से चीनी मजदूरों की माँग करनी पड़ी थी। यह माँग पूरी कर दी गई, लेकिन बाद में इसीकी वजह से दोनों देशों के बीच दुश्मनी पैदा हो गई। इस तरह अपने ही देश की चिन्ताओं में फँसे रहने के कारण अमेरिकावाले साम्राज्य की उस दौड़ से अलग रहे, जिसमें यूरोप की सर-

कारें लगी हुई थी। चीन में भी उन्होंने तभी दखल दिया जब मजबूरी ही आ पड़ी और उन्हें अन्देश होने लगा कि दूसरी शक्तियाँ इस देश को आपस में बाँट सायेंगी।

हाँ, फिलिपाइन टापू सीधे अमेरिका के कब्जे में आ गये। ये हमें अमेरिका को साम्राज्यशाही की कहानी सुनाते हैं और इस वास्ते हमारे लिए दिलचस्पी रखते हैं। यह खयाल न करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका का साम्राज्य फिलिपाइन टापूओं तक ही है। ऊपरी तौर पर तो उसने पास सिर्फ यही एक साम्राज्य है। पर दूसरी साम्राज्यशाही शक्तियों के अनुभवों और परेशानियों से फायदा उठाकर उसने पुराने तरीकों पर क़लई चढ़ा दी है। अमेरिकावाले किसी देश पर कब्ज़ा करने को इल्लत में नहीं पड़ते, जैसा कि अंग्रेज़ों ने भारत पर कर रखा है। उनको तो मित्र भुनाकों में मतलब है, इसलिए वे दूसरे देश की दौलत को हाथ में रखने की तरज़ीबें करते रहते हैं। दौलत पर कब्ज़ा हो जाने से देश की जनता को और असल में फिर खुद उस देश को ही साथ में रखना आसान हो जाता है। बस ज्यादा सगड़ के बिना या सरज़ां राष्ट्रीयता से टकराये बिना, ये लोग देश पर अपना कादू रगते हैं और उसकी दौलत में हिस्सेदार बन जाते हैं। इस चतुर उपाय को आर्थिक साम्राज्यवाद कहते हैं। नक़्शे में इसका पता नहीं चलता। अगर भूगोल की पुस्तक में या ऐटलस में देखो तो देश आज़ाद और स्वाधीन दिखाई देगा। पर अगर पदों को हटाकर देखो तो पता लगेगा कि यह किसी दूसरे ही देश के चंगुल में है, या यह कहना ज्यादा ठीक होगा कि वहाँ के साहूकारों और बड़े-बड़े व्यवसायियों के चंगुल में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के हाथ में इसी तरह का साम्राज्य है, जो नज़र में नहीं आता है। इंग्लैण्ड जब किसी देश के लोगों को राज की मशीन सौंप देने का दिक्का करता है तो इसकी तह में उसकी यही कोशिश होती है कि भारत में व दूसरी जगह उसका इसी तरह का नज़र में न आनेवाला लेकिन फिर भी कारगर साम्राज्य बना रहे। यह खतरनाक चीज़ है, और हमें इससे सावधान रहना चाहिए।

खैर, नज़र में न आनेवाले इस आर्थिक साम्राज्य पर गौर करने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिलिपाइन टापू तो नज़र में आनेवाले साम्राज्य के ही भाग हैं।

फिलिपाइन में हमारी दिलचस्पी का एक छोटा और कुछ भावुक सबब और भी है। आजकल फिलिपाइन का रूप स्पेनी-अमेरिकी है पर उसकी पुरानी सस्कृति की मारी पीठ भारतीय है। भारतीय सस्कृति सुमात्रा और जावा होती हुई वहाँ पहुँची थी तथा इसने जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, मज़हबी, वगैरा हर पहलू पर असर डाला था। प्राचीन भारतीय पुराणों की गाथाएँ, कथाएँ और

साहित्य का कुछ हिस्सा यहाँ पहुँचे थे। इन की भाषा में सम्पूर्ण के बहुतेरे शब्द हैं। इनकी कला पर और इनके कानूनों और दम्नकारियों पर भारत का अग्र पक्ष है। यहाँ तक कि पौधाक व अलंकारों पर भी भारत की छाप है। स्पेनियों ने अपने तीन सौ साल से ज्यादा के लम्बे राज में प्राचीन भारतीय सम्स्कृति के सारे सवूतों को मिटाने की कोशिशें कीं, इसमें अब बहुत कम बाकी बचा है।

स्पेनियों ने इन टापुओं पर १५६५ ई० में ही कब्जा करना शुरू कर दिया था। इस तरह ये टापु एशिया में यूरोपवालों के पाँच जमाने की सबसे पहली जगह है। उनका शासन पुर्तगाली, डच या ब्रिटिश उपनिवेशों से बिल्कुल ही जुदा तरह का था। व्यापार को कोई बढ़ावा नहीं दिया जाता था। सरकारों का आधार मजहबी था और अधिकारी ज्यादातर ईसाई भिगनरी व पादरी हुआ करते थे। इसको 'मिशनरियों का साम्राज्य' कहा गया है। जनता की हालत को सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जाती थी। बद-इत्तजामी, अत्याचार और टैक्सों के बोझ के साथ-साथ लोगों को ज़बदंती ईसाई बनाने की कोशिशें भी की जाती थीं। ऐसी हालत में चिद्रोहों का होना लाजिमी था। व्यापार के लिए बहुत-से चीनी लोग भी इन टापुओं में आ बसे थे। ईसाई बनने में इत्कार करने पर उनकी हत्याएँ कर दी गईं। अंग्रेज और डच सौदागरों को यहाँ आने की इजाजत नहीं थी—कुछ तो इसलिए कि वे स्पेनियों के दुश्मन थे, और कुछ इसलिए कि वे प्रोटेस्टेण्ट ईसाई थे और इसलिए रोमन-कैथलिक स्पेनियों की नज़रों में काफ़िर थे।

हालतें बिगड़ती गईं, लेकिन एक अच्छा नतीजा भी निकला। इन टापुओं के बिखरे हुए हिस्सों और समूहों में एका हो गया, और उन्नीसवीं सदी में राष्ट्रीय भावना जागने लगी। इसी सदी के बीच में विदेशी व्यापारियों के लिए इन टापुओं के दरवाज़े खुल जाने के सबब से शिक्षा और दूसरे विभागों में कुछ सुधार भी हुए और व्यापार व व्यवसाय की उन्नति हुई। फिलीपाइनियों में भी एक मध्यम वर्ग बन गया। स्पेनियों और फिलीपाइनियों के बीच आपसी विवाह होने की वजह से बहुत-से फिलीपाइनियों में स्पेनी खून था। स्पेन को मातृभूमि के समान माना जाने लगा और स्पेनी विचार फैलने लगे। फिर भी राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती गई और जैसे-जैसे दमन हुआ, वह क्रान्तिकारी बनती गई। शुरू में तो स्पेन से अलग होने का कोई विचार न था। स्वराज्य की, और स्पेन की कमज़ोर व बेकार पार्लमेण्ट 'कार्नेस' में कुछ प्रतिनिधियों की माँग की गई। यह अनोखी बात है कि किस तरह हर जगह राष्ट्रीय आन्दोलन नर्मो के साथ शुरू होते हैं और लाजिमी तौर पर गर्म बन जाते हैं और अन्त में अलग होने की व स्वाधीनता की माँग करने लगते हैं। आज़ादी की दवाई हुई माँग, बाद में सूद-दर-सूद के साथ पूरी करनी पड़ती है। वस, फिलीपाइन में भी यह माँग बढ़ी, इसे पूरी करने के लिए

राष्ट्रीय संगठन बनाये गए और गुप्त समितियाँ भी फैली। "नौजवान फिलीपाइनी दल" ने, जिनका नेता डॉ॰ जोस रिज़ल था, इस आन्दोलन में बहुत बड़ा भाग लिया। स्पेनी अधिकारियों ने आतंक में आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की, क्योंकि मालूम होता है सरकारें सिर्फ यही एक तरीका जानती हैं। रिज़ल और बहुत-से दूसरे नेताओं को १८९६ ई॰ में मौत की सजा देकर फाँसी पर चढ़ा दिया गया।

इससे मानो फूट में चिनगारी पड़ गई। स्पेनी सरकार के खिलाफ खुली बगावत मड़क उठी और फिलीपाइनियों ने अपना "स्वाधीनता का घोषणा-पत्र" निकाल दिया। पूरे साल भर लड़ाई चलती रही और स्पेनी लोग बगावत को कुचल नहीं सके। तब कुछ ठोस सुधारों के बादे पर लड़ाई रोक दी गई। लेकिन स्पेन ने कुछ नहीं किया, और १८९८ ई॰ में बगावत फिर से मड़क उठी।

इसी बीच किसी दूसरे मामले पर अमेरिका की सरकार का स्पेन से झगडा हो गया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। अप्रैल, १८९८ ई॰ में, अमेरिका के जर्गी वेडे ने फिलीपाइन पर हमला कर दिया। बागी फिलीपाइन नेताओं को पूरी आशा थी कि महान् अमेरिकी गणराज्य उनकी आजादी की हिमायत करेगा। इसलिए युद्ध में उन्होंने अमेरिकावालों की मदद की। उन्होंने अपनी स्वाधीनता की फिर घोषणा कर दी और एक गणराज्यी सरकार संगठित करली। सितम्बर, १८९८ ई॰ में, फिलीपाइनी कांग्रेस बुलाई गई और नवम्बर के अन्त तक नया संविधान बना लिया गया। लेकिन इधर जब कांग्रेस में नये संविधान पर बहस हो रही थी, तब उधर अमेरिका स्पेन को हरा रहा था। स्पेन कमजोर था, इसलिए साल का अन्त होते-होते उसने हार मान ली और युद्ध समाप्त हो गया। सन्धि की शर्तों के मुताबिक स्पेन ने फिलीपाइन टापू अमेरिका के हवाले कर दिये। यह उदार मेंट देने में उसे लगता ही क्या था, क्योंकि फिलीपाइनी बागियों ने स्पेनी सत्ता का तो पहले ही अन्त कर दिया था।

अब समुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने इन टापुओं पर कब्जा करने की कार्रवाई की। फिलीपाइनियों ने इसका विरोध किया और बतलाया कि टापुओं को दूसरे को सौंपने का स्पेन को न तो कोई मतलब था और न कोई अधिकार ही, क्योंकि उस वक्त स्पेन के पास सौंपने के लिए था ही क्या। लेकिन यह विरोध बेकार गया, और जब वे अपनी नई जीती हुई आजादी के लिए अपनेको बघाई दे ही रहे थे कि उन्हें स्पेन से कहीं ज्यादा ज़बर्दस्त सरकार से दुबारा लड़ाई छेड़नी पड़ी। साठे तीन वर्ष तक ये वीरता से लड़ते रहे, कुछ महीनों तक तो संगठित सरकार के रूप में और इसके बाद युद्ध के छापा-मार तरीके से।

अन्त में विद्रोह दबा दिया गया और अमेरिकी राज कायम हुआ। बहुत-से चौमुखी सुधार किये गए, खासकर शिक्षा में, लेकिन स्वाधीनता की माँग जारी

रही। १९१६ ई० में संयुक्त राज्य की कांग्रेस ने 'जोन्स-विल' नामक एक बिल पास करके एक चुनी हुई विधान-सभा को कुछ अधिकार सौंप दिये। लेकिन अमेरिकी गवर्नर-जनरल को दखल देने का हक रहा, और अक्सर वह इस हक को काम में भी लाता रहा।

संयुक्त राज्य के खिलाफ तो फिलीपाइन में बलवे नहीं हुए, पर फिलीपाइनियों को अपने मौजूदा नसीब पर तसल्ली नहीं है और स्वाधीनता के लिए उनकी बेचनी व माँग बराबर चल रही है। अमेरिकी लोग सच्चे साम्राज्यशाही ढँग से उन्हें अक्सर भरोसा दिलाते रहते हैं कि वे तो फिलीपाइनियों के ही फायदे के लिए वहाँ बने हुए हैं, और जैसे ही वे अपना काम-काज सम्भालने के काबिल हो जायेंगे वैसे ही वे इन टापुओं को छोड़कर चले जायेंगे। १९१६ ई० के जोन्स विल में भी कहा गया था कि "अमेरिका के लोगों का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है, और अभी भी है, कि फिलीपाइन में मजबूत सरकार कायम होने की सूरत पैदा होते ही फिलीपाइन टापुओं पर से अपना राज हटा दें और उनकी स्वाधीनता क्रबूल कर लें।" फिर भी, अमेरिका में बहुत-से लोग मौजूद हैं, जो फिलीपाइन की स्वाधीनता का खुल्लम-खुल्ला विरोध करते हैं।

मैं यह लिख ही रहा हूँ कि अखबारों में खबर आ रही है कि अमेरिका की कांग्रेस ने एक प्रस्ताव या ऐसी ही कोई घोषणा पास की है कि फिलीपाइन को दस साल में स्वाधीनता दे दी जायगी।^१

फिलीपाइन में संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ आर्थिक स्वार्थ हैं, जिनकी रक्षा की उसे फिक्र है। रबड़-बागानों की खेती में उसका खास स्वार्थ है, क्योंकि यह एक ऐसी निहायत जरूरी चीज़ है, जो उसके यहाँ पैदा नहीं होती। लेकिन मेरे खयाल से इन टापुओं पर कब्ज़ा रखने का असली सबब है जापान का डर। जापान फिलीपाइन के बिल्कुल नजदीक है, और जापान में बढ़ती हुई आबादी की वाढ़ आ रही है। यह बिल्कुल सम्भव है कि जापानी सरकार की लालचमरी नज़र इन टापुओं पर पड़ रही हो। अमेरिका और जापान की सरकारों के बीच काफी लाग-डॉट^१ इसलिए फिलीपाइन के भविष्य का सवाल प्रशान्त महासागर की शक्तियों व उनके आपसी सम्बन्धों के बड़े सवाल का एक टुकड़ा है।

^१ अमेरिका ने १९४६ ई० में फिलीपाइन को स्वाधीन कर दिया और अब यह एक गणराज्य है।

: १२२ :

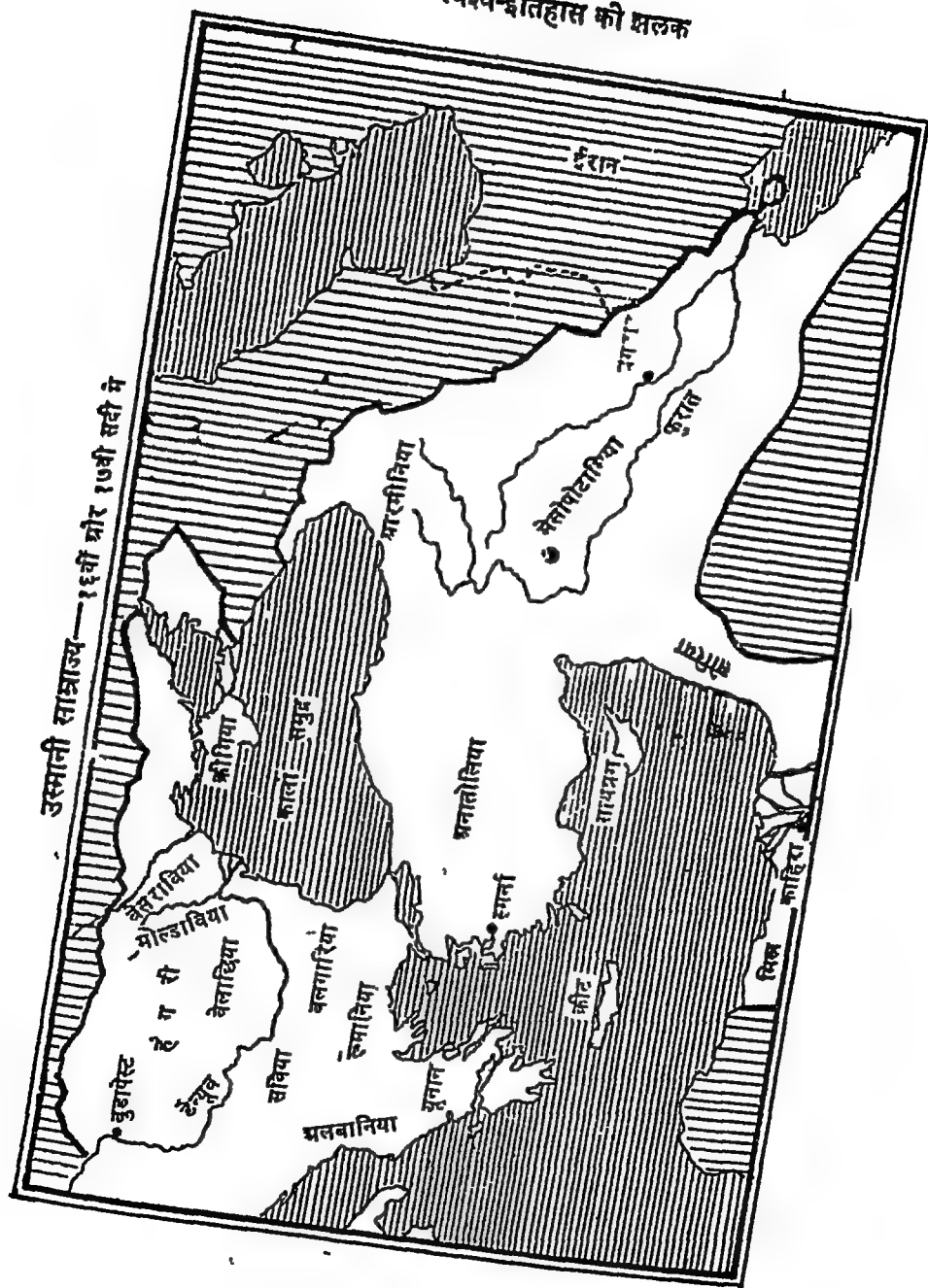
तीन महाद्वीपों का संगम

१६ जनवरी, १९३३

नये साल के दिन की मेरी कामनाओं में से एक तो इतनी जल्द पूरी भी हो गई कि एक पन्नाडे पहले पत्र लिखते वस्तु मुझे उनका शुमान भी न था। इतनी लम्बी बाट जोड़ने के बाद बाखिर हमारी मुलाकात हुई और मैंने तुम्हें फिर देखा। तुम्हें और दूसरे लोगों को देखने की खुशी और लहर कई दिनों तक मेरे दिल में बरी रही और उसने मेरे घर में गहबड़ डाल दी और रोज़ की बातों में मुझे ला-परवाह बना दिया। मुझे छुट्टियों जैसी मोज़ आ गई है। हमारी मुलाकात को चार ही दिन बीते हैं, पर कितना नमय गुजर गया मालूम होता है। मैं तो भविष्य की भी मोचने लग गया हूँ और इन सोच में हूँ कि हमारी अगली मुलाकात कब और कहाँ होगी।

खैर, जेल का कोई कानून मुझ अपने मन-अहलाव के खेल से नहीं रोक सकता और मैं इन पत्रों का निलसिला जारी रखूँगा।

कुछ समय से मैं तुम्हें उन्नीसवीं सदी का हाल लिखता आ रहा हूँ। पहले तो मैंने तुम्हें दस सदी का सरसरी निहावलोकन कराया, जो मोटे तौर पर नेपोलियन के पतन के बाद के सीं वर्ष हैं। उसके बाद हमने कई देशों पर बारीकी से गौर करना शुरू किया। भारत, फिर चीन, और जापान, और सबके बाद भारत के पूर्ववर्ती देशों की हमने अच्छी तरह सर की। बारीकी के साथ इस सिहावलोकन में हम अभी तक एशिया के एक हिस्से को ही देख सके हैं। बाकी दुनिया अभी बाकी है। यह एक लम्बा इतिहास है और इसे सीधा व साफ रखना कठिन है। मुझे एक-एक करके देशों और महाद्वीपों को लेना है और उनका अलग-अलग बयान करना है। अलग-अलग इलाकों के लिए मुझे बार-बार पीछे का हाल कहने में बार-बार उन्नीस साल में लौटना पड़ता है और एक ही जमाने का हाल लिखना पड़ता है। इसलिए कुछ उलझन हो जाना लाजिमी है। लेकिन तुम्हें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जुदा-जुदा देशों में उन्नीसवीं सदी की ये सारी घटनाएँ समकालीन थीं, यानी बहुत करके एक ही समय में हुईं। उन्होंने एक दूसरी पर असर डाला और एक की दूसरी पर प्रतिक्रिया भी होती रही। इसीलिए, किसी देश के इतिहास को अलग लेकर अध्ययन करने में धोखा हो सकता है। कुल दुनिया के इतिहास से ही हमें उन घटनाओं और ताकतों के महत्व का ठीक अदावाज़ा लग सकता है, जिन्होंने अतीत को रूप दिया और उसे वर्तमान बनाया। ये पत्र इस तरह का इतिहास पेश करने का दावा नहीं करते। यह काम मेरी ताकत से बाहर है और इस विषय पर किताबों की भी कमी नहीं है। इन पत्रों में मैंने सिर्फ यह कोशिश

की है कि संसार के इतिहास में तुम्हारी रूचि को जगादूँ, तुम्हें उसके कुछ पहलुओं की झाँकी करादूँ और शुरू से लगाकर आजतक मनुष्य-जाति की जो हलचलें रही हैं, उनका धागा तुम्हारे हाथ में दे दूँ। पता नहीं कि मैं यहाँ तक सफल हो सकूँगा। कहीं ऐसा न हो कि मेरी मेहनत का नतीजा तुम्हारे सामने एक गडबड-झाला रख दे, जो तुम्हें नहीं फेंके पर पहुँचने में मदद देने के बजाय उलटा उलझन में डाल दे।

यूरोप उन्नीसवीं सदी को आगे धकेलनेवाली ताकत था। वहाँ राष्ट्रीयता का बोलबाला था, और उद्योगवाद वहाँ से दुनिया के दूर-दूर कोनों में फैलकर अन्तर-साम्राज्यशाही का रूप ले रहा था। इस सदी पर हमने शुरू में जो सन्नरी निगाह डाली थी, उसमें हम यह देख चुके हैं और हमने भारत और पूर्वी एशिया में साम्राज्यशाही के नतीजों को जरा बारीकी से सिलसिलेवार समझा है। अब फिर नज़दीक से देखने के लिए यूरोप की तरफ चलने से पहले मैं तुमको ज़रा पश्चिमी एशिया की भी नज़र करा देना चाहता हूँ। इस मू-भाग को मैंने बहुत अरों से छोड़ रक्खा है, जिसका ख़ाम सबव यह है कि इसके बाद के इतिहास की मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है।

पूर्वी एशिया व भारत से पश्चिमी एशिया बहुत अलग तरह का है। बहुत ज़माना हुआ तब तो मध्य-एशिया और पूर्व की बहुत-सी कौमो और कबीलो ने यहाँ आकर हमले किये थे। खुद तुर्क लोग इसी तरह आये थे। इसवी सन से पहले बौद्ध-धर्म भी ठेठ एशिया कोचक तक जा पहुँचा था, लेकिन वह वहाँ जड़ जमा सका हो तो ऐसा नहीं लगता। गुज़रे ज़माने में पश्चिमी एशिया की आँखें एशिया या पूर्व की वनिस्वत यूरोप की तरफ ही ज़्यादा लगी रही। एक तरह से यह यूरोप की तरफ एशिया का झरोखा रहा है। एशिया के जुदा-जुदा भागों में इस्लाम के फैलने से भी पश्चिमी एशिया के नज़ारिये में कुछ फर्क नहीं पड़ा।

भारत, चीन और दूसरे पड़ोसी देशों ने यूरोप की तरफ इस तरह कभी नहीं देखा। वे एशियानपन में ही लिपट रहे। भारत और चीन के बीच नस्ल, नज़ारिये व संस्कृति का बड़ा भारी फर्क है। चीन कभी मज़हब का गुलाम नहीं रहा, और वहाँ पुजारियों-पुरोहितों की प्रथा नहीं रही। भारत ने सदा से अपने धर्म पर अभिमान किया है। उसके समाज पर पण्डे-पुजारी लदे रहे हैं, हालाँकि बुद्ध ने उसकी छाती पर बैठे इस बोझ से छुड़ाने के जतन भी किये। भारत और चीन में और भी बहुत-से फर्क हैं, फिर भी भारत और पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी एशिया के बीच अजीब एकता है। इस एकता का कारण बुद्ध-भायाओं की कड़ी है, जिसने इन देशों के निवासियों को जोड़ रक्खा है और जिसने कला व साहित्य, संगीत व गीतों में एक-सी बन्दिश गूँथ दी है।

इस्लाम के साथ भारत में कुछ पश्चिमी-एशियापन आगया। यह एक जुदा सस्कृति थी, जीवन का अलग ही नज़रिया था। लेकिन भारत में पश्चिमी-एशियापन सीधा या अपने कुदरती रूप में नहीं आया, जैसाकि अरबवाले भारत को विजय करते तो होता। वह आया, लेकिन बहुत दिन बाद, और वह भी मध्य-एशियाई नस्लों की मारफ़त, जो उसकी सही प्रतिनिधि नहीं थी। तो भी इस्लाम ने भारत को पश्चिमी एशिया से जोड़ दिया, और इस तरह भारत दो महान् सस्कृतियों के मिलने की जगह बन गया। इस्लाम चीन में भी पहुँचा और वहाँ बहुत सारे लोगो ने इसे अपना लिया, पर इसने चीन की पुरानी सस्कृति को कभी चुनौती नहीं दी। भारत में यह चुनौती इसलिए दी गई थी कि इस्लाम बहुत असें तक राज करनेवाले वर्ग का मज़हब था। इस तरह भारत वह देश हो गया जहाँ दो सस्कृतियाँ एक-दूसरे के मुकाबले में खड़ी हुईं। मैं तुमको उन तमाम कोशिशों का हाल लिख ही चुका हूँ, जो इस कठिन समस्या को हल करने के लिए समन्वय की तलाश में की गईं। इन कोशिशों में बहुत कुछ कामयाबी हासिल हो रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत के रूप में एक नया खतरा और एक नई रुकावट आ मौजूद हुई। आज इन दोनों पुरानी सस्कृतियों ने अपना पुराना रूप खो दिया है। राष्ट्रीयता और उद्योगीकरण ने दुनिया को बदल दिया है, और जिस हद तक नई आर्थिक हालतों में ठीक बैठ सकें, उसी हद तक पुरानी सस्कृतियाँ जीवित रह सकती हैं। उनके खोखले खोल बच रहे हैं, असली रूप जाते रहे हैं। खुद इस्लाम की जन्मभूमि पश्चिमी एशिया में बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। चीन और सुदूरपूर्व बराबर उथल-पुथल की हालत में हैं। भारत में हम खुद देख सकते हैं कि क्या हो रहा है।

पश्चिमी एशिया के बारे में लिखे इतने दिन हो गये कि अब सिलसिले को पकड़ना मुश्किल-सा हो रहा है। तुम्हें याद होगा कि मैंने वग़दाद के महान् अरब साम्राज्य का हाल बताया था कि किस तरह तुर्कों के (ये तुर्क सेलजुक तुर्क थे उस्मानी नहीं) हाथों इसकी मिट्टी पलीद हुई और अन्त में चंगेज़खाँ के मंगोलों ने किस तरह इसे बिल्कुल नष्ट कर दिया। मंगोलों ने ख़्वाज़ेम के साम्राज्य का भी अन्त कर दिया, जो मध्य-एशिया तक फैला हुआ था और जिसमें ईरान भी शामिल था। इसके बाद तैमूरलंग आया और कुछ दिन की सैनिक सफलताओं और हत्याकाण्डों के बाद शायब हो गया। लेकिन पश्चिम की तरफ एक नया साम्राज्य उठ खड़ा हुआ, जो तैमूर से हारने के बावजूद फैलता जा रहा था। यह साम्राज्य उस्मानी तुर्कों का था, जिन्होंने ईरान के पश्चिम में एशिया पर और मिस्र व दक्षिण-पूर्वी यूरोप के खास बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था। कई पीढ़ियों तक यूरोप पर इनका खतरा बना रहा और यूरोप के मज़हबी व अन्धविश्वासी लोगो को, जो मध्य-युगों से बाहर निकल ही रहे थे, ये तुर्क पापियों को सज़ा देने के लिए "खुदा का कहर" मालूम दिये।

उत्तमानी राज के अधीन पश्चिमी एशिया इतिहास से गायब हो जाता है और दुनिया की बड़ी जीवनधारा से कटकर रुके हुए पानी की खाड़ी बन जाता है। कई सदियों तक, चल्कि हज़ारों वर्षों तक, यह यूरोप और एशिया के बीच राजमार्ग था और एक महाद्वीप से दूसरे को माल ले जानेवाले अनगिनत कार्गो इस हिस्से के सहरो और रेगिस्तानों को लांघा करते थे। पर तुर्कों ने व्यापार को बढ़ावा न दिया और अगर वे देना भी चाहते तो एक नये कारण के सामने लाचार थे। यह कारण था यूरोप और एशिया के बीच समुद्री-रास्तों का विकास। समुद्र अब नया राजमार्ग बन गया और जहाज़ों ने रेगिस्तान के ऊँटों की जगह ले ली। इस परिवर्तन के सबब से दुनिया में पश्चिमी एशिया का महत्व बहुत घट गया। वह अब विलग जीवन बिताने लगा। उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से में स्वेज़ नहर खुल जाने से नमूदी रास्ते का महत्व और भी ज्यादा हो गया। यह नहर पूर्व और पश्चिम के बीच, इन दोनों समारों को एक-दूसरे के ज्यादा नजदीक लाने-वाला सबसे बड़ा राजमार्ग बन गई।

अब बीसवीं सदी में हमारे देखते-ही-देखते एक ओर महान् परिवर्तन हो रहा है। जल और थल की पुरानी होड़ में अब थल फिर जीत रहा है और समुद्र को दुनिया के बड़े राजमार्ग की जगह से हटा रहा है। मोटरों के आविष्कार से बड़ा फर्क पड़ गया है और हवाई-जहाज़ों ने इसे और भी बढ़ा दिया है। व्यापार के प्राचीन मार्ग, जो इतने दिनों से सूने पड़े थे, अब फिर आवा-जाई से भर रहे हैं। हाँ, आराम की चाल चलनेवाले ऊँटों की जगह अब रेगिस्तान में मोटरें दौड़ती हैं और सिर पर हवाई जहाज़ उड़ते हैं।

उत्तमानी साम्राज्य ने तीन महाद्वीपों—एशिया, अफ्रीका और यूरोप को जोड़ दिया था। पर उन्नीसवीं सदी के बहुत पहले से ही यह साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया था और इंग्लैंड ने इसे तीन-तेरह होते भी देख लिया। “खुदा का कहर” अब “यूरोप का मरोज़” हो गया। १९१४-१८ ई० के महायुद्ध ने इसका अन्त ही कर दिया। और इसकी राख में से नवीन तुर्की का उदय हुआ है, जो अपने ऊपर मरोसा रखनेवाला, मजबूत और प्रगतिशील है। इसके अलावा और भी कई राज्य पैदा हो गये हैं।

मैं लिख चुका हूँ कि पश्चिमी एशिया ‘यूरोप की तरफ एशिया का झरोखा’ है। यह भूमध्य सागर में घिरा हुआ है, जिसने एशिया, यूरोप और अफ्रीका को एक-दूसरे से अलग भी किया है और जोड़ा भी है। पुराने ज़माने में तो यह जोड़ने-वाली कड़ी बहुत मजबूत रही है और भूमध्य सागर के किनारे के देशों में बहुत-सी बातें एक-सी चली आई हैं। यूरोप की सभ्यता भूमध्य-सागर के प्रदेश में ही शुरू हुई थी। पुराने यूनान के उपनिवेश इन्हीं तीनों महाद्वीपों के समुद्री-किनारों

पर बिखरे हुए थे। रोमन साम्राज्य इसीके चारों ओर फैला था। भूमध्य-सागर के आस-पास ही ईसाइयत का बचपन गुज़रा है। अरब लोग अपनी सस्कृति इसी-के पूर्वी तट से सिसिली को, और फिर अफ्रीका के तट के ठेठ पार पश्चिम में स्पेन तक, ले गये और वहाँ सात सौ वर्ष तक जमे रहे।

अब हमें मालूम हो गया कि भूमध्य-सागर के तटवाले एशिया के देशों का दक्षिणी यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से कैसा गहरा रिश्ता है। इसलिए पश्चिमी एशिया पुराने ज़माने में एशिया और दूसरे दोनों महाद्वीपों को जोड़नेवाली साफ कड़ी बन जाता है। लेकिन इस तरह की कड़ियों की अगर तलाश की जाय तो दुनिया भर में आसानी से मिल जायेंगी। तब राष्ट्रीयता के सबब से हम ससार की एकता और जुदा-जुदा देशों के समान हितों की बनिस्वत अलग-अलग देशों का ज्यादा विचार करने लगे हैं।

: १२३ :

पीछे की तरफ़ एक निगाह

१९ जनवरी, १९३३

हाल ही में मैंने दो पुस्तकें पढ़ी हैं, जो मुझे बहुत पसन्द आई हैं। मेरी इच्छा थी मेरे साथ तुम भी इन पुस्तकों को पढ़ती। ये दोनों पुस्तकें पेरिस के 'म्यूज़ी गिमे' के सचालक रेनी ग्राउज़े नामक फ्रान्सीसी की लिखी हुई हैं। क्या तुमने पूर्वी कला का और खासकर बौद्ध-कला का यह दिलकश अजायबघर देखा है? मुझे याद नहीं पड़ता कि तुम मेरे साथ वहाँ गई थी। ग्राउज़े ने चार जिल्दों में पूर्वी यानी एशियाई सभ्यता पर निगाह डाली है और भारत, मध्य-पूर्व (यानी पश्चिमी एशिया और ईरान), चीन व जापान की सभ्यताओं का वर्णन एक-एक जिल्द में अलग-अलग किया है। कला-रसिक होने की वजह से उसने यह पुस्तक इस बात को ध्यान में रखकर लिखी है कि कला की तरह-तरह की हलचलों का विकास कैसे हुआ और इसमें बहुत-सी सुन्दर तसवीरें भी दी हैं। इस तरह इतिहास सीखना, बादशाहों के युद्धों, लड़ाइयों व साजिशों का हाल जानने से बहुत बेहतर और दिलचस्प होता है।

अभी तक मैंने ग्राउज़े की पुस्तक की वे दो जिल्दें पढ़ी हैं, जिनमें भारत का और मध्य-पूर्व का हाल है और इन्हें पढ़कर मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। शानदार इमारतें और सुन्दर मूर्तियाँ और अद्भुत दीवार-चित्रों व दूसरे चित्रों की तसवीरों ने मुझे देहरादून-जेल से बहुत दूर, दूर-दूर के देशों की ओर बीते हुए ज़माने की याद दिला दी है।

बहुत दिन हुए, मैंने तुम्हें उत्तर-पश्चिम भारत^१ में सिन्ध घाटी के मोहन-जो-दड़ो और हड़प्पा का हाल लिखा था, जो पाँच हजार वर्ष पहले की प्राचीन सभ्यता के खण्डहर हैं। बीते हुए युग के उन दिनों में जब मोहन-जो-दड़ो में लोग रहते थे और काम करते और दिल बहलाते थे, तब सभ्यता के और भी कई केन्द्र थे। हमारी जानकारी बहुत थोड़ी है, वह एशिया और मिस्र के जुदा-जुदा इलाको में खोज निकाले गए कुछ खण्डहरों तक ही है। अगर काफी मेहनत के साथ और काफी विस्तार में खुदाई की जाय तो ऐसे और भी बहुत खण्डहर मिल सकते हैं। लेकिन अब भी हम जानते हैं कि मिस्र के नील-काँठे में, खाल्दिया (शाम) में जहाँ इलाम राज्य की राजधानी सूसा थी, पूर्वी ईरान के पर्सीपोलिस में, मध्य एशिया के तुर्किस्तान में, और चीन की ह्वांग-ही या पीली नदी के किनारों पर उन दिनों एक ऊँचे दर्जे की सभ्यता थी।

यह वह ज़माना था जब ताम्बे का इस्तेमाल शुरू हुआ था और चिकने पत्थर का युग बीत रहा था। ऐसा मालूम होता है कि चीन से लगाकर मिस्र तक के सारे लम्बे-चौड़े इलाके विकास के एक ही दर्जे तक पहुँच चुके थे। वास्तव में यह देखकर अचम्भा होता है कि एशिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैली हुई एक-सी सभ्यता के कुछ सद्बत मिले हैं, जो बतलाते हैं कि सभ्यता के ये जुदा-जुदा केन्द्र एक दूसरे से विलग नहीं थे, बल्कि एक का दूसरे से सम्पर्क था। खेती खूब होती थी। मवेशी पाले जाते थे और कुछ व्यापार भी होता था। लेखन-कला भी प्रकट हो चुकी थी, लेकिन ये पुरानी चित्र-लिपियाँ अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। एक दूसरे से बहुत दूर-दूर के इलाको में एक ही तरह के औज़ार पाये गए हैं और कला की चीज़ों में भी विचित्र समानता है। नक्काशी किये हुए मिट्टी के बर्तन और तरह-तरह के गुल-बूटोवाले सुन्दर फूलदान खास तौर पर ध्यान खींचते हैं। मिट्टी के ये बर्तन इतने ज़्यादा पाये गए हैं कि इस तमाम काल का ही नाम 'नक्काशीदार मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता' पड़ गया है। उस ज़माने में सोने-चाँदी के ज़ेवर, सेलखड़ी और सगमरमर के बर्तन और रुई के कपड़े तक बनते थे। मिस्र से लगाकर सिन्ध नदी की घाटी और चीन तक की इस प्राचीन सभ्यता के हरेक केन्द्र में अपनी खासियत थी और हरेक का अपना ही अलग ढँग था, लेकिन फिर भी इन सबके अन्दर एक-सी व जुड़ी हुई सभ्यता का सिलसिला दिखाई देता है।

यह मोटे तौर पर पाँच हजार वर्ष पहले की बात है। लेकिन जाहिर है कि ऐसी सभ्यता ने किसी पहली सभ्यता से ही उन्नति की होगी, और इसके विकास

^१ अब यह भाग पाकिस्तान में है।

मे हजारो वर्ष लगे होंगे। नील-काँठे में और खाल्दिया में इसकी शुरुआत और भी दो हजार वर्ष पहले खोजी जा सकती है। दूसरे केन्द्र भी शायद इतने ही पुराने हैं।

ईसा से तीन हजार वर्ष पहले के बीते ताम्र-युग की, यानी मोहन-जो-दड़ो काल की, इस एक-सी व चारो ओर फैली हुई सभ्यता से चार बड़ी-बड़ी पूर्वी सभ्यताएँ अलग-अलग दिशाओं में निकली, अलग-अलग तरह की बनी और अलग-अलग रूपों में उनका विकास हुआ। ये चारो मिस्री, इराकी, भारतीय और चीनी सभ्यताएँ थी। इसी पिछले काल में मिस्र में महान् पिरामिड^१ और गीजा का महान् स्फिक्स^१ बने। इसके बाद मिस्र में धोवन-काल आया, जब ईसा से लगभग दो हजार वर्ष पहले धीवन-साम्राज्य फूला-फला और अद्भुत मूर्तियाँ व दीवार-चित्र बनाये गए। कला के द्वारा मनपने का यह एक महान् काल था। इसी समय के आस-पास लक्सर का विशाल मन्दिर बना। तूताखामन एक धीवी फरऊन^१ था, जिसका नाम तो, मालूम होता है, लोगो ने सुन रखा है पर उसके बारे में और कुछ जानकारी उन्हें नहीं है।

खाल्दिया में सुमेर व अक्कद के दो प्रदेशों में शक्तिशाली सगठित राज्य बने। खाल्दिया का उर शहर मोहन-जो-दड़ो के समय में ही कला की नफ़ीस चीजें बनाने लगा था। करीब सात सौ वर्षों की सरदारी के बाद उर पामाल कर दिया गया। बाबुल (बाबीलन) के लोगो ने, जो सामी (यानी अरबो या यहूदियों के समान) कौम के थे, सीरिया से आकर नई हुकूमत कायम की। इस नये साम्राज्य

^१ पिरामिड—चीकोर शंकु के आकार के विशाल स्तूप जिनमें फरऊनों को दफ़नाया गया है। मिस्र में लगभग ४० पिरामिड हैं जो अहराम कहलाते हैं। सबसे बड़ा पिरामिड कूफू नामक फरऊन का बनवाया हुआ है। इसीमें बाद में उसका शव रखा गया था। इसका आधार ७५६ फुट लम्बा तथा इतना ही चौड़ा है तथा इसकी ऊँचाई ४८१ फुट है। पिरामिडों में पत्थर के बहुत बड़े-बड़े टुकड़े जमे हुए हैं। कूफू का पिरामिड संसार का एक आश्चर्य माना जाता है। इसके भीतर कई बड़े-बड़े कमरे हैं।

^१ स्फिक्स—पत्थर की विशालकाय मूर्ति जिसका सिर तो स्त्री का-सा है, घड़ सिंह का है, जिसपर पक्षियों के-से पर हैं तथा पूँछ साँप की-सी है। यह मिस्र में पिरामिडों के ही पास है।

^१ ईसा से पूर्व छठी-सातवीं सदी में मिस्र के बादशाह फरऊन कहलाते थे। तूताखामन अन्तिम फरऊनों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी कब्र में इसकी सोनियाई निकली है जो सोने के सन्दूक में बन्द थी। कब्र में सोने-चाँदी, हाथीदाँत, जवाहरात की अनेक बहुमूल्य चीजें भी मिली हैं।

हा केन्द्र-अव बाबुल का शहर हो गया, जिसका हवाला बाइबिल में बार-बार आता है। इस जमाने में भी साहित्य दुबारा पनपा और महाकाव्य बनाये गये जाते थे। 'ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति व जल-प्रलय का वर्णन करनेवाले इन महाकाव्यों की कथाओं के सहारे पर ही बाइबिल के शुरू के अध्याय रचे गये हैं।

बाबुल का भी पतन हुआ और उसके कई मी वर्षों बाद (लगभग १,००० वर्ष ईसा से पूर्व और उसके बाद) असीरिया के लोग मैदान में आये और उन्होंने निनेवा को राजधानी बनाकर एक नया साम्राज्य कायम किया। ये बड़े अजीब लोग थे। ये परले सिरे के हैवान व जालिम थे। इनकी सारी शासन-प्रणाली आतंकवाद पर खड़ी थी और इन्होंने हत्याकाण्डों व तबाहियों के सहारे सारे मध्य-पूर्व पर एक महान् साम्राज्य तैयार किया। ये लोग उस जमाने के साम्राज्यशाही लोग थे। लेकिन ये लोग कई बातों में बहुत ही सुसंस्कृत भी थे। निनेवा में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय जमा किया गया था, जिसमें उस जमाने के ज्ञान के हर वेभाग की पुस्तकें थी। पर यह बताने की जरूरत नहीं कि यह पुस्तकालय कागजी नहीं था और न इसमें आजकल की पुस्तकों जैसी कोई चीज़ थी। उस जमाने की पुस्तकें मिट्टी के साँचों पर लिखी जाती थी। निनेवा के पुराने पुस्तकालय के हज़ारों साँचे आजकल लन्दन के ब्रिटिश अजायबघर में रखे हुए हैं। कई तो बहुत ही दिल दहलानेवाले हैं, बादशाह ने बड़ी बोलती भाषा में लिखा है कि उसने दुश्मनों पर कैसे-कैसे जुल्म किये और उनमें कैसा मजा लिया।

भारत में आर्य लोग मोहन-जो-दड़ो काल के बाद आये। अबतक उनके शुरू के दिनों के कोई खण्डहर या मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। हाँ, उनकी सबसे बड़ी पादगारें उनके पुराने ग्रन्थ—वेद वगैरा—हैं, जिनसे हमें भारत के मैदान में उतरनेवाले इन आनन्दी सुरमाओं के मन का भीतरी हाल मालूम होता है। इन ग्रन्थों में प्रकृति की बहुत ही जोरदार कविता मरी है, देवता भी प्रकृति के देवता हैं। यह लाजिमी था कि जब कला का विकास हुआ तो प्रकृति का प्रेम उसमें बहुत ज्यादा हिस्सा लेता। मोपाल के पास साँची के फाटक अबतक पाई गई कला की बची-खुची निशानियों में सबसे पुराने गिने जाते हैं। उनका समय गुरु का बौद्धकाल है। इन फाटकों के ऊपर फूल-पत्तों व जानवरों की शक्लों की सुन्दर नक्काशी से हमें इनके बनानेवाले कलाकारों के प्रकृति-प्रेम का और प्रकृति की परख का पता लगता है।

इसके बाद उत्तर-पश्चिम की ओर से यूनानी असर आया, क्योंकि यह तो उन्हें याद होगा कि सिकन्दर के बाद यूनानी साम्राज्य ठेठ भारत की सरहद तक आ गया था। फिर कुषाण-वंश का सरहदी साम्राज्य आया और इसपर भी यूनानी

असर था। बुद्ध मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। वह अपने-आपको देवता नहीं कहते थे, न अपनी पूजा ही कराना चाहते थे। उनका उद्देश्य उन बुराईयों से समाज का पिण्ड छुड़ाना था, जो पोपलीला के जरिये उसमें घुस आई थी। वह गिरे हुए और दीन-दुखियों को उठाने की कोशिश करनेवाले सुधारक थे। वनारस के पास सारनाथ या इसिपत्तन में उनका जो प्रथम प्रवचन हुआ, उसमें उन्होंने कहा था "मैं अज्ञानियों को ज्ञान से तृप्त करने आया हूँ जबतक कोई मनुष्य प्राणियों के हित के लिए अपनेको खपा न दे, त्यागे हुए को तसल्ली न दे, तबतक वह पूर्ण नहीं हो सकता। . मेरा मत करुणा का मत है, इसी कारण ससार के सुखी मनुष्य उसे कठिन समझते हैं। निर्वाण का मार्ग सबके लिए खुला हुआ है। ब्राह्मण भी उसी तरह स्त्री के गर्म से पैदा हुआ जैसे कि चाण्डाल, जिसके लिए कि उसने मोक्ष का द्वार बन्द कर रक्खा है। जिस प्रकार हाथी नरकुलो की झोपड़ी को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार-तुम भी अपने विकारों का नाश कर दो। . पापों से रक्षा का एकमात्र उपाय आर्यसत्य है।" इस तरह बुद्ध ने सदाचार का और जीवन के अष्टांगिक मार्ग का उपदेश किया। लेकिन गुरु के उपदेशों का छिपा हुआ अर्थ न समझनेवाले मूर्ख शिष्यों का जैसा कायदा होता है, उसी तरह बुद्ध के अनुयायियों ने उनके बताये हुए आचार-व्यवहार के ऊपरी नियमों का तो पालन किया, मगर उनका भीतरी मर्म नहीं समझा। उनके उपदेशों पर चलने के बजाय वे उनकी पूजा करने लगे। फिर भी बुद्ध की कोई मूर्तियाँ नहीं बनीं, न पूजा की कोई प्रतिमाएँ बनाई गईं।

इसके बाद यूनान व दूसरे यूनानी देशों के विचार यहाँ भी आने लगे। इन देशों में देवताओं की सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ बनाई जाती थी और पूजी जाती थी। भारत के उत्तर-पश्चिम में गान्धार देश में यह असर सबसे ज्यादा था। वहाँ 'गिषु-बुद्ध' की मूर्तियाँ बनने लगी। यह उनके अपने छोटे और प्यारे देवता कामदेव या आगे होनेवाले गिषु ईसा की तरह का था। इस तरह बौद्ध-धर्म में मूर्तिपूजा की शुरुआत हुई और यहाँतक बढ़ी कि हरेक बौद्ध-मन्दिर में बुद्ध की मूर्ति दिखाई देने लगी।

ईरान का असर भी भारतीय कला पर पड़ा। बौद्ध जातकों और हिन्दुओं की अनगिनती पौराणिक कथाओं से भारत के कलाकारों को बेशुमार मसाला मिल गया। पत्थरों पर खुदी हुई या रंगों से खींची गईं इन जातक-कथाओं व पुरानी गाथाओं को तुम आन्ध्र में, अमरावती में, बम्बई के पास एलिफेन्टा की गुफाओं

'आर्यसत्य' और 'अष्टांगिक मार्ग' बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं। सस्ता साहित्य मण्डल से प्रकाशित 'बुद्धवाणी' में इनका अच्छा परिचय दिया हुआ है।

मे, और वेरुल (एलोरा) व अजन्टा में देख सकती हो। सैर के लिए ये अनोखी जगहें हैं और मैं चाहता हूँ कि भारत का हरेक लडका और लडकी इन जगहों में से कम-से-कम कुछको तो जरूर देखे।

भारत की पौराणिक कथाएँ समुद्र को लंघनकर भारत के पूर्ववर्ती देशों में भी जा पहुँची। जावा के बोरोबुदुर में सारी-की-सारी जातक-कथा पत्थर की दीवारों पर सिलसिलेवार खुदी हुई है। अकोरवाट के खण्डहरो में बहुत-सी ऐसी मूर्तियाँ मौजूद हैं, जिनको देखकर हमें आठ सौ वर्ष पहले के जमाने की याद हो आती है, जबकि पूर्वी एशिया में यह नगर 'शानदार अकोर' के नाम से मशहूर था। इन मूर्तियों की मुख-मुद्राएँ कोमल और सजीव हैं और उनपर एक विचित्र व पकड़ में न आनेवाली मुस्कराहट छाई हुई है, जो 'अकोर की मुस्कराहट' कहलाने लगी है। वहाँ की नस्लों का पुराना खून बदल गया है, लेकिन यह मुस्कराहट वैसी ही बनी हुई है और हमेशा नई लगती है।

कला अपने जमाने की जिन्दगी व सम्यता का सच्चा दर्पण होती है। जब भारतीय मम्यता जिन्दगी से भर-पूर थी, तब यहाँ सुन्दर वस्तुओं की रचना हुई, कलाएँ लहलहाई और उनकी गूँज दूर-दूर के देशों तक जा पहुँची। लेकिन, जैसा कि तुम्हें मालूम है, बाद में सड़न व गलन पैदा हुई और जैसे-जैसे देश टूक-टूक होता गया, कलाएँ भी गिरती गईं। उनकी जीवट व जान जाती रही और उन-पर जरूरत से ज्यादा बारीकियाँ लाद दी गईं—यहाँ तक कि वे भोडेपन की हद पर पहुँच गईं। मुसलमानों के आने से एक झटका लगा, और इस नये असर ने फालतू सजावट के गिरे हुए रूप को भारतीय कला से निकाल दिया। ज़मीन तो पुराने आदर्श की ही रही, पर उसे बड़ी सादगी और खूबी के साथ अरब और ईरान का नया जामा पहना दिया गया। पुराने ज़माने में भारत के हज़ारों राज-मिस्त्री मध्य-एशिया गये थे। अब पश्चिम-एशिया के वास्तुकार और चित्रकार भारत आये। ईरान और मध्य-एशिया में कला जोरदार तरीके से दुबारा पनपने लगी थी, कुस्तुनुनिया में बड़े-बड़े वास्तुकारों के हाथों बड़ी-बड़ी आलीशान इमारतें बन रही थी। इटली में भी यही रितेसाँ के शुरू का काल था, जबकि वहाँ भी महान् कलाकारों के एक तारा-मडल ने सुन्दर चित्रों और मूर्तियों की रचना की थी।

सीनन उस ज़माने का मशहूर तुर्की मेमार था और बाबर ने उसीके चहेते शागिर्द यूसुफ को यहाँ बुलवाया। ईरान का महान् चित्रकार विहज़ाद था। उसके कई शागिर्दों को बुलाकर अकबर ने अपना दरबारी चित्रकार बनाया। वास्तुकला और चित्रकला दोनों पर ही ईरानी असर छाया हुआ नज़र आने लगा। मुगल-भारत की इस भारतीय-मुस्लिम कला की कुछ आलीशान इमारतों का जिक्र मैंने

किसी पिछले पत्र में किया है। इनमें से कितनी ही तो तुमने देखी भी है। हम भारतीय-ईरानी कला की सबसे ऊँची गिद्धि ताजमहल है। बहुत-से बड़े-बड़े कलाकारों की मदद से यह बना। कहते हैं कि सबसे बड़ा मेमार उस्ताद ईसा नामक कोई तुर्क या ईरानी था और उसकी मदद के लिए कई भारतीय मेमार थे। खयाल किया जाता है कि कुछ यूरोपीय कलाकारों ने, खासकर एक इटालवी ने, भीतर की सजावट का काम किया। इतने सारे अलग-अलग बड़े-बड़े कलाकारों के काम करने पर भी, इस इमारत में कोई सटकनेवाली या आपस में मेल न रखनेवाली कोई चीज़ें नहीं हैं। तमग जुदा-जुदा असर आपस में धूल-मिलकर अद्भुत सगति पैदा कर रहे हैं। ताजमहल में हजारों ही आदमियों ने काम किया है। लेकिन हम पर ईरानी व भारतीय, दो अंगों की मजसे ज्यादा छाप है। इसीलिए प्राञ्जल ने कहा है कि "ईरान की आत्मा ने भारत के शरीर में अवतार लिया है।"

: १२४ :

ईरान की अटूट पुरानी परम्पराएं

२० जनवरी, १९३३

आओ, अब ईरान की तरफ चलें, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी आत्मा भारत में आई और ताजमहल को अपने लिए उचित शरीर पाकर उसमें बैठ गई। ईरानी कला की परम्परा भी निराली है। यह परम्परा ठेठ असीरियाईया के जमाने से, दो हजार वर्षों से भी ज्यादा समय से, बराबर चली आ रही है। राज्यों और राजवंशों और मजहबों में तब्दीलियाँ हुई हैं, देश पर विदेशी हुकूमत भी रही है और अपने शाहों की भी, इसलाम ने भी आकर बहुत-कुछ फ़ान्नाकारी परिवर्तन कर दिये हैं, लेकिन यह परम्परा बराबर बनी रही है। हाँ, युगों के दौरान में यह बदली है और इसका विकास भी हुआ है। परम्परा के इस तरह कायम रहने का सबब ईरानी कला का ईरान की घरती व नज्जारों के साथ ताल्लुक होना बताया जाता है।

पिछले पत्र में मैंने निनेवा के असीरियाई साम्राज्य का जिक्र किया है। इस साम्राज्य में ईरान भी शामिल था। ईसा से पाँच-छे सौ साल पहले ईरानियों ने, जो आर्य थे, निनेवा पर कब्ज़ा करके असीरियाई साम्राज्य का अन्त कर दिया। फिर इन ईरानी-आर्यों ने सिन्ध नदी के किनारे से लेकर ठेठ मिस्र तक अपने लिए बड़ा साम्राज्य बना लिया। प्राचीन ससार पर उनका दबदबा था और यूनानी इतिहास में उनके शासक के लिए 'शहशाह' शब्द इस्तेमाल किया गया है। इन 'शहशाहों' में से कुछके नाम कुरु, दारा और जरक्स (सयाश) हैं। तुम्हें याद

होगा कि दारा और जरक्स ने यूनान को जीतने की कोशिश की और शिकस्त साई। यह राजवंश हकामनी राजवंश कहलाता था और इसने २२० वर्षों तक एक बड़े साम्राज्य पर राज किया। अन्त में मकदूनिया के सिकन्दर महान् ने इसका अन्त कर दिया।

असीरियाइयो और बाबुलियों के बाद ईरानिया के आने से जनता को बड़ी राहत मिली होगी। ये बड़े सम्य और उदार आसक्त थे। इन्होंने सब मजहबों और सस्कृतियों को पनपने दिया। इनके लम्बे-चौड़े साम्राज्य की शासन-व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। आब, जाई की सतूलियत के लिए अच्छी सड़को का तमाम देश में जाल-सा बिछा हुआ था। इन ईरानी-आर्यों का भारत में आनेवाले भारतीय आर्यों से नजदीकी रिश्ता था। इनका मजहब, यानी जरयुस्त का मजहब, धरू के वैदिक धर्म से मिलता-जुलता था। साफ नजर आता है कि दोनों का मूल आर्यों के आदिम वासस्थान में एक ही होगा, चाहे वह स्थान कहीं भी हो।

हकामनी बादशाह इमारते बनवाने के बड़े शौकीन थे। अपनी राजधानी पर्सीपोलिस में उन्होंने मन्दिर नहीं बनवाये, बल्कि खूब बड़े-बड़े महल बनवाये थे, जिनमें बहुत खम्भोंवाले बड़े-बड़े सभा-भवन थे। इन विशाल इमारतों का कुछ अन्दाजा इनके खण्डहरों से लगाया जा सकता है। ऐसा जान पड़ता है कि हकामनी कला का सम्पर्क मौर्यकाल की भारतीय कला के साथ रहा। उसने इसपर अपना असर भी डाला।

सिकन्दर ने शाहशाह दारा को हराकर हकामनी राजवंश का अन्त कर दिया। उनके बाद सिकन्दर के सेनापति सेलेउक और उसके वारिसों के अधीन कुछ दिनों तक यूनानियों का राज रहा और फिर आर्ध-विदेशी शासकों के अधीन यूनानी असर का काफी लम्बा जमाना रहा। इसी जमाने में भारत की सीमा पर बैठे हुए और दक्षिण में बनारस तक व उत्तर में मध्य-एशिया तक अपने पैर फैलाये हुए कुषाणों पर भी यूनानी असर था। भारत के पश्चिम का तमाम एशिया, सिकन्दर से लेकर ईसा की तीसरी सदी तक, यानी पाँच सौ वर्षों से भी ज्यादा तक, यूनानी असर में रहा। यह असर ज्यादातर कला से ताल्लुक रखता था। इसने ईरान के मजहब के साथ कोई छेड़-छाड़ नहीं की और वहाँ जरयुस्त मजहब ही चलता रहा।

तीसरी सदी में ईरान में राष्ट्रीय जीवन फिर से उठा और एक नया राज-वंश सत्ताधारी हुआ। यह सासानी राजवंश था, जो मरगर्म राष्ट्रवादी था और पुराने हकामनी बादशाहों का गद्दीधारी होने का दावा करता था। जैसा कि अक्सर सरगर्म राष्ट्रवाद का कायदा होता है, यह बहुत तग और कट्टर था। उसे सरगर्म इसलिए बनाना पड़ा कि वह पश्चिम में रोम साम्राज्य व कुस्तुनुनिया के बिजैन्तीन

साम्राज्य, और पूर्व में घड़े चले आनेवाले तुर्की कबीलो, के बीच फँसा हुआ था। फिर भी यह राजवंश चार सौ वर्षों से ज्यादा, यानी इस्लाम के ठेठ आने तक, किसी तरह चलता ही रहा। सासानियों के राज में जरखुस्तो का पुजारी-वर्ग बहुत ताकतवर था। राज्य की बागडोर इन्हींके हाथों में थी और वे कोई विरोध बर्दाश्त नहीं करते थे। कहा जाता है कि इसी जमाने में उनकी धर्म-पुस्तक अवेस्ता का आखिरी पाठ तैयार हुआ।

इस काल में भारत में गुप्त साम्राज्य फूल-फल रहा था। यह भी कुपाण व बौद्ध कालों के बाद होनेवाली राष्ट्रीय चेतना थी। साहित्य और कला में नया उभार आया और कालिदास सरीने कई महान् संस्कृत लेखक इसी समय हुए। इस बात के बहुत सकेत मिलते हैं कि ईरान की सासानी-कला का भारत की गुप्त-कला के साथ सम्पर्क था। आज सासानी जमाने की चित्रकारियाँ या मूर्तियाँ बाकी नहीं हैं। पर जो भी मिली हैं, उनमें जान व हरकत भरी हुई है। उनमें बने हुए जानवर अजन्टा के मित्ति-चित्रों के जानवरों से बहुत मिलते-जुलते हैं। मालूम होता है कि सासानी-कला का असर ठेठ चीन और गोवी रेगिस्तान तक फैला हुआ था।

अपने लम्बे राज के आखिरी दिनों में सासानी कमजोर पड़ गये और ईरान का रग-ढग बिगड़ गया। विजैन्तीन साम्राज्य के साथ लम्बे युद्धों में फँसे रहने से दोनों ही विलकुल पस्त हो गये। अपने नये मजहब के जोश से भरी हुई अरबी फौजों के लिए अब ईरान को जीत लेना मुश्किल न हुआ। सातवीं सदी के बीच में, पैगम्बर की मृत्यु के दस वर्षों के अन्दर, ईरान खलीफा की हुकूमत में आ गया। जैसे-जैसे अरब फौजें मध्य-एशिया और उत्तर-अफ्रीका की तरफ फैलती गईं, वे अपने साथ सिर्फ एक नया मजहब ही नहीं बल्कि एक नई और बढ़ती हुई सभ्यता भी लेती गईं। सीरिया, शाम, मिस्र, सब अरबी संस्कृति में रम गये। अरबी भाषा उनकी भाषा हो गई। यहाँ तक कि उनकी नस्ल भी अरबी नस्ल में मिल गई। बग़दाद, काहिरा और दमिश्क अरबी सभ्यता के बड़े-बड़े केन्द्र बन गये और इस नई सभ्यता के असर से वहाँ बहुत-सी आलीशान इमारतें बनीं। आज भी ये देश अरबी देश कहलाते हैं और हालाँकि एक-दूसरे से अलग हैं, फिर भी एकता के सपने देख करते हैं।¹

इसी तरह अरबों ने ईरान को भी जीता, पर वे इस देश के निवासियों को मिस्र या सीरिया की तरह न तो मिला सके और न हजम कर सके। पुरानी आर्य नस्ल की ईरानी नस्ल सामी अरबों से बहुत दूर की थी। उसकी भाषा भी आर्य भाषा थी। इसलिए यह नस्ल जुदा रही और उनकी भाषा भी फूलती-फलती रही। तेजी से फैलनेवाले इस्लाम ने जरखुस्त मजहब की जगह ले ली और इसे अन्त में

¹ अरब देशों के समान हितों की रक्षा के लिए अरब लीग की स्थापना हो चुकी है।

भारत में आकर आसरा लेना पड़ा। लेकिन ईरानियों ने इस्लाम में भी अपना ही ढंग बनाये रखा। इस भेद की वजह से इस्लाम में दो फिरके पैदा हो गये—शिया और सुन्नी। ईरान बहुत करके शिया देश हो गया और आज भी है। बाकी इस्लामी दुनिया ज्यादातर सुन्नी है।

हालांकि अरबी मम्यता ईरान को हज़म न कर सकी, तो भी उसका उस पर ज़बर्दस्त असर पड़ा। वहाँ भी, भारत की तरह, इस्लाम ने कला की हलचलो को नया जीवन दिया। ईरानी स्वभावों का भी अरबी कला और संस्कृति पर इतना ही असर पड़ा। रेगिस्तान की सीधी-नादी आलाद के घरों में ईरानी ऐश-आराम घुस गया और अरब के खलीफा का दरबार दूसरे शाही दरबारों की तरह तहक-भड़कदार और शानदार बन गया। शहंशाही बग़दाद उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। इसके उत्तर में दजला नदी के किनारे समाग में खलीफाओं ने अपने बान्ते बड़े-बड़े मस्जिद और महल बनवाये, जिनके खण्डहर अभी तक मौजूद हैं। मस्जिद में बड़े-बड़े कमरे और फव्वारोंदार आंगन थे। महल आयताकार था, जिसकी लम्बाई एक किलोमीटर से भी ज्यादा थी।

नवी सदी में बग़दाद का साम्राज्य टूक-टूक होकर कई छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया। ईरान स्वाधीन हो गया। पूर्व की तरफ़ तुर्कों कबीलों ने कई राज्य कायम कर लिये और अन्त में खुद ईरान पर कब्ज़ा करके वे बग़दाद के नाम मात्र खलीफा पर भी हावी हो गये। प्यारहवी सदी के शुरू में महमूद गज़नवी का उदय हुआ, जिसने भारत पर छापा मारा, खलीफा को दहला दिया और अपने लिए एक थोड़ी जिन्दगीवाला साम्राज्य भी बना लिया, जिसको सेलजूक नामी एक दूसरे की कबीले ने खत्म कर दिया। सेलजूकों ने बहुत वर्षों तक और सफलता के साथ ईसाई जिहादियों से टक्कर ली और युद्ध किया, और इनका साम्राज्य डेढ़ सौ वर्ष रहा। बारहवी सदी के अन्त में एक और ही तुर्की कबीले ने सेलजूकों को ईरान से निकाल बाहर किया और खारज़म या धावा की नन्तनन कायम की। लेकिन इसकी जिन्दगी भी थोड़े ही दिन की रही, क्योंकि खारज़म के बाह के हाथों अपने राजदूत के अपमान पर चगेज़खा को इतना गुस्सा आया कि वह अपने मंगोलों को लेकर चढ़ आया, और उसने इस देश को व इसके निवासियों को कुचल डाला।

इस छोटे-से पैरा में मैंने तुम्हें कितने ही परिवर्तनों और कितने ही साम्राज्यों का हाल लिख दिया है और तुम काफी चकरा गई होगी। मैंने इन राजवशों और रत्नों के चढ़ाव-उतार का ज़िक्र तुम्हारे दिमाग पर बोझ डालने के लिए नहीं किया है, बल्कि यह जोर देने के लिए किया है कि किस तरह इन सबके बावजूद ईरान का जीवन और उसकी कला की परम्परा अटूट बनी रही। पूर्व से एक के बाद एक तुर्की कबीले आये और बुखारा से इराक तक फैली हुई मिली-जुली ईरानी-अरबी

सम्यक्ता वे आगे सिर झुकाते गये। जो तुर्क ईरान से दूर एशिया-कोचक पहुँच पाये, उन्होंने अपना ढग कायम रखा और अरबी सस्कृति को नहीं अपनाया। एशिया-कोचक को तो उन्होंने अपने बतन तुर्किस्तान का ही एक हिस्सा-सा बना लिया। मगर ईरान व उसके आस-पास के देशों में पुरानी ईरानी सस्कृति का ही ऐसा जोर था कि इन तुर्कों को उसे अपनाना पड़ा और अपने-आपको उनके अनुसार ढालना पड़ा। ईरान पर हुकूमत करनेवाले इन सभी तुर्की राजवंशों के समय में ईरानी कला व साहित्य फूलते-फलते रहे। मेरा खयाल है कि मैं तुम्हें फारसी के कवि फिरोदीसी का हाल लिख चुका हूँ, जो सुलतान महमूद गजनवी के समय में हुआ था। महमूद के कहने पर उसने ईरान का राष्ट्रीय महाकाव्य 'शाहनामा' लिखा था। इस पुस्तक में वयान की गई घटनाएँ इस्लामी जमाने में पहले की हैं और इसका महान् नायक रूस्तम है। इसमें जाहिर होता है कि पुराने राष्ट्रीय और परम्परावाले अतीत के साथ ईरान के साहित्य और कला का कसा गहरा और अटूट नाता था। ईरानी चित्रों व सुन्दर लघु-चित्रों के ज्यादातर विषय शाहनामा की कहानियों से लिये गए हैं।

फिरोदीसी का जन्म ९३२ ई० में हुआ और मृत्यु १०३२ ई० में हुई, यानी वह उस समय हुआ जब सदी बदली और ईसा के बाद 'हजार वर्ष का युग' भी पूरा हो गया। उसके कुछ ही दिन बाद ईरान में नैशापुर का रहनेवाला ज्योतिषी शायर उमर खय्याम हुआ, जिसका नाम अफ़ेज़ी में उतना ही मशहूर है जितना फारसी में। और उमर खय्याम के बाद शीराज़ का शेख़ सादी हुआ, जो फारसी कवीश्वरो में गिना जाता है और जिसकी गुलिस्ताँ व बोस्ताँ पीढ़ियों से भारत के मकतबों में पढ़नेवाले लड़कों को रटनी पड़ती थी।

मैंने महापुरुषों के कुछेक नामों का ही जिक्र किया है। नामों की लम्बी सूचियाँ मैं नहीं देना चाहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यह ज़रूर महसूस करो कि इन सदियों भर में ईरान से लगाकर मध्य-एशिया में अक्षु-पार-प्रदेश^१ तक ईरानी कला व सस्कृति का दीपक लगातार बड़ी तेज़ रोशनी से जलता रहा। अक्षु-पार-प्रदेश के बलख और बुखारा जैसे बड़े नगर कला व साहित्य की हलचलों के केन्द्र हो गये और ईरान के शहरों की होड़ करने लगे। बुखारा में ही दसवीं सदी के अन्त में मशहूर अरबी दार्शनिक इनसिना का जन्म हुआ था। दो सौ वर्ष बाद बलख में जलालुद्दीन रूमी नामक एक और फारसी शायर पैदा हुआ। यह बड़ा रहस्यवादी माना जाता है और इसीने रक्कास (नाचनेवाले) दरवेशों का पन्थ चलाया था।

इस तरह युद्धों, लड़ाई-झगड़ों और राजनीतिक परिवर्तनों के बावजूद ईरानी-

^१ Transoxiana.

बरवी कला और सस्कृति की परम्परा जानदार बनी रही और साहित्य, चित्र-कला व इमारती कारीगरी के कमाल पैदा करती रही। उसके बाद तवाही आई। तेरहवीं सदी में (११२० ई० के करीब) चंगेज़खाँ झपाटे के साथ आ पहुँचा और खारख़म और ईरान को नष्ट कर गया। कुछ साल बाद हलाकू ने बग़दाद को नष्ट कर दिया, और ऊँची सस्कृति के जमा किये हुए फलों का सफ़ाया हो गया। किसी पिछले पत्र में मैं लिख चुका हूँ कि किस तरह मंगोलो ने मध्य-एशिया को बीरान बना डाला, किस तरह वहाँ के बड़े-बड़े शहर खाली हो गये और उनमें मनुष्य-जीवन का नाम तक न रहा।

मध्य-एशिया इस आफत के बाद कभी पूरी तरह नहीं पनप सका। ताज्जुब तो यही है, कि जिस हद तक वह पनपा उतना भी कैसे पनपा। तुम्हें याद होगा कि चंगेज़खाँ के मरने के बाद उसका बड़ा साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े हो गया था। ईरान और इसके आसपास का उसका भाग हलाकू के हिस्से में आया। जो भरकर सत्या-नाश करने के बाद हलाकू एक अमन-पसन्द और उदार शासक बनकर बैठ गया और उसने इल्खान-राजवंश चलाया। ये इल्खान कुछ अर्से तक तो मंगोलो का पुराना आसमानी मज़हब ही मानते रहे, बाद में मुसलमान बन गये। इस्लाम स्वीकृत करने के पहले और बाद में भी, वे दूसरे मज़हबों की तरफ़ पूरी तरह उदार थे। चीन में उनके भाईबन्द, यानी चीन का खान महान् और उसका परिवार, तैद थे। इनके साथ इल्खानों के बड़े गहरे ताल्लुक थे। यहाँतक कि दुलहिन् भी वे इस चीन से मँगवाया करते थे।

ईरान और चीन के मंगोलो की दोनों शाखाओं के बीच इन रिश्तों का कला और काफ़ी असर पड़ा। धीरे-धीरे चीनी असर ईरान में आ पहुँचा और वहाँ की चित्रकला में अरबी, ईरानी व चीनी असरों का एक विचित्र मेल दिखाई देता है। किन्तु फिर भी, तमाम आफतों के बावजूद, ईरानी तत्व जोरदार बना रहा। तेरहवीं सदी के बीच ईरान ने एक और शायर पैदा किया। यह था हाफ़िज़ जो आज तक भारत में भी लोकप्रिय है।

मंगोल इल्खानों का राज ज़्यादा दिन न टिका। उनके रहे-सहे निशानों ने अफ़्ग़ानिस्तान-प्रदेश के समरकन्द के एक बड़े सूरमा तैमूर ने नष्ट कर दिया। यह ख़्वाब और महा ज़ालिम बहशी भी, जिसका हाल मैं तुम्हें लिख चुका हूँ, कलाओं में अच्छा रसिक था और एक विद्वान आदमी माना जाता है। मालूम होता है कि इसका सारा कला-प्रेम दिल्ली, शीराज़, बग़दाद और दमिश्क के बड़े शहरों को उजाड़ने में और लूट के माल से अपनी रायधानी समरकन्द को सजाने में ही था। लेकिन समरकन्द की सबसे अद्भुत और आलीशान इमारत तैमूर का मक़बरा 'घोरे-अमीर' है। यह मक़बरा है भी इसके अनुकूल ही, क्योंकि इसकी शानदार

रूप-रेखा में तैमूर की रौबदार सूरत की, मजबूती की और खूँखवार स्वभाव की कुछ शलक है।

तैमूर ने जो विशाल प्रदेश जीते थे, वे उसके मरने के बाद एक-एक करके जाते रहे, लेकिन उसकी तुलना में एक छोटी-सी रियासत, जिसमें अफ़्ग़ानिस्तान और ईरान भी शामिल थे, उसके गद्दीनशीनों के पल्ले पड़ी। पूरे एक सौ वर्षों तक, यानी पन्द्रहवीं सदी भर, इन लोगों का, जिन्हें 'तैमूरिया' कहते थे, ईरान, बुखारा और हिरात पर कब्ज़ा रहा। और अजीब बात यह है कि एक ज़ालिम विजेता के ये वंशधर अपनी उदारता, मानवता और कला-प्रेम के लिए मशहूर हुए। तैमूर का ही पुत्र शाहरोख़ इनमें सबसे महान् हुआ है। उसने अपनी राजधानी हिरात में एक आलीशान पुस्तकालय स्थापित किया, जिसके कारण वहाँ साहित्य-प्रेमियों की भीड़ खिंचकर आती रहती थी।

सौ वर्षों का यह तैमूरी-काल कला व साहित्य की हलचलों के लिए इतना मशहूर है कि इसको 'तैमूरी पुनर्जागरण' कहते हैं। ईरानी साहित्य का खूब विकास हुआ और बहुत-सी सुन्दर तमवीरें बनाई गईं। महान् चित्रकार बिहज़ाद चित्रकला की एक नई कलम का पेशवा था। एक दिलचस्प बात यह हुई कि फ़ारसी के साथ-साथ तुर्की साहित्य का भी तैमूरी-साहित्य-गोष्ठियों में विकास हुआ। तुम्हें याद दिला दूँ कि इटली के 'रिनेसाँ' का भी यही ज़माना था।

तैमूरिये तुर्कों के और उन्होंने ईरानी मस्कृति को बहुत-कुछ अपना लिया था। तुर्कों और मंगोलों की प्रभुता होते हुए भी ईरान ने अपने विजेताओं पर अपनी ही संस्कृति की छाप बैठा दी थी। साथ ही ईरान राजनीतिक स्वतन्त्रता के लिए भी लड़ता रहा। धीरे-धीरे तैमूरिये दिन-पर-दिन पूर्व की ओर खदेड़ दिये गए, यहाँ-तक कि उनकी रियासत अफ़्ग़ानिस्तान प्रदेश के चारों ओर सिकुड़ती गई। सोलहवीं सदी के शुरू में ईरानी राष्ट्रीयता की विजय हुई और तैमूरिये हमेशा के लिए ईरान से निकाल बाहर किये गए। सफ़ावी नामक एक राष्ट्रीय राजवंश ईरान के तख्त पर बैठा। इसी राजवंश के दूसरे बादशाह तहमास्प प्रथम ने, शेरशाह के दर से भारत छोड़कर भागे हुए हुमायूँ को शरण दी थी।

सफ़ावी-काल १५०२ से १७२२ ई० तक, यानी दो सौ वर्ष रहा। इसे ईरानी कला का सुनहला युग कहा जाता है। राजधानी इस्फ़हान आलीशान इमारतों से भर गया और कला का नामी केन्द्र बन गया, जो चित्रकारी के लिए खास तौर पर मशहूर था। शाह अब्बास, जिन्होंने १५८७ से १६२९ ई० तक राज किया, इस वंश का नामी बादशाह हुआ है और ईरान के सबसे महान् शासकों में गिना जाता है। उसकी एक तरफ़ से उज़्बेकों ने और दूसरी तरफ़ से उस्मानी तुर्कों ने आ दबाया, इसलिए उन्होंने अपने अन्दर-अन्दर, एक मजबूत राज्य कायम

किया। पश्चिम के और दूसरे दूर-दूर के राज्यों से सम्बन्ध जोड़े, और अपनी राजधानी को सुन्दर बनाने के काम में जुट गया। इस्पहान में शाह अब्बास की नगर-योजना 'ऊँचे दर्जे की सफाई और रुचि का काम' मानी जाती है। जो इमारतें बनाई गईं, उनमें सिर्फ रूप-मोन्दर्य और नफीस सजावट ही नहीं थी, बल्कि वे ऐसी मनो-हर जगहों में खड़ी की गई थी कि उनका प्रभाव दुगुना हो जाता था। जिन यूरोपीय यात्रियों ने उस समय ईरान को देखा था, उन्होंने इनकी तारीफों के पुल बांध दिये हैं।

ईरानी कला के इस सुनहले युग में इमारती-कला, साहित्य, चित्रकारी (मिन्ति-चित्रों तथा छोटे चित्रों, दोनों की), सुन्दर कालीन, चमकदार मिट्टी के बर्तनों का और पच्चीकारी का नफीस काम, सब फूले-फले। कुछ मिन्ति-चित्रों और छोटे-छोटे चित्रों में अद्भुत लावण्य है। कला राष्ट्रीय सीमाओं को नहीं मानती और न उसे मानना ही चाहिए, और सोल-बी व सत्रहवीं सदियों की इस ईरानी कला को समृद्ध बनाने में बहुत-से प्रभावों का हाथ रहा होगा। कहते हैं, इटली का प्रभाव तो जाहिर है। पर इन सबके पीछे ईरान की पुरानी कला-परम्परा है, जो दो हजार वर्षों से अटूट चली आ रही थी। ईरानी सस्कृति का दायरा सिर्फ ईरान की हद के भीतर ही न था। वह पश्चिम में तुर्की से लगाकर पूर्व में भारत तक के लम्बे-चौड़े इलाक़ों में फैली। भारत के मुगल दरबारों में फारसी भाषा सस्कृति की भाषा मानी जाती थी। और आमतौर पर पश्चिमी एशिया में भी इसकी वही हैमियत थी जो यूरोप में फ्रान्सीसी भाषा की थी। ईरानी कला की पुरानी भावना आगरे के ताज-महल में अपनी अमर निशानी छोट गई है। बहुत-कुछ इसी तरह इस कला ने पश्चिम में कन्स्तान्टिनिया तक उम्मानाई इमारती-कला पर भी अपनी छाप डाली है। वहाँ इस ईरानी प्रभाव की छापवाली बहुतेरी नामी इमारतें बनीं।

ईरान के मफावी बहुत-कुछ भारत के महान् मुगलों के ज़माने में ही हुए थे। भारत का पहला मुगल बादशाह बाबर समरकन्द का एक तैमूरिया शहजादा था। जैमे-जैमे ईरानियों की ताकत बढ़ती गई, वे तैमूरियों को पीछे हटाते गये। होते-होते अफ़्गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के सिर्फ कुछ ही हिस्से तैमूरिये शहजादों के हाथ में रह गये। इन छुट-पुट शहजादों से बाबर को बारह साल की उम्र से ही लड़ना पड़ा था। वह सफल हुआ और पहले काबुल का शासक बनकर फिर भारत में आया। उस ज़माने की ऊँची तैमूरिया सस्कृति का अन्दाज़ा बाबर से लगाया जा सकता है, जिसके याद-नामों के कुछ टुकड़े मैं एक पिछले पन्ने में दे चुका हूँ। सफावी शासकों में सबसे महान् शाह अब्बास था, जो अकबर व जहाँगीर के ज़माने में हुआ। इन दोनों देशों में बराबर बड़ा गहरा ताल्लुक रहा होगा। अफ़गानिस्तान भारतीय मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था, इसलिए बहुत असे तक दोनों की सरहद एक ही थी।

